

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (١٠٠)

تفسير كبير

مُصَنَّفُهُ

حضرت ميرزا بشير الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

جلد پنجم
مشمول بر

سُورَةُ مَرْيَمَ - سُورَةُ طه - سُورَةُ الانبياء

♦♦♦

نظارت نشر و اشاعت قادیان

نام کتاب	:	تفسیر پنجم - ششم
تصنیف لطیف	:	حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ
سن اشاعت	:	فروری 2004ء
باہتمام	:	نظارت نشر و اشاعت قادیان
تعداد	:	2000 (دو ہزار)
مطبع	:	پرنٹ ویل امرتسر

ISBN- 81-7912-051-1

نوٹ : تفسیر کبیر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے اس کے چار ایڈیشن رپوہ اور لندن سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے ہندوستان میں تفسیر کبیر کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت مکمل سیٹ کو پانچ جلدوں میں قادیان سے شائع کرنے کی منظوری عنایت فرمائی ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہر لحاظ سے مبارک اور بابرکت کرے اور لوگوں کے ایمانوں کو جلا بخشنے کا باعث ہو۔ آمین۔

ناظر نشر و اشاعت قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَلَوْصَلَّى عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
وَعَلَى عَبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

پیش لفظ بار اول

تفسیر کبیر کی یہ جلد سورہ مریم، سورہ طہ اور سورۃ الانبیاء کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ اس جلد میں عیسائی مذہب کے عقائد کی تردید نہایت جامع و مانع طریق سے کی گئی ہے اور محقق ادیان کو بڑی بڑی کتب کے مطالعہ سے مستغنی کر دیتی ہے اور سورہ مریم کی تفسیر میں عیسائی مذہب کے عقائد و خیالات کا تاریخی رُو سے غلط ہونا ثابت کر کے قرآن مجید کے بیان کی صداقت ظاہر کی گئی ہے اور اس علی وجہ البصیرت کتا ہوں کہ ان سورتوں کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اثنی عشر علیہ السلام نے ایسے ایسے معارف و حقائق بیان فرمائے ہیں جو پہلی تفسیروں میں نہ تھے۔ انہیں جانتے اور شخص اس تفسیر کا بغور مطالعہ کرے گا اس پر قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔

دعا کے لئے درخواست

حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے اپنی مرحومہ و مغفورہ بیوی حضرت سیدہ اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا اور مرقدہ با و احسن خواہا کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے دس ہزار روپیہ پر اسے طباعت تفسیر قرآن کریم دیا تھا تا اس کی آمد سے قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث اور سلسلہ احمدیہ کی ایسی کتب جو تائید اسلام کے لئے لکھی جائیں شائع کی جاتی رہیں اور اس صدقہ جاریہ کو اللہ تعالیٰ مرحومہ و مغفورہ کی بلند درجات اور قرب الہی کا موجب بنائے چنانچہ اسی فائدہ کی آمد سے الشکر کہ الاسلامیہ لٹریچر بورڈ تفسیر کبیر کی یہ جلد شائع کر رہی ہے۔ اس لئے میں قارئین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں وہ اس تفسیر میں مذکور معارف و حقائق سے مستفید ہوں اور حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے لئے دعا بخیر کریں وہاں وہ حضرت سیدہ اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا و اہل بیتہا کی بلند درجات کیلئے بھی دعا فرمائیں۔ مرحومہ نے اپنی زندگی میں مجزا ماہ اللہ کی تنظیم کو کامیاب بنانے میں نہایت قابلِ قدر خدمات انجام دی تھیں اور تباہی اور بے گمان کی خبر گیری میں ایک نہایت اعلیٰ اور شاندار مثال قائم کی تھی اور مرحومہ نہایت متواضع اور عطا طبیعت رکھتی تھیں اس لئے غوثِ امین سلسلہ کوہِ جود سے حدودِ رحمت تھی۔ مرحومہ کے لئے دعا کرنے کے ساتھ قرآن کریم اُن کے بچوں صاحبزادی امۃ الحکیمہ سلمہ انا و اصحابہ اوی امۃ البانطہ سلمہ اللہ اور صاحبزادہ مرزا ابراہیم سلمہ رتبہ اور صاحبزادی امۃ الحکیمہ سلمہ اللہ کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جہانِ بعد اور اپنے والد ماجد کے نوروں کا وارث بنائے اور وہ آسمانی بادشاہت کے چمکتے ہوئے ستارے بنیں۔ آمین

فارس
جلال الدین شمس
(مینیجنگ ڈائریکٹر الشریعۃ الاسلامیہ لٹریچر)

۲۰ مارچ ۱۹۵۵ء

الفهرست

۱	سورة مريم
۳۸۹	سورة طه
۴۸۵	سورة الانبياء

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

سورة مريم - یہ سورۃ مکی ہے۔

وہی تسع وتسعون آیات مع البسملة

اور بسم اللہ سمیت اس کی ننانوے آیات ہیں۔ ۷۷

مثال کے طور پر ہم حضرت ابوبکرؓ کا نام نہیں لیں گے سورۃ مريم کی وجہ سے جب بھی نام لیں گے حضرت علیؓ کا لیں گے۔ تو چونکہ اس سورۃ میں زیادہ تر ایسے ائمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو مريم اور مريم کی صفات والے وجودوں کی طرف انسان کی توجہ کو منقطع کرتے ہیں۔ اس لئے باوجود اس کے کہ اس سورۃ میں حضرت ابراہیمؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت اسحقؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یعقوبؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ادریسؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت زکریاؑ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یحییٰؑ کا بھی ذکر ہے اس سورۃ کا نام مريم رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ سورۃ ہم کو مريم اور مريم کی صفات والے وجودوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔

یہ سورۃ مکی ہے اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے سورۃ مريم کی اس بارہ میں اپنی رائے ظاہر کی ہے اس کو مکی ہی قرار دیتے ہیں۔ مغربی مصنف بھی اس سورۃ کو مکی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ راؤول و ہیری اور میور یہ تینوں مستشرق اس کے مکی ہونے کے قائل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس کے زمانہ نزول کو ذرا آگے پیچھے مان کر دیتے ہیں۔ مثلاً میور کے نزدیک اس کا وقت نزول قبل از ہجرت زندگی کے آخری زمانہ کے ساتھ ملتا ہے یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے گئے اور انکی سلسلہ لایعوبد سلوکی

۷۷ اس سورۃ کا نام اس مناسبت کو مريم رکھا گیا ہے کہ اس میں جو بڑا اور متم با نشان واقعہ بیان ہوا ہے اور جس کے گرد دوسرے تمام واقعات چکر لگاتے ہیں وہ حضرت مريم علیہا السلام کا واقعہ ہے۔ یوں تو حضرت مريم علیہا السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کے باوجود بہر حال ایک غیر بنیہ عورت تھیں اور حضرت زکریاؑ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو ان پر فضیلت حاصل تھی۔ لیکن ہر شخص اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً جب ہم نے اس بات کا ذکر کرنا ہو کہ کوئی شخص کسی کے اعلیٰ درجے کے کیریکٹر کو دیکھ کر اپنی ذہانت اور تقویٰ کو وہ جہ سے کس طرح جلد سے جلد اس پر ایمان لے آتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کی مثال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پیش کر سکتے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے مقام کی بلندی کے لحاظ سے یہاں چسپاں نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر لازماً ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے اور انہی کے وجود کو بطور مثال پیش کریں گے۔ اسی طرح خواہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علیؓ سے اپنے درجہ اور مقام میں بڑا سمجھتے ہوں لیکن اگر یہ ذکر ہو کہ کس طرح بعض ذہین اور ہوشیار لوگ چھوٹی عمر میں ہی صداقت کو پالیتے ہیں اور اس کے لئے قربانی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس امر کی

کی وجہ سے واپس آگئے تو میور کے نزدیک اس وقت یہ سورۃ آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اور یہ واقعہ دسویں سال نبوت کا ہے۔ گویا وہ اس سورۃ کو آخری مکتی زندگی کی قرار دیتا ہے۔ راڈول اس کو مکتی ہی قرار دیتا ہے لیکن کوئی خاص وقت اس کے لئے معین نہیں کرتا۔ اور وہ میری جیسا کہ اس کی عام طور پر عادت ہے بات ہی کہہ دیتا ہے جو ہماری تاریخوں میں ہوتی ہے۔ لیکن کوشش کرتا ہے کہ نیش زنی کا کوئی موقعہ ہاتھ نہ جانے دے۔ اس نے بھی یہی قرار دیا ہے کہ یہ سورۃ مکتی ہے لیکن ابتدائی زمانہ کی ہے۔ صرف اپنی علیت جتانے کے لئے اتنا فرق بتاتا ہے کہ یہ سورۃ اتنی ابتدائی نہیں مکتی صحابہ کہتے ہیں بلکہ اس سال بھر پیچھے کی ہے۔ حالانکہ کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تیرہ سو سال بعد پیدا ہو کر اس کو یہ کس طرح پتہ لگ گیا۔ کہ یہ سال بھر پہلے کی ہے یا بعد کی۔ اس قسم کا قول محض تفسیر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کا ہودوسر دور تھا یعنی ہجرت حبشہ کا۔ اس کے ابتداء میں یہ نازل ہوئی اور پھر کچھ عرصہ تک نازل ہوتی چلی گئی۔ گویا وہ اس کو پانچویں یا چھٹے سال کی قرار دیتا ہے۔ لیکن سند کوئی ہمیں بیان کرتا۔ (کنز الدینی و فی القرآن و میری جلد سوم) اس بارہ میں حدیثوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اور حقیقت وہی اصل روایات ہیں جن پر اس مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جن میں اس زمانہ کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی صحیح گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ سورۃ کب نازل ہوئی۔ وہ یہی ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کی سورۃ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ابتدائی صحابہؓ میں سے تھے وہ اس سورۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے

ہیں کہ یہ سورۃ میرے ابتدائی احوال میں ہوئی۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق آتا ہے کہ قَالَ فِي بَيْتِي اسْتَوَاتِ بَيْتِي وَ الْكَهْفِ وَ هُوَ يَمُوتُ اَنْهَضَ مِنْ الْحَقِاقِ الْاَوَّلِ وَ هُنَّ مِنْ تِلْكَ ذِي بخاری کتاب التفسیر یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں کف اور سورۃ مریمؓ ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اسی وقت میں سے ہیں۔ وَ هُنَّ مِنْ تِلْكَ ذِي۔ اور یہ میرے پرانے احوال میں سے ہیں۔ یعنی جب میں ابتداء میں اسلام لایا تو اس وقت جو سورتیں میں نے حفظ کیں۔ ان میں یہ سورتیں بھی شامل تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ شخص ابتداء میں اسلام لایا اور جس نے یہ سورتیں یاد کیں ہم اُنکی بات مانیں گے یا اس پادری کی بات مانیں گے جو تیرہ سو سال بعد پیدا ہوا۔

یہ تو مذہبی ثبوت ہے۔ تاریخی ثبوت اس بات کا کہ یہ سورۃ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب دشمنی کا زور پڑا اور دشمنوں نے اسلام کو اپنی پوری طاقت اور قوت سے کچلنا چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں ہجرت کے لئے فرماتے ہیں تو کیا آپ بھی ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہیں اس وقت تک انتظار کروں گا۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کا واضح حکم نہ مل جائے لیکن تم پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میرا دل بھی چاہتا ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو نسا ملک ہے جہاں ہمیں امن میسر آسکتا ہے۔ آپ نے مغرب کی طرف اُٹھ کر

فرمایا اور ایک ملک ہے جس کا بادشاہ عادل اور منصف ہے۔ تم اگر وہاں چلے جاؤ تو تم کو امن میسر آجائے گا۔ وہ اشارہ آپ کا ہے جسینا کی طرف تھا جس کو ہمیشہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر صحابہؓ کی ایک جماعت اُدھر جانے کے لئے تیار ہو گئی۔ جو لوگ اُدھر ہجرت کر کے گئے۔ اُن میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے جو حضرت علیؓ کے سگے بھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب یہ لوگ کرے ہمشہ چلے گئے تو پہلے تو کفار نے خیال کیا کہ اچھا ہوا مسلمان مکہ سے نکل گئے اور ہماری کوششیں کامیاب ہو گئیں لیکن جب انہیں یہ یہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفود اور علوم حضرت ابو بکرؓ۔ حضرت علیؓ۔ حضرت عثمانؓ اور کئی اور بڑے بڑے خاندانوں کے فوجی اہلستان سے مکہ میں بیٹھے ہیں اور مکہ کی تسلیح کسی پرانے جوش و غروش سے جاری ہے تو انہیں خیال آیا۔ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو مکہ سے نکال دینا ہماری کامیابی نہیں کھلا سکتا بلکہ یہ ہماری شکست کی علامت ہے۔ کیونکہ اس طرح اسلام کے دو مرکز قائم ہو گئے اور مکہ سے نکل کر تبلیغ ایک قوم کی جگہ دو قوموں یعنی اہل مکہ اور یہی ہیں جوئی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب انہیں یہ اطلاعات بھی ملنی شروع ہو گئیں۔ کہ ان لوگوں کو امن میسر آ گیا ہے اور نہ کوئی انہیں مارتا ہے نہ بیٹھتا ہے اور نہ کسی قسم کا دکھ دیتا ہے بلکہ وہ انعام سے عبادتیں اور ذکر الہی کرتے اور محنت کر کے اپنے لئے روزی پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ کہ ہم نے سختی کی اور مسلمان بھاگ گئے۔ اگر وہ اپنے ملک میں ہی رہتے تو ہم جب چاہتے ان کو مار سکتے تھے۔ مگر اب جو غیر ملک میں چلے گئے ہیں تو ہمارے قبضہ سے

نکل گئے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو منصف پہنچاؤں کو ایسا ٹھکانا میسر آ گیا ہے کہ اب وہ ہمارے خلاف بڑی آسانی کے ساتھ پروپیگنڈا کریں گے اور ہماری ہمسایہ حکومت کو ہمارے خلاف آکسائیں گے۔ چنانچہ اس کے انسداد کے لئے انہوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ ایک وفد حبشہ جائے اور اسکے ساتھ تو منصف قمر کے خائف بھیجے جائیں جو بادشاہ اور اس کے امراء اور پادشاہی وغیرہ کے لئے ہوں۔ یہ وفد بادشاہ کے سامنے پیش ہو اور اُسے کہے کہ تم ہمارے ہمسایہ ہو اور تمہارے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن اب ہماری قوم کے کچھ باغی تمہارے ملک میں آکر پناہ گزین ہو گئے ہیں ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دو اور واپس مکہ میں مجھادو۔ اور تجویز کی کہ اسی موقع پر بادشاہ اور اس کے درباریوں کو تحائف دئے جائیں تاکہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو اور وہ ان لوگوں کو دلپس کر دیں۔ چنانچہ یہ وفد حبشہ گیا اس وفد میں حضرت عمرو بن العاص بھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے شامل تھے۔ عمرو بن العاص بڑے ستان آدمی تھے اور عام طور پر حکومت کی طرف سے جوڈ۔ پھپھیشن جاتے تھے اُن میں عمرو بن العاص ضرور شامل ہوتے تھے چنانچہ بعض اور جگہوں پر بھی کہ والوں نے ان کو بھیجا ہے انہوں نے نجاشی بادشاہ حبشہ کے سامنے بڑی عمدہ تقریر کی۔ اور کہا بادشاہ سلامت! آپ ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہی ہیں آپ کی حکومت ہے اور میں اور تجاؤ ایک دوسرے کے بڑوسی ہیں اس وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیئے۔ مگر اب یہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگورے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور آپ نے اُن کو پناہ دے دی ہے۔ ہم حیران ہیں۔ کہ آپ نے ہمارا ہمسایہ اور تعلق دار جو کہ ہمارے دشمنوں کو

پناہ کس طرح دے دی ہے۔ آپ انہیں مکہ میں واپس بھیجا دیں تاکہ ہمارے تعلقات آپ سے بدستور رہیں۔ اور ان میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا میں ان لوگوں کو بلوا کر اور ان سے پوچھ کر فیصلہ کروں گا چنانچہ مسلمان ہمارے کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا جھگڑا ہے؟ صحابی نے کہا۔ ہمارا ان سے کوئی سیاسی جھگڑا نہیں صوف مذہبی اختلاف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں خدا تعالیٰ کا ایک نبی آیا جسے ہم نے قبول کر لیا۔ اب یہ لوگ ہمیں ہمارے مذہب کے مطابق عبادت کرنے نہیں دیتے اور مذہبی معاملات میں دخل دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مذہب میں خدا تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اس طرح عبادت کرو اور چونکہ ہم ایسا نہیں کرتے اس لئے یہ برا مانتے اور ہمیں دکھ دیتے ہیں جس سے مجبور ہو کر ہمیں اپنا مذہب اور اپنی قوم چھوڑنے پڑے۔ بادشاہ پر اس کا نیک اثر ہوا اور اس نے کہا عقائد میں اختلاف تو ہوا ہی کرتا ہے اس بنیاد پر ہم مسلمانوں کو واپس نہیں کر سکتے (تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۳۲) اور اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں آزادی سے رہو اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو۔ جب یہ جواب ممبران وفد نے سنا تو انہوں نے وہ تحائف استعمال کئے جو مکہ والوں نے انہیں دئے تھے۔ چنانچہ بڑے بڑے بطریقوں اور پادریوں کو انہوں نے تحفے دئے (بطریق و تحقیق PETRIARCH کا عربی تلفظ ہے جو ایک بڑے پادری کو جو اپنے حلقہ میں تربیلا پوپ کی حیثیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے) اور انہیں اکسایا کہ یہ دراصل تمہارے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی۔ کیونکہ انکے خیالات اور عقائد عیسائیت کے سخت خلاف ہیں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کی ہتک کرتے ہیں۔

اگر تم ان لوگوں کو جیشہ میں رہنے کا موقع دو گے۔ تو تم عیسائیت سے دشمنی کرو گے۔ اس اشتعال انگیزی کے نتیجہ میں جیسا کہ آج کل ہمارے خلاف لوگوں کو جوش آ جاتا ہے ان کا بھی مشتعل ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ چنانچہ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے تجویز کی کہ دوسرے دن پھر بادشاہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے۔ چنانچہ دوسرے دن جب دربار لگا۔ تو بڑے بڑے پادریوں نے پھر اس سوال کو اٹھایا اور انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ معاملہ خالی سمجھاؤ، ہی نہیں بلکہ مذہبی بھی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ مذہباً مکہ والوں کے ہی خلاف نہیں بلکہ ہمارے بھی خلاف ہیں اور سچ اور ان کی والدہ کی ہتک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں رکھنا چاہیئے۔

بادشاہ نے ان کو پھر بلوایا اور پوچھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کی ہتک کرتے ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ اس پر حضرت جعفر بن محمد بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا۔ اسے بادشاہ! میں آپ کو اپنی مذہبی کتاب کی چند آیتیں سننا دیتا ہوں۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ جب انہوں نے یہ آیتیں سنائیں۔ تو چونکہ عام طور پر عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور ان کی والدہ کے متعلق خدا کی والدہ ہونے کا خیال پایا جاتا تھا اور ایسے سینیا میں یہ مشرکانه خیالات زیادہ تھے اس لئے پادریوں نے شور مچا دیا کہ ہمارے سچ کی ہتک کی گئی ہے۔ مگر بادشاہ کا یہ مذہب نہیں تھا۔

وہ یونیٹیں میں خیالات کا تھا جو خدا تعالیٰ کو ایک طے
ہیں۔ اور رعایات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بعد میں سلمان
بھی ہو گیا تھا۔ اس نے کہا مسلمان جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک
ہے۔ بلکہ تارخوں میں لکھا ہے اُس نے ایک تنکا اٹھا کر
کھا خدا کی قسم جو کچھ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے میں
مسح اور اُس کی والدہ کو اس سے ایک تنکے کے برابر
بھی زیادہ نہیں سمجھتا۔ اس پر پوری اور زیادہ جوش میں
آگئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے خلاف
کوئی کارروائی نہ کی تو ملک میں بغاوت ہو جائیگی اور
آپ کے خلاف لوگوں میں جوش پیدا ہو جائے گا۔ جب
انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی
نہ کی گئی تو ملک میں بغاوت ہو جائے گی۔ تو نجاشی کو
غصہ آگیا اور اس نے کہا۔ میں چھوٹا تھا کہ تم نے میرے
چچے کے لکے مجھے بادشاہت سے محروم کرنا چاہا۔ مگر
میرے خدے نے میری مدد کی اور اُس نے مجھے حکومت
عطا فرمائی۔ پس میں اگر بادشاہ بنا ہوں تو اُس خدا کے
فضل سے جس نے میرے مقابلے میں شکست دی اور
مجھے کامیاب فرمایا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس خدا نے میرے
بچپن میں میری مدد فرمائی تھی اس خدا کو میں اب جو ان
ہو کر چھوڑ دوں گا۔ جاؤ جو تمہارے جی میں آتا ہے کرو۔
میں انصاف کے معاملے میں تمہاری کوئی بات سننے کیلئے
تیار نہیں۔ اور اس نے مکر کے وفد کو واپس لوٹا دیا اور
مسلمانوں کو عزت کے ساتھ دربار سے رخصت کیا۔ ان
واقعات کو صاف ظہر ہو کہ ہجرت حبشہ جو عوئی نبوت
کے پانچویں سال کے نصف اول میں ہوئی۔ اُس سے پہلے
سورہ مریم نازل ہو چکی تھی اور مسلمانوں میں پھیل بھی چکی تھی تو
مہاجرین شاہ حبشہ کے سامنے اپنے عقیدہ کی توضیح کیلئے اسے پڑھا
یہ ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ سورہ ہے اور ہجرت حبشہ
سے پہلے کی ہے۔ (یہ روایت جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے

محمد بن اسحاق نے ام سلمہؓ سے اپنی سیرۃ میں پورا نام احمد
بجیل نے ابن مسعودؓ سے اپنی سند میں بیان کیا ہے)
مقال کے نزدیک سورہ مریم کی صوف آیت سورہ مدنی
ہے باقی ہماری سورہ مکتی ہے۔ راڈول کا خیال ہے کہ اس
سورہ کی آیت ۳۷ تا ۴۷ کی عبارت سورہ آل عمران کی
آیت ۳۵ تا ۵۷ سے فرق رکھتی ہے (اس سورہ میں بھی
یہی مضمون بیان ہوا ہے) وہ کہتا ہے کہ یہ فرق اس
اعتراض سے بچنے کے لئے کیا گیا ہے کہ لوگ شاعر کیلئے
گو یا اس کے نزدیک اہل عرب کے اعتراض سے ڈر کر ان
آیات کے طرز بیان کو بدل دیا گیا۔ ہے حالانکہ یہ بات
بالکل غلط ہے۔ دنیا میں ہر شخص جانتا ہے کہ شعر کی چیز
کا نام ہے اور اہل عرب تو خاص طور پر شعر گوئی میں مشہور
تھے۔ وہ قرآن کریم کی نثر کو شعر کی طرح کہہ سکتے تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ ان پور و بین مستشرقین نے قرآن
تو کیا سمجھا تھا انہوں نے دشمنوں کا اعتراض بھی نہیں سمجھا
ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی باطل کلام ہے بلکہ
اصل اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کلام اپنے اندر شاعرانہ
روح رکھتا ہے۔ مستشرقین یورپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس
سورہ میں چونکہ نذیبیا اور سرائیتا وغیرہ الفاظ ملتے
تھے اس لئے شاید ان الفاظ کی وجہ سے مشرکین مکر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرکما کرتے تھے حالانکہ
ان کا اعتراض روح شاعری کے تعلق تھا یہی جس
طرح شاعر اپنے مضمون کو مختلف پیرایوں میں بدل بدل
کر بیان کرتا ہے اسی طرح قرآن کریم مختلف رنگوں میں
بات کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے۔ ورنہ ان میں خود
بڑے بڑے شاعر موجود تھے وہ بھلا کہہ سکتے تھے کہ
یہ کلام شعر ہے۔ مگر پور و بین مستشرقین نے بیخیل کے
کہ انہوں نے نذیبیا اور سرائیتا کی وجہ سے یہ کلام شاعر قرار
دیا تھا یہ اعتراض کر دیا کہ آل عمران میں اس طرز کو

بدل دیا گیا ہے۔

میرے نزدیک اس سورہ کا وقت نزول چوتھے سال نبوت کا آخر یا پانچویں سال نبوت کا شروع ہے کیونکہ تاریخوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ مکی وفد جب سلمان مہاجرین کو حبشہ سے واپس لانے کیلئے گیا اور بادشاہ نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے پادریوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر تشکیب مسیح کا الزام لگا دیا۔ اس پر حضرت جعفر بن ابی طالبؓ نے سورہ مريم کی ابتدائی آیات پڑھ کر حضرت مسیحؑ کے متعلق اسلامی عقیدہ بتایا جس پر بادشاہ کی تسلی ہو گئی اور وہ اپنے حجاب پر سخت ہو گیا۔ اور ہجرت حبشہ رجب ۱۰ھ میں ہوئی تھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پر چار سال گزر چکے تھے۔ اگر ہم سال کو ابتداء یعنی محرم سے شمار کریں تو یہ عرصہ ساڑھے چار سال کا بنتا ہے اور اگر دسمیٰ سے شمار کریں تو اور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وحی نبوت کا آغاز رمضان میں ہوا ہے اور اس وقت پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جب مورخین نبوت کے سال شمار کرتے ہیں تو پہلے سال کا شمار محرم سے کہتے ہیں یا رمضان سے۔ اگر وہ ابتدائی مہینہ کو شمار کرتے ہیں تب تو یہ ساڑھے چار سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اگر وہ رمضان سے شمار کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ عرصہ تین سال دس ماہ کا بن جائیگا۔ بہر حال یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی اور تا عرصہ پہلے نازل ہوئی کہ صحابہؓ نے اس کو یاد کر لیا۔ اس غرض کے لئے ہیں کہ از کم پانچ چھ ماہ کا عرصہ ضرور نکالنا پڑیگا جس میں یہ سورت اتنی معروف ہو گئی کہ صحابہؓ نے اسکو حفظ کر لیا۔ ان امور کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں۔ کہ

زیادہ سے زیادہ چوتھے سال کا آخری حصہ اس کے نزول کا وقت تھا۔ اس سے پہلے تین سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر الہامات نازل ہوتے رہے لیکن عیسائیت کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ تین سال کے بعد کہ عیسائیت کو مخاطب کیا گیا اور تفصیلی طور پر مخاطب کیا گیا۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ذکر کے علاوہ جن پیشگوئیوں پر عیسائیوں کے نزدیک کچھ دعویٰ کیے گئے تھے ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح مسیحیوں کے عقائد کو بیان کیا گیا اور ان کو دلائل کے ساتھ رد کیا گیا۔ اس کے چار پانچ ماہ کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت ہو جاتی ہے جہاں عیسائی بادشاہت ہوتی ہے۔ اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر ایک سال بعد اللہ ہی محسن جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہاں مزید ہو کر عیسائی ہو گئے (درقانی جلد ۱ صفحہ ۲)

اس سورہ کا ایسے وقت میں نازل ہونا صاف طور پر بتاتا ہے۔ کہ اس کے نزول میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ جو مسلمان کریم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے جہاں عیسائیت کا کوئی زور نہیں تھا۔ آپ کی مخالفت کیونلے وہ لوگ تھے جن کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوائے اس کے کہ تین چار عیسائی فحلم تھے مگر انکی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور پھر تین سال تک آپ پر وحی ہوتی رہتی ہے مگر اس میں عیسائیت کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن یکدم چوتھے سال کے آخر یا پانچویں سال کے شروع میں تفصیلی طور پر عیسائیت کو مقابل میں رکھ کر بحث شروع کر دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عیسائیت کیوں پیدا ہوئی مسیحؑ کے متعلق کیا کیا پیشگوئیاں تھیں اور اسلام کے

مقابلہ میں عیسائیت کی کیا حیثیت ہے اور پھر اس کے فوراً بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ جہاں ایک عیسائی حکومت ہو۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس کلام کا نازل کرنا والا ایک عالم الغیب خدا ہے۔ جب تک اسلام اور عیسائیت کے ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ قبل از وقت عیسائیت کا کوئی ذکر کیا جائے۔ لیکن جو نبی وہ وقت قریب آ گیا جب مسلمانوں نے ایک عیسائی ملک میں جانا تھا تو مسلمانوں کو بیدار رکھنے اور ان کو ہوشیار کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ اب عیسائیوں سے تمہارا مقابلہ ہو گا تمہیں ان کے مقابلہ میں کوئی ناپا ہوئے سہارے رکھنا چاہیئے۔ حکم ایک سورۃ نازل ہو جاتی ہے جس میں عیسائی عقائد اور عیسائی تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سحیت کی کیا غرض ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس میں صاف طور پر اس امر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اب تم کو سحیتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ اس لئے ان کے مذہب کے بارے میں تم کو ہوشیار کیا جاتا ہے۔ پس سورۃ مریم کے نفل میں قطعی اور یقینی طور پر ہجرت حبشہ کی پیش گوئی تھی۔ اور قبل از وقت مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اب تم ایک ایسی جگہ جانے والے ہو جہاں عیسائیت سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ اس لئے ان کے عقائد کے متعلق ہوشیار ہو۔ یہ ایک غیر معمولی اشارہ تھا جس کو مسلمانوں نے تو نہیں سمجھا مگر عیسائیوں نے سمجھ لیا کیونکہ ربوند مہربان اور سرمدیور کا سارا زور اس امر کے ثابت کرنے کیلئے صرف ہوتا ہے کہ اس سورۃ کو کسی اور سال کی نازل شدہ قرار دیں۔ حالانکہ سورۃ مریم چوتھے سال میں نازل ہوئی تھی۔ سال میں عیسائیوں کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے مگر

اس کا ضمن میں عیسائیت کو رد کر دینا ہے تو خواہ یہ چوتھے سال کے آخر میں نازل ہو۔ یا دسویں سال میں عیسائیوں کے لئے برابر ہے مگر انہوں نے بڑا زور صرف کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ سورۃ ہجرت حبشہ سے پہلے کی نہیں۔ کیونکہ ان کا ذہن اس طرف چلا گیا ہے کہ اگر یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی نازل شدہ ثابت ہو جائے تو یہ اس امر کا ایک صریح اور واضح ثبوت ہو گا کہ اس میں ہجرت حبشہ کی پیش گوئی کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اسلام اب عیسائی ممالک میں جانے والا ہے۔ پس یہ اعتراض ان کے دل کو کھٹکا۔ اور چونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ قرآن کریم میں کوئی پیش گوئی نہیں اس لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس کا کوئی حل تلاش کریں وہ نہ مسلمان مجبور کریں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ تین سال تک مشرکین مکہ کے سامنے عیسائیوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ نہ ان کی تعلیم کا۔ نہ تاریخ کا۔ نہ غلط عقائد کا۔ مگر پھر یکدم ایک پوری کی پوری سورۃ اتاری جاتی ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے کہ اب ایسے واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑیگا اور ان ممالک میں بھی جہاں عیسائیوں کا زور ہو گا۔ اسلام کو ان کے مقابلہ کے لئے ٹھکانا پڑے گا۔ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اسلام اور عیسائیت کا جو ٹکراؤ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبل از وقت اس کی خبر دے دی تھی۔ اور چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو برداشت کرنا ان کی طاقت سے بالکل باہر ہو جس لئے قرآنی نشان کو باطل کرنے کے لئے انہوں نے کوشش کی کہ اس سورۃ کو ہجرت حبشہ سے بعد کی قرار دیں۔ مگر اس عظیم الشان نشان پر پردہ ڈالنے کے لئے انہیں اور تو کچھ نہ سوچا۔ اپنے آپ کو بڑا دیکھا ہر کرنے کے لئے

انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سورۃ کے الفاظ اور اس کا سٹائل بتا رہے کہ یہ سورۃ بعد میں نازل ہوئی تھی (تفسیر دہیری جلد ۳) حالانکہ عربی سٹائل کو وہ جانتے ہی نہیں۔ بلکہ عربی تو الگ رہی اگر شکسپیئر کے ڈرامے ہی ہم ان کے سامنے رکھ دیں اور ان سے دریافت کریں کہ بتاؤ یہ کونسے سال کا ہے اور وہ کونسے سال کا۔ تو وہ سخت ذلیل ہو کر شرمندہ اور لاجواب ہو جائیں گے اور یہ ہرگز نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کس سال کا ہے اور وہ کس سال کا۔ زبان کا سٹائل پہچان کر یہ بتانا کہ یہ عبارت کس کس کی ہے ایک ایسی تاریخ پر عبور کا حتمی ثبوت ہے جس میں کوئی زبان تدبیر نہ ہو اور تقاضی مناظر ملے کرتی ہے اور پھر اس میں بھی ہزاروں قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض شاعر ایسے گذرے ہیں جنہوں نے پچاس ساٹھ سال زندگی بسر کی ہے۔ انہوں نے ابتدائی ایام میں بعض الفاظ اپنے شعروں میں استعمال کئے ہیں جن کو آخری ایام میں انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ایسے شخص کی کسی نظم کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ سکیں گے کہ یہ آخری زمانہ کی نظم ہے یا ابتدائی زمانہ کی مگر اس قسم کا اظہار خیال بھی صرف چند الفاظ کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ شعر کی بناوٹ دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکے کہ یہ فلاں زمانہ کی ہے اور وہ فلاں زمانہ کی۔ غالب بہت بڑا شاعر گذرا ہے مگر اس کے کلام پر بھی جس طرح کرنے والے کہتے ہیں کہ جیسے بعض ہسل سے سسل شعر ہم اس کے آخری زمانہ کے کلام میں دکھا سکتے ہیں ایسے ہی بعض آسان شعر ہم اس کے ابتدائی زمانہ کے کلام میں بھی دکھا سکتے ہیں۔ پس یہ کہنا کہ غالب کے کلام میں بعد میں امیرو ملت جو جتنی تھی غلط بات ہے۔ اسی طرح ریلوڈ و ہیری اور سبزووار کا یہ ایک فنی ڈھکوسلا ہے جس سے ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہو کہ ہم اتنے بڑے

ماہر فن اور ادیب ہیں کہ ہم کلام کا سٹائل دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سے زمانہ کی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر فن بھی اس قسم کی بات نہیں بتا سکتا۔ اس زمانہ میں ہی اگر جرمنی، فرانس، امریکہ اور انگلستان کے ادیبوں سے دریافت کیا جائے کہ فلاں فلاں قومی شاعر جو تم میں گذرے ہیں ان کی فلاں فلاں نظمیں کس سنہ کی ہیں۔ تو وہ بھی کہیں گے کہ کیا ہم مختم ہیں کہ اس قسم کی بات بتا سکیں۔ سوائے اس کے کہ کسی کو ذاتی طور پر علم ہو کہ فلاں نظم کس سنہ میں لکھی گئی تھی کوئی شخص نظموں کو دیکھ کر ان کے سنہ کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ لیکن تشریح کیلئے متعلق وہ یہ اندازہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ آئیں فلاں سنہ کی ہیں اور یہ فلاں سنہ کی۔ اس کو ان کی غرض محض ہوتی ہے کہ جو شیگوں بہت ہوتی ہو اس میں خند ڈالیں اور اسلام کی صداقت پر پردہ ڈال دیں۔ غرض دہیری اور سبزووار کا فعل خود دلائل کرتا ہے کہ وہ دونوں اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اس سورۃ کا نزول ایسے وقت میں ہوا ہے کہ یہ آئندہ کے حالات کے متعلق بڑی بھاری پیش گوئی بن جاتی ہے پس انہوں نے چاہا کہ اس پر پردہ ڈال دیں اور اسے بعد کے زمانہ کی تفسیر دے دیں۔ غرض یہ ایک عجیب نشان ہے کہ تین سال تک متواتر کلام اتنی نازل ہوتا رہا ہے مگر اس میں عیسائیت کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن جوہی عیسائیت سے ٹکراؤ کا زمانہ قریب آتا ہے ایک سورۃ نازل ہو جاتی ہے اور پھر چھ ماہ یا سال کے بعد مسلمان ہجرت کر کے ایک عیسائی ملک میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں عیسائیوں سے ان کی بحثیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں عیسائی ایک مسلمان کا شکار کر لیتے ہیں اور اسے عیسائی بنالیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے ان کے باوجود کاشکار کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پس قبل از وقت اس سورۃ کا

نازل ہونا اور اس کے متعابد ایسے حالات کا پیدا ہو جانا جن کے نتیجے میں اسلام اور عیسائیت کا ٹکراؤ ہو گیا اسلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔

اس سورۃ کے نزول کے بعد عیسائیت کا ذکر زمانہ قبل از ہجرت میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مدینہ میں جگر عیسائیت کا ذکر شروع ہوا ہے وہ یہاں ہی عیسائیت کی طرف اشارے ضرور کئے گئے ہیں لیکن تفصیل کے متعلق عیسائیت کا ذکر ہر سورۃ آل عمران میں ہوا ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے یا تیسرے سال مدینہ میں نازل ہوئی۔ خود اس سورۃ کا مضمون بھی اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس میں جنگ اُحد اور اس کے متعلقہ واقعات کا ذکر ہے اور یہاں عیسائیت کا ذکر سورۃ نساء میں آتا ہے کہ وہ بھی مدنی سورۃ ہے، بلکہ سورۃ آل عمران کے بعد چوتھے سال سے اس کا نزول شروع ہوا ہے اور کچھ حصہ چوتھے سال کے بعد بھی نازل ہوا ہے۔ سورۃ نساء کے علاوہ کسی حد تک تفصیل سے عیسائیت کا ذکر سورۃ مائدہ میں ہے اور یہ سورۃ بھی سورۃ نساء کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اکثر محاسن کا پانچویں اور چھٹے سال ہجری میں نازل ہوا ہے لیکن کچھ آیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب بھی نازل ہوئیں پس قبل از ہجرت کی سورتوں میں سے جس سورۃ میں عیسائیت کو براہ راست دیا گیا ہے وہ سورۃ مريم ہے۔ اور جیسا کہ قیاس کیا جاسکتا ہے یہ سورۃ چوتھے سال نبوت کے آخر یا پانچویں سال نبوت کے شروع میں نازل ہوئی ہے جسی محلہ میں اس کو ہجرتِ مشرق سے پہلے ہوا کر لیا اور پیش کے بلو شام کے سامنے اسے پڑھ کر نازل اس سورۃ کا یہ وقت نزول صاف طور پر بتاتا ہے کہ

اس سورۃ میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ اب عیسائیت کے ساتھ بھی تعلقات کی بنیاد رکھی جائے والی ہے اور آنے والی حبشہ کی ہجرت کی طرف اس میں واضح طور پر اشارہ کیا گیا تھا جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول ایک عالم الغیب ہستی کی طرف سے ہوا ہے جو واقعات اور حالات مسلمانوں کو پیش آنے والے ہوتے تھے۔ ان کو قریب زمانہ میں بیان کر دیا جاتا تھا تا کہ وقت پر اللہ تعالیٰ کا کام پورا ہو کہ مومنوں کے لئے ان کے انکار کی زیادتی کا موجب ثابت ہو۔ میں سمجھتا ہوں روزِ قیامت میری اور میرے دل پر یہی اسی بات کا اثر ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باوجود تاریخی اور حدیثی شواہد کے اس سورۃ کو بعد از ہجرت حبشہ یا قریب ہجرت مدینہ کے رکھنے کی کوشش کی۔ مگر اٹھ دہائی کی یہ دھڑکنے والی ہے کہ اس سورۃ کے نزول کا وقت ایک باسنیاد اشارہ تھا کہ اسے سمجھ کر پورے روزِ قیامت میری اور میری بھی نہیں بچ سکے اور انہیں اس کے نزول کا وقت بدلنے کا کام کو ختم کر دیا۔ خدائے تعالیٰ نے اس کو شہادہ کیا بات ختم ہو کر مجھ کو اس کا وقت نزول بعد میں ثابت کرنا پڑا۔ صرف یہی کہ اگر اس کا وقت نزول وہی تھا تو تاریخ بتاتی ہے تو یہ اسلام کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔

یہاں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ کس طرح مان لیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی ہے کیوں نہ یہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود سوچ لیا ہو گا۔ کہ کہ میں مخالفت زیادہ ہے اب لازماً میں ہجرت کرنی پڑے گی اور یہ بھی سوچ لیا ہو گا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں اس لئے انہوں نے عیسائیت کا قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک عقلی طور پر یہ ممکن ہے لیکن ساتھ ہی عقلی حسابات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اگر عیسائیت کا ذکر کیا جاتا تو اس کی تعریف کی جاتی نہ کہ تردید مگر اس سورۃ میں تو عیسائیت کی شرعاً مذکور نہ ہوئی ہے۔ دوسرے - محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو

سوچ سکتے تھے کہ وہ اپنے متبعین کو حبشہ بھجوا دیں گے مگر انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ وہ ایک لمبے عرصہ تک وہاں رہیں گے۔ ان کے عیسائیوں سے مباحثات ہونے لگیں اور اس لئے ضروری ہے کہ عیسائیت کے متعلق انہیں تفصیلاً واقفیت ہو۔ کیونکہ اس سورۃ کے ذریعہ صرف یہی نہیں بتایا گیا تھا کہ ہجرت ہوگی بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک لمبے عرصہ تک عیسائیوں سے مقابلہ ہو گا اور ایک دوسرے کی تردید کے لئے مختلف قسم کے دلائل استعمال کئے جائیں گے۔ پس یہ دوسرے محض بے بنیاد ہے حقیقت یہی ہے کہ عیسائیوں نے چونکہ اس قرآنی معجزہ کو محسوس کر لیا تھا اس لئے انہوں نے پورا زور لگایا کہ اس سورۃ کو ہجرت حبشہ کے بعد کی نازل شدہ سورۃ قرار دیں۔ چنانچہ یہ کتبہ ہے کہ اس میں ہجرت کی طرف تو اشارہ ہے مگر ہجرت حبشہ کی طرف نہیں بلکہ ہجرت طائف کی طرف۔ گویا اسے ای آخری ایام تک کی جو طائف میں گزرنے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طائف میں بھی بعض عیسائی غلام تھے اور واقعہ طائف میں ایک عیسائی غلام جس نامی کا ذکر بھی آتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے آپ سے دالہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ مگر اس قسم کے عیسائی غلام خود مکہ میں بھی تھے اور تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ بڑا بڑا کرتے تھے یا اسی قسم کے بعض اور کام کیا کرتے تھے۔ سفر طائف میں جس عیسائی غلام کا ذکر آتا ہے اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ینوہ کا۔ آپ نے فرمایا کیا وہی ینوہ جس میں میرا بھائی یونس آیا تھا؟ اور پھر آپ نے اسے تبلیغ کی۔ جس سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے آپ کے ساتھ چوم لئے۔ پس بے شک طائف میں بھی

ترتیب سورۃ

سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ نبویہ کے تشبیہ

کچھ عیسائی تھے مگر ان کے ساتھ کوئی مذہبی مقابلہ پیش نہیں آیا کہ اس سورۃ کو طائف کے واقعہ پر مہسپاں کیا جائے۔ دہیری نے بھی اسے دبلے لفظوں میں ہجرت حبشہ کے بعد کی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سورۃ اتنی دور تو نازل نہیں ہوئی جتنی دور میور بتاتا ہے مگر اتنی قریب بھی نازل نہیں ہوئی جتنی قریب مسلمان بتاتے ہیں۔ اس نے اس سورۃ کو بعد از ہجرت حبشہ پانچویں یا چھٹے سال کی کتاب قرار دیا ہے اور میور نے اسے گیارہویں سال میں نازل ہونے والی قرار دیا ہے۔ دہیری کہتا ہے اس میں بیان کر دہ واقعات کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کتاب مقدس کا بہت کم علم تھا اور جن لوگوں نے اسے بتایا وہ بھی بہت کم جانتے تھے۔ اس کا جواب ہم اگلی آیتوں کی تفسیر میں دیں گے۔

ترتیب سورۃ | یہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس سوال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ اسلام کس طرح ترقی کرے گا یہ بتایا گیا تھا کہ سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسوی سے مشابہ ہے۔ جس طرح موسوی سلسلہ نے ترقی کی تھی اسی طرح اسلام بھی ترقی کرے گا چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں موسوی سلسلہ کے کچھ واقعات بیان کر کے بتایا گیا تھا کہ موسوی سلسلہ کے متعلق یہ مقدمہ تھا کہ اس پر زمانہ موسوی کے بعد دو تباہیاں آئیں گی اور اسی طرح اس پر دو ترقیوں کا زمانہ بھی آئے گا۔ اور چونکہ اسلام کی ترقی موسوی سلسلہ کے مشابہ ہے اس لئے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو گا۔ یعنی جس طرح وہاں زمانہ موسوی کے بعد دو تباہیاں اور دو ترقیاں مقدس تھیں۔ اسی طرح یہاں بھی زمانہ نبوی کے بعد مسلمانوں کے لئے دو تباہیاں اور دو ترقیاں مقدس ہیں۔ چنانچہ

جیسا کہ بنی اسرائیل کی پہلی تباہی حضرت داؤدؑ کے زمانہ کے بعد ہوئی جو بڑی ترقی کا دور تھا اور اس میں یروشلم تباہ ہوا جو یہود کا مرکز تھا۔ اسی طرح زمانہ نبوی کے بعد یوحنا عیسا کے زمانہ میں جو بڑی ترقی کا دور تھا۔ پہلی تباہی آئی اور بغداد جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا وہ تباہ ہو گیا اور مسلمان علماء بغداد سے بھاگ کر دھر اُدھر منتشر ہو گئے اور مرکز خلیفہوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر جس طرح وہاں جو پہلی تباہی آئی وہ زیادہ تر حکومت کے مرکز کی تباہی تھی۔ یعنی بنو کہ نصر نے یروشلم کو تباہ کیا اور وہاں کا تمام قیمتی سامان اپنے ساتھ لے گیا اور یہودی علماء و فقیہ پناہ میں آئے۔ اسی طرح یہاں جو پہلی تباہی آئی وہ بھی زیادہ تر اسلامی حکومت کے مرکز کی تباہی تھی اور زمانہ بھی قریباً قریب اُدھی تھا یعنی جتنے عرصہ بعد یہود یروشلم پر تباہی آئی اتنے عرصہ بعد ہی بغداد پر تباہی آئی۔ اس کے بعد دوسری تباہی جو ٹائٹس کے زمانہ میں یہودی پمپائی وہ ایسی تھی جس کے بعد یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ان میں سے کچھ ایران کے علاقہ میں چلے گئے۔ کچھ مصر کی طرف نکل گئے اور انہیں اپنا وطن بالکل بھوٹ دینا پڑا۔ اسی طرح کی ایک سری تباہی مسلمانوں کے لئے بھی مقدّر تھی چنانچہ جس طرح بنی اسرائیل کی دوسری تباہی ظہور مسیح سے پہلے شروع ہوئی اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک جاری رہی۔ اسی طرح زمانہ ہلام میں بھی ہوا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب دعویٰ کیا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے سے ہی مسلمانوں پر یہ عمومی تباہی مغربی مسیحی طاقتوں کے ذریعہ سے جو رومی امپائر کے قائم مقام تھیں آئی شروع ہوئی بلکہ وہ ہر جگہ گزرتی رہتی چلے گئے۔ انہی حکومتیں تباہ ہو گئیں اور اسلام کو پھر ایک سخت دھکا لگا اور ساری دنیا سے اسلامی حکومت کا نشان مٹ گیا۔

یہ تباہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بھی رہی اور بعد میں بھی جاری رہی لیکن جیسا کہ مشن کوٹیل سے معلوم ہوتا ہے مقدّر ہی ہے کہ ایک عرصہ کے بعد مسلمانوں کی یہ تباہی ترقی کی صورت میں بدل جائیگی۔ اور انہیں دنیا میں پھر عروج حاصل ہو جائے گا۔ پہلی موعود تباہی کے بعد یہود کو دوبارہ زندگی اس طرح حاصل ہوئی تھی۔ کہ جو دشمن قوم تھی اس نے انکو دوبارہ یروشلم بنانے میں مدد دی اور اس نے انہیں اپنے مرکز میں لاکر بسا دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی پہلی تباہی کے موقع پر بھی ایسا ہی نشان ظاہر ہوا۔ بلکہ یہ نشان مسلمانوں کے حق میں زیادہ مکمل صورت میں ظاہر ہوا۔ اور وہ اس طرح کہ فارس اور مید کا بادشاہ جس نے یہود کو یروشلم کے آباد کرنے میں مدد دی تھی۔ یہودی نہیں ہوا تھا صرف اُن کا ہمدرد و خوشنما تھا۔ لیکن وہ ترک بادشاہ جنہوں نے اسلامی حکومت کو تباہ کیا تھا خود مسلمان ہو گئے اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کی تباہی میں حصہ لیتے وہ اُن کی ترقی اور احیاء میں حصہ لیتے گئے۔ اور اسلام پھر دوبارہ اُن کے ہاتھوں سے عروج کے ایک نئے دور میں سے گزرنے لگا۔ اس کے مقابلہ میں دوسری تباہی جو بنی اسرائیل پر آئی تھی اس کا نتیجہ ہوا کہ حاکم قوم خود مسیحی ہو گئی اور یہودی مذہب سے اُس کی اس حد تک پیچھے ہو گئی کہ مسیحی رولز تھیں کے ساتھ ساتھ قورات کا ادب اور احترام اور اسرائیلی انبیاء کا ادب اور احترام بھی اُن میں قائم ہو گیا۔ مسلمانوں کے لئے بھی یہی مقدّر ہے۔ کہ وہ حاکم قومیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کیا ہے وہی ایک دن اسلام قبول کریں گی اور پھر دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دن کو دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد

سورہ کشف میں اسی مضمون کو آور کھول کر بیان کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ دوسری تباہی کے بعد جو ذریعہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو ترقی دینے کا اختیار کیا تھا وہی اب بھی اختیار کیا جائے گا۔ یہ کیا ذریعہ تھا جو اختیار کیا گیا اور موسوی سلسلہ کی یہ تباہی کس طرح ترقی میں تبدیل ہوئی۔ سچی دنیا اس سے خوب واقف ہے۔ وہنگ جو اس وقت تک موسوی سلسلہ کا چلا جاتا تھا۔ اُسے کسر پدل دیا گیا اور سیح نامی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں قانون کو بدلنے نہیں آیا بلکہ اُسے پورا کرنے آیا ہوں (مقی باب ۱۷-۱۸) اُن کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے تبلیغ دین کی ایسی توفیق دی کہ اُن کے ذریعہ سے پھر تورات کی حکومت ایک نئے رنگ میں دنیا میں قائم ہو گئی۔ اور وہی قوم جو مردہ ہو چکی تھی پھر موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ سیح نامی پر ایمان لاکر دنیا میں ترقی کر گئی اور موسوی سلسلہ پھیل گیا۔ ایسا ہی بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں سے بھی ہو گا چنانچہ بتانے کے لئے کہ مسلمانوں کی دوبارہ ترقی بھی ایک سیح کے ذریعہ سے ہوگی سورہ مریم کو سورہ کشف کے بعد رکھا گیا اور اس میں سیح علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے توجہ دلائی گئی کہ ایک ایسا ہی نشان مسلمانوں میں بھی ظاہر ہو گا اور مسلمان پھر اس نشان کے ذریعہ سے ترقی کریں گے۔ چنانچہ جس طرح موسوی سلسلہ کی ترقی ایک سیح کے ساتھ وابستہ تھی اسی طرح اسلام کی ترقی ایک سیح کے ساتھ وابستہ ہوگی جس طرح وہاں اصحاب کشف یعنی سیح نامی کے اتباع کے ذریعہ سے وہ غلبہ طاقت اسی طرح یہاں اُنہوں نے دہلے سیح کے لئے نئے اصحاب کشف پیدا ہوں گے اور اُن کے ذریعہ سے دوبارہ اسلام غالب آئے گا۔

پھر اشد تعالیٰ نے سورہ کشف میں معراج موسوی کا ذکر کیا اور بتایا کہ معراج موسوی کے اندر ہی اسلام کی

ترقی کی جسرہ ہی گئی تھی مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس معراج کے نتیجہ میں موسوی اور محمدی سلسلہ میں شدید رقابت پیدا ہو جائے گی چنانچہ جب محمدی سلسلہ ترقی کرے گا۔ موسوی سلسلہ اُسے رقابت کی نظروں سے دیکھے گا اور اس رقابت کے نتیجہ میں جیسا کہ عام طور پر قاعدہ ہے کہ جب دو رقب ہوں اور اُن میں کسی ایک ذرا بھی غافل ہو تو وہ مارا جاتا ہے۔ مسلمان غفلت کر بیٹھے اور موسوی سلسلہ کے علمبردار یعنی سیح نامی کے پیرو اُن پر غالب آجائیں گے اور مسلمانوں کو مظلوم کر لینگے۔ پھر اس مشابہت کے لئے سورہ کشف میں ایک پُرانا واقعہ بنی اسرائیل کی قوم کا بیان کیا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں دو اقربین کا ایک واقعہ گذرا ہے۔ تم دیکھو کس طرح دو اقربین کے ذریعہ تباہ شدہ یو دیوں کو دوبارہ حکومت ملی۔ وہ واقعہ بھی اس موقع پر ظاہر کیا جائیگا اور مسلمان جو تباہ ہو چکے ہوں گے اشد تعالیٰ انہیں پھر ایک دوسرے دو اقربین کے ذریعہ سے تباہی سے بچائے گا اور پھر اُن کی ترقی اور حفاظت کے مسلمان پیدا فرمایا گا۔

اس کے بعد سورہ مریم کو شش ورق کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں پہلی سورتوں کے مضمون کو صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی ترقی اور اس کے نزول کا ذریعہ موسوی سلسلہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ جس طرح موسوی سلسلہ کے ٹوٹنے پر اس کا اچیلہ سیح نامی کے ذریعہ سے ہو گا جو موسوی سلسلہ کا آخری نقطہ تھا اسی طرح اسلام کی طاقت اور اُس کی شوکت کے ٹوٹنے پر ایک دھلا احیاء سیح محمدی کے ذریعہ سے ہو گا جو محمدی سلسلہ کا آخری نقطہ ہو گا۔ مگر چونکہ محمدی سلسلہ کا اصل مقابلہ سیح نامی کی قوم کے ساتھ ہو گا اور اسلام کا ٹوٹنا سیح نامی کی قوم کی وجہ سے ہو گا جو موسوی سلسلہ کا آخری نقطہ تھا۔ اس لئے محمدی سلسلہ جب ترقی کرے گا

سورہ کشف کے بعد سورہ مریم کو رکھ دینا محنت

قوائے اہل مقابلہ سچ نامہری کی قوم سے ہی پیش آئے گا۔ اس لئے اگر ہم تاریخی طور پر غور کرنا چاہیں تو ہمیں جملے موسوی سلسلہ پر غور کرنے کے صحیحی سلسلہ پر غور کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اسلام کے اصل دشمن وہی ہیں۔ اس مناسبت کے لحاظ سے سورہ کف کی تشریحات کے بعد اب وہ اُس قوم کے حالات کی طرف آتا ہے جس سے مسلمانوں کا اصل مقابلہ تھا۔ اور بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر سچ کے ذریعے ہی تباہی آئی یعنی سچ نامہری کی قوم کے ذریعے۔ اور مسلمانوں نے اگر تباہی سے بچنا ہے تب بھی سچ کے ذریعے سے ہی یعنی سچ موکوڈ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس لئے اشد تعلق اب عیسائیت کی تاریخ بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تاریخ تمام کے لئے شیعہ راہ ہوگی اور ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اس طرح عیسائیت کی بنیاد پڑی اور اس میں رنگ میں ہمارے احیاء کی بنیاد ڈالی جلتی۔ گویا سورہ مریم۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کف کی تفسیر کر دی ہے اور یہ فیصلہ سورتیں ایک ہی مضمون کی حامل اور ایک ہی طریق پر چل رہی ہیں۔

پھر اس سورہ کا ایک قریبی تعلق سورہ کف سے یہ بھی ہے کہ سورہ کف کے آخر میں شریعت اور توحید پر زور دیا گیا تھا اور اس سورہ میں سچ کے ذکر سے کلام شروع کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے شریعت اور توحید میں دو خطرناک اہام پیدا ہونے والے تھے اور اس طرح بات صاف کر دی گئی۔

پھر ان دونوں سورتوں کا ایک یہ تعلق بھی ہے کہ سورہ کف میں یحییٰ کی انتہاد بیان کی گئی تھی اور اس میں ان کی ابتداء بیان کی گئی ہے۔ بظاہر اس کے اثر ہونا چاہیے تھا۔ مگر سچ چونکہ مخفی ہوتا ہے اور کسی چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ اس لئے اُسے بعد میں رکھا تاکہ یحییٰ کی حقیقتوں پر بظاہر ہو

کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور ختم کس شکل میں جا کر ہوئی۔

خلاصہ سورہ | میں جو صفات الہیہ کا اختصار میں خلاصہ سورہ مسیحیت اور اسلام کے عقائد کا مقابلہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کون مسیحیت کی ابتداء اشد تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اُس میں خلاف صداقت عقائد داخل ہو گئے ہیں اور وہ عقائد صفات الہیہ کے بھی خلاف ہیں (خلاصہ مفہوم کتبہ حصہ)

اس کے بعد سچ کا واقعہ حضرت زکریا کے ذکر سے شروع کیا۔ کیونکہ سچ علیہ السلام کی بہت بڑی علامت جو یحییٰ میں شہور تھی وہ سچ سے پہلے ایلیا ہی کا آسمانی سے اترنا تھا رطل کی باپ آیت ۵ پر چنانچہ سچ کے نزول کے بعد سب سے اہم سوال اُن سے ہی کیا جاتا تھا۔ اور اسی سوال کے حل کرنے کی طرف انجیل نے غیر معمولی توجہ دی ہے اور بتایا ہے کہ ایلیا سے مراد یوحنا، عیسیٰ، یحییٰ آیت ۱۲ و ۱۳ اور قرس پ آیت ۱۳ اور یہ کہ ایلیا نے آسمان سے نہیں آنا تھا بلکہ زمین سے ہی نکلتا اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا دمشق یا بل آیت ۱۱ و ۱۲ آیت ۲۸) دیکھو کہ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا وَفَرَحًا تَآسَ بِیَوْمٍ یُبْقِیْتُ حَیَاتُکُمْ

ایلیا کے ذکر کے بعد سچ کا ذکر کیا لیکن سچ کے دعویٰ کے ذکر کی بجائے اس کی اللہ کے ذکر سے اُس کا ذکر شروع کیا۔ کیونکہ سچ کی پیدائش سے ہی بحث محمدیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کی تفصیل یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے انجی و یحییٰ سے تھے۔ یعنی حضرت اسمعیل اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسمعیل بڑے تھے اور حضرت اسماعیل آپ کے دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان دونوں کے

بارہ میں وعدے تھے۔

حضرت اسماعیلؑ کے متعلق پیدائش باب آیت ۱۰ تا ۱۲
۱۲ و یکا آیت ۸ و ۱۳ تا ۱۸ آیت ۱۸ و ۲۰ و باب آیت ۱۳
۱۷ و ۱۸ تا ۲۱ میں وعدے موجود ہیں۔

اور حضرت اسحاقؑ کے متعلق جو پیشگوئیاں تھیں
اُن کا پیدائش باب آیت ۱۹ و ۲۱ میں ذکر ہے۔

پھر ان دونوں بیٹوں کے لئے مجموعی پیشگوئی
پیدائش باب ۲۲ آیت ۱۷ و ۱۸ میں کی گئی۔ بنیوالہ جاتا
کو جب پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۱ سے ظاہر ہوتی تو
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عہدِ ابراہیمی حضرت اسحاقؑ کے
ذریعے شروع ہونا تھا مگر پورا دونوں بیٹوں کے
ذریعے سے ہونا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عہدِ ابراہیمی
کا آخری طورِ نسل اسماعیلؑ سے ہونا تھا۔ لیکن جب عہد
کو اسمحاقؑ سے بدل کر اسماعیلؑ کی طرف پھیرا جاتا تو لازماً
نسلِ اسحاقؑ کو ایک بڑا دھکا لگنا تھا اور اُن پر گراں
بھی گذرنا تھا۔ اس لئے ضروری تھا کہ اس تبدیلی کو
تدریجی طور پر ظاہر کیا جائے اور مدلل طور پر ثابت
کیا جائے۔

ان آیات میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا
ہے کہ بارہا اور متواتر عہد کے توڑنے کی وجہ سے
خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اسحاقؑ کی نسل کی بجائے
اسماعیلؑ کی نسل کے ذریعے سے عہدِ ابراہیمی کو پورا کیا
جائے۔ لیکن بنو اسحاقؑ کو آخری تنبیہ کرتے ہوئے
اُس نے فیصلہ کیا کہ ایک کنواری کے ہاں بیٹا
پیدا کیا جائے اور اُسے موسیٰؑ کا خلیفہ مقرر کیا جائے
اس خلیفہ موسیٰؑ کی وجہ سے بنو اسرائیلؑ کے ذریعہ
سے پورا ہونے والا عہدِ آدھارہ گیا یعنی باب کا تعلق
بنو اسرائیلؑ سے کٹ گیا اور صرف ماں کا تعلق رہ گیا
جو بنی اسرائیلؑ سے تھیں۔

پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بنی باپ کے بچہ ہونا ممکن
ہے گو خدا کے لئے سب کچھ ممکن ہے مگر پھر بھی لوگ
اس کو سنتِ اللہ کے خلاف کہہ دیا کرتے تھے۔ مگر
تازہ تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بات سنتِ اللہ کے
خلاف نہیں بلکہ قانونِ قدرت کے اندر ہے چنانچہ ہم
ذیل میں ایک تازہ شہادت پیش کر رہے ہیں :-

DR. HALEN SUPERWAY یونیورسٹی
کالج لنڈن کی یہ تصویری ہے کہ پیدائش کھیلے ہمیشہ
ضروری نہیں کہ نر کی ضرورت ہو چنانچہ
LENCET لنڈن کے ایک ہفتہ واری میگزین میں اس کے تجربات
شائع ہوتے ہیں۔ پھر

PICTORIAL لنڈن ۶ نومبر ۱۹۷۷ء میں
اسی تصویری کے متعلق ایک شائع شدہ مضمون کے
جواب میں ایک ہفتہ بعد یعنی ۱۳ نومبر کو شائع ہونے
والے رسالہ میں تین ایسی عورتوں کی شہادت بھی
شائع ہوئی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ بچہ
خود بخود ہوا ہے۔ اس کی پیدائش میں کسی مرد کا دخل
نہیں۔ اس کے بعد ۲۸ نومبر کے رسالہ میں یہ لکھا ہے
کہ انیس عورتوں نے اس امر کی مزید شہادت دی کہ
بہر حال چونکہ قرآن کریم کا اصل منشا یہ تھا کہ
ابراہیمی وعدہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے
ذریعے سے پورا ہوا ہے جو کہ بنو اسماعیلؑ میں سے ہیں۔
اس لئے حضرت مسیحؑ نامہری کے بنی باپ پیدا ہونے کے
واقعہ کا ذکر تفصیلی طور پر کیا اور اس طرف اشارہ کیا۔
کہ خود پیدائش مسیحؑ ہی اس طرف اشارہ کر رہی تھی
کہ بنو اسحاقؑ کے ذریعہ سے ابراہیمی عہد کے پورا ہونے
کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہی خدا تعالیٰ نے مسیحؑ کے ذریعہ
سے عہد کی ادھی اجمیت ختم کر دی۔ باقی ادھی خود مسیحؑ
نامہری کے پیروؤں نے کم کر دی۔ کیونکہ انہوں نے

مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمَ عِظَمِ نَجْمِ (

پھر فرمایا آج تو یہ لوگ خوب باتیں سناتے ہیں اور اسلام کے متعلق بات سننا ہم پسند نہیں کرتے لیکن ایک سو عذاب کو کچھ کر خوب دیکھنے اور سننے لگنا چاہئے اور زمین مسلمانوں کے سپرد ہو جائے گی (اِثْمِخْ بِهِنَّ وَ اَبْصُرْ) وَاِكْتَنَّا مِيزْجَهُنَّ (نک)

اس کے بعد اُس وعدہ ابراہیمی کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جس کا ذکر پہلے اشارۃً آیا تھا اور بتاتا ہے کہ کس طرح ابراہیم سے ایک وعدہ ہوا جو اسحاق اور موسیٰ کے ذریعے پورا ہوا (وَ اَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ بَيْتًا اٰمَنَّا مِنْ دُونِ اٰمَنَّا وَ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اٰخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا) (نک)

اس کے بعد اسمعیل کا ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ اس جگہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اسحاق کے وعدہ کے بعد اسمعیل کا وعدہ پورا ہونا تھا اور زمانہ کے لحاظ سے حضرت موسیٰ حضرت اسمعیل کے بعد تھے اُن کا ذکر حضرت اسمعیل سے پہلے اس لئے کیا گیا کہ وہ اسحاق کے وعدہ کا حصہ تھے جو اسمعیل وعدہ سے پہلے پورا ہونا ضروری تھا (وَ اَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ) وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (نک)

اس کے بعد حضرت ادریس کا ذکر کیا جن کے بارہ میں رَفَقْنَا هُ مَكَانًا عَلِيًّا کا ذکر فرما کر بتایا کہ اُن کو بھی حضرت سحیح سے رفیع روحانی میں ایک مشابہت ہے چنانچہ عہد نامہ قدیم پیدائش باب ۲ آیت ۴ میں لکھا ہے کہ سنو (جسے عرب لوگ ادریس کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا۔ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ پیدائش ۴ آیت ۲۲۔ اور اس سے مراد بھی خدا تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنے کے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک

خشتہ کو جو عہد کی علامت تھا موقوف کر دیا اور اس طرح عہد کو بنو اسحاق سے ہمیشہ کے لئے منسوخ کر دیا۔ حالانکہ خشتہ ابراہیمی عہد کی خاص شہادت تھی چنانچہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ”میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نہ بکھترے کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھڑکی کا خشتہ کرنا اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے“ (پیدائش باب ۱۰۔ ۱۱) اسی طرح لکھا ہے

”میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہو گا اور وہ فرزند نہ جس کا خشتہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔“ (پیدائش باب ۱۳) (وَ اَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ هَارُونَ) وَ مَا كَانَتْ اُمَّلٌ بَغْيًا (نک) پھر حضرت سحیح کے احوال بتائے اور انکی صفات کی دلیلوں کے ساتھ اُن جموں کے دعویٰ کا بھی انزال کیا جو اُن کے متبعین بن کر نسبت کرتے ہیں (وَ اَشَارَتْ اِلَيْهِ) سِ اِذَا قُضِيَ اَمْرُ اِيَّاكُمْ يَقُولُ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ (نک)

اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھیڑا کہ ان گزشتہ واقعات میں ماہی حج کی آمد میں ایک اسمعیل موعود کی خبر دی گئی تھی سو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن لوگ اُن کے مخالف ہیں۔ اور ان کی مخالفت کی بڑی وجہ اُن کی کثرت ہے جو مکمل نہیں۔ اور اُن کے جموں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن انکی کثرت قائمہ نہ دے گی اور آخر وہ سب تباہ ہونگے (وَاِنَّ اِلٰهَ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ) سِ خَوِيْلٌ فَلْيَذِيقْنِ كُفْرًا

اعلیٰ ظہور تھا اور خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتا تھا) غائب ہو گیا۔ اس لئے کہ خدا نے اُسے لے لیا بیدارش (آیت ۲۲) غائب ہو گیا کہ خدا نے اُسے لے لیا، کافر جو قرآن کریم میں دَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا گیا ہے اور ایسے ہی الفاظ حضرت مسیحؑ نامہی کے متعلق ہیں۔ یہ کہیں باوجود اس کے سچی حنوک کو خدا نہیں کہتے بلکہ انسان ہی سمجھتے ہیں۔ پھر ان غفلوں سے سچ کو بھول خدا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ بلکہ بعل پابل حنوک کو یہ فیصلت حاصل تھی کہ وہ موت کے بغیر ہی آسمان پہ چلا گیا اور خدا باپ کی طرح اس نے کبھی موت نہ چھٹی (وَإِذْ هَمَّ فِي الْكَتَابِ إِذْ بَنَىٰ سِدْرَةَ مَعَكُمْ مَكَانًا عَلِيًّا) (مک)

پھر بتا کہ یہ سب لوگ آدم سے لے کر نوہ تک اور نوح سے اسرائیل کے آخری نبیوں تک انسان تھے اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے سچ کو خدا کا عمدہ دیا جائے (وَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) سے خسرُوا سُبْحًا (وَبِحِكْمَتِهِمْ)

اس کے بعد بتایا کہ لوگوں نے تعلیمات سماوی کو بھٹکا کر ہول و لعب کو اختیار کر لیا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہ ہو گا۔ تعجب الہی کے لئے اچھا ہو گا جو ان امور سے تو بہ کر کے خدا تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ كَيْفَ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئَاتِهِمْ) پھر بعد الموت کا جو تک اس زمانہ میں سب کو زیادہ انکار ہوتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر ان کے انکار کا ذکر کر کے دلیل دی کہ مابعد الموت زندگی کوئی عجیب شے نہیں بلکہ ضرور ہو گا اور مجرم ضرور سزا پائیں گے۔ اور نیک نجات حاصل کریں گے (وَيَقُولُ الْكَافِرُ إِنَّا كُنَّا مِنْ عَادٍ نَمَاتٌ) سے نَذَرْنَا لِلْمُتْلِمِينَ فِيهَا جِثَّتِ أَمْك)

پھر سچائی کے دشمنوں کا ایک حربہ بیان کرتا ہے کہ جب اخروی سزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو حنوک کہتے ہیں کہ قیامت کی بات تو قیامت کو دیکھی جائے گی اب کس کا حال اچھا ہے، کس کی دولت زیادہ ہے، کس کے فزول زیادہ ہیں۔ فرماتا ہے ہمیشہ سے سچائی اہستہ اہستہ ترقی کرتی رہی ہے جب تک وہ وقت نہ آئے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دلیل کس کے ساتھ ہے اور قربانی اور نیک نمونہ کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ دلیل ہو اور جس کے ساتھ نیک نمونہ ہو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بھی آخر سچی جیتے گا۔ (وَأِذْ أَتَىٰ آلُ عِصْمَ أَيْتَانِ تَبْتَغِي عَنْهُمْ لِيُكَفِّرُوا مَا بِقُلُوبِهِمْ) (مک)

اس کے بعد فرماتا ہے منکر میں ہدایت ہمیشہ ترک میں مبتلا ہوتے ہیں اور شرک کو تقویت کا موجب سمجھتے ہیں مگر شرک ہمیشہ ذلت اور شکست کا موجب ہوتا ہے۔ وہی چیزیں ہیں جن کو لوگ تقویت کا موجب بتاتے ہیں ان کی کمزوری کا موجب ثابت ہوتی ہیں (لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ) سے یہ کوئی شکایت نہیں (مک) پھر فرماتا ہے کہ جب دلائل سے کافر عاجز آ جاتا ہے تو دھینکا مٹتی پراتر بہا ہے مگر اس کی پرواہ نہ کر آخر یہ دھینکا مٹتی ہی تو دنیوی غلبہ کا سبب بنے گی۔ دشمن دھینکا مٹتی نہ کرے تو اسلام کو دنیوی غلبہ کس طرح حاصل ہو گا یعنی اسلام جارحانہ لڑائی کی اجازت نہیں دیتا۔ پس اُس کے غلبہ کا ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ دشمن ظلم برائے (جس کو ظلم برائے گا تو مسلمانوں کو بھی لڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور چونکہ دشمن خدا تعالیٰ کو عقیدہ بھی ناراض کر چکا ہو گا خدا تعالیٰ کی مدد سے مسلمان جیت جائیں گے) (أَنزَلْنَا آتَانَا وَزَعْنَا الشَّيْطَانِ) سے تَتَجَعَّلُ لَهُمُ الْوَسْطَىٰ (مک) پھر فرماتا ہے کہ یہود کا کلام عبرانی زبان میں نازل ہوتا تھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یعنی) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اراد) بار بار رسم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)

کھلیعص

کھلیعص

لوگ یہ نہ اعتراض کریں کہ اب عربی زبان میں کلام کھل
اُترا ہے۔ ہر قوم سے اُس کی زبان میں کلام ہونا چاہیے
تاکہ آسانی سے تبلیغ ہو سکے اور دوست دشمن سمجھ سکیں۔
اول کفار پر حجت تمام ہو۔ ہماری طرف سے سزا حجت
کے بعد ہی دی جاتی ہے اور وہی سزا عبت ناگ
ہوتی ہے (فَاِنَّمَا يَشْرِيهِ بِسَائِرِ النَّاسِ) سے قَسَمُ
لَهُمْ رَحْمَةً اِكْب

۱۷ کھلیعص۔ میں نے متعدد بار بیان کیا
ہے کہ حروف مقطعات کے متعلق مختلف ائمہ اسلام
میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تشریح ایسی ہو
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی
ہو تو بہر حال وہ دوسرے لوگوں کے خیالات سے مقدم بھی
جائے گی۔ اس نقطہ نگاہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف مقطعات کے متعلق دو ہی معنی منسوب ہیں۔ بعض
روایتیں میں تو یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے یہودیوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ حروف
اعداد کے حروف ہیں۔ خُلا اَلْحَد ہے۔ اس میں الف کا
ایک لام کے تیس اور م کے پانچ اعداد ہیں۔
گویا اَلْحَد کے اکثر عدد ہوئے۔ اور کھلیعص کی اصل اللہ علیہ وسلم
نے بیان منہوں کو رد نہیں کیا۔ پس جو بیان منہوں کو رد نہ کرنے
کے وہ معنی بھی ہمارے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔
کیونکہ اگر وہ غلط ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اُن کو رد فرمادیتے۔ اور قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ وہ معنی بھی اپنے اندر بعض پیشگوئیاں رکھتے
ہیں جو وقت پر پوری ہوئیں۔

اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
ایسے معنی بھی منسوب ہیں جن میں صفات الہیہ کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً کھلیعص ہے حضرت
اُمّ ہانیؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن
تھیں وہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کے معنی سخاوت - عطاء - عَالِمٌ اَذْعَلِيْمٌ
اور صِدْقٌ کے ہیں یعنی ک قائم مقام صفت کافی کا
ہے۔ عار قائم مقام صفت ہادی کی ہے۔ ع قائم مقام
صفت قَالِدٌ یا عَلِيْمٌ کی ہے اور ص قائم مقام صفت
صادق کی ہے (فتح البیان) گویا ان مقطعات میں خدا تعالیٰ
کی صفت کافی۔ صفت ہادی صفت عالم یا اَیْم اور صفت
صادق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت علیؓ کی بھی ان الفاظ کے متعلق ایک روایت
آتی ہے جو ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بھی کھلیعص
میں صفات الہیہ کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ روایت
یہ ہے کہ حضرت علیؓ کو جب کوئی بڑی مصیبت پیش آتی۔
تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کہ یا
کھلیعص اغفر لی۔ یعنی اے کھلیعص مجھے
معاف فرما دے۔ اور چونکہ دعا کا صفت الہیہ سے
خاص تعلق ہوتا ہے اس لئے یہ روایت بتاتی ہے۔

کھلیعص
کی تشریح

کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کچھ حصے کو صفات الہیہ کا قائم مقام سمجھتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان حروف مقطعات سے صفات الہیہ ہی مراد لی ہیں۔ مگر انہوں نے اُمّ ہانیؓ والی روایت سے کچھ اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں لٹ کجیئر کا ہے ہاء ھاچ کی ہے یاء امین کا ہے ع سے عزیز مراد ہے اور ص موصاف کا مراد ہے۔ گو یا حضرت ابن عباسؓ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں صفات الہیہ کا ذکر کیا گیا ہے مگر وہ اس کی تشریح میں کچھ اختلاف کرتے ہیں۔ اُمّ ہانیؓ کی روایت میں لٹ سے کاٹ مراد لیا گیا تھا مگر ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے حکیم مراد ہے۔ دوسرے ع سے انہوں نے عالم یا علیم مراد لیا تھا مگر ابن عباسؓ اس سے عزیز مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح اُمّ ہانیؓ کی روایت میں یاء کو چھوڑ دیا گیا تھا مگر ابن عباسؓ یاء سے آمین مراد لیتے ہیں ابن مسعود اور بعض اور صحابہؓ کہتے ہیں کہ لٹ سے المثلث مراد ہے۔ ہاء سے الالہ مراد ہے یاء اور ع سے الحیز مراد ہے اور ص سے المصنود مراد ہے (فتح البیان)

یہ روایتیں گو مختلف ہیں مگر ہم ان سے اتنا نتیجہ نکلنے میں فروغ بجانب ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہؓ بالاتفاق ان حروف سے صفات الہیہ مراد لی ہیں گو ان کی تفسیر میں بعض صحابہؓ نے اختلاف کیا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو تعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی مقدم ہے اور صحابہؓ کی تفسیریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلہ میں محض غلطی بھی جائیگی اگر ابن مسعودؓ کہہ دیتے کہ ابن عباسؓ کچھ اور بتاتے کہ حضرت عائشہؓ کچھ اور بتاتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ سب نے اپنے اپنے پاس سے معنی بتائے ہیں۔ مگر حضرت عائشہؓ ہی اُن سے

صفات الہیہ مراد لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ بھی صفات الہیہ مراد لیتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی ان سے صفات الہیہ مراد لیتے ہیں۔ پس ان روایات سے اتنا تو پتہ لگ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حروف صفات الہیہ کے قائم مقام ہیں۔ باقی ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق کچھ صفات الہیہ جو نہ کر لینا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اس اصولی امر میں کسی سب متفق نظر کرتے ہیں۔ کہ ان حروف میں صفات الہیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ راہ کیوں حروف میں کوئی صفات بیان کی گئی ہیں اس کو سورۃ کا مضمون خود واضح کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غلط سمجھتا ہے تو ہمارے پاس صلت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ساری سورۃ پر نظر دے کر اس میں کن صفات الہیہ کا ذکر ہے۔ اگر ان صفات کا ذکر موجود نہیں ہوگا تو ہم ان صفات کو غلط قرار دیدیتے اور اگر موجود ہوگا تو ہم ان صفات کو درست قرار دیدیتے لیکن اگر کوئی کہے کہ اس سورۃ میں جو صفات الہیہ بیان کی گئی ہیں جو نہ ان کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے اس بار میں کسی اور تشریح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سورتوں کے مقطعات کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لیکن اس سورۃ کے مقطعات کے معنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور اُمّ ہانیؓ کہتی ہیں کہ میں نے یہ معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں اور دوسرے صحابہؓ اپنے علم کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں اور چونکہ یہ تفسیر اصل ہے کہ جو تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ ہر دوسری تشریح پر مقدم سمجھی جائے گی۔ اس لئے ہر حال اُمّ ہانیؓ کے بیان کردہ مضمون کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کہ کے معنی کافی کے ہیں ہ کے معنی ہادی کے ہیں ع کے معنی عالم یا علیم کے ہیں اور ص کے

معنی صادق کے ہیں۔ اور میرے نزدیک ہی معنی اس سورۃ کی گئی ہیں۔

اس جگہ ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے اور وہ یہ کہ حروفِ پانچ ہیں لیکن رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفاتِ الہیہ بیان فرمائی ہیں وہ چار ہیں۔ حروفِ چار کا ہا ج ا ع اور ص۔ مگر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفاتِ بیانیہ فرماتے ہیں کہ حروفِ چار اور ص کی۔ یاد کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد حرفِ نداء کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ یاد کو حرفِ نداء ہی قرار دیا ہے اور پہلی دو صفات بعد کی دو صفات کا نتیجہ قرار دی گئی ہیں۔ گویا ان حروف کو اگر کھول جائے تو عبارتوں میں پہنچی کہ اَنْتَ کتابُ اَنْتَ ہا ج ا ع اَلِیْمُ یا صَادِقُ۔ اے علیم اور اے صادق خدا تو کافی اور ہادی ہے۔

ان معنوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کافی اور ہادی جو مفہوم ہیں عالم یا علیم اور صادق کا دو سمیت اور اسلام میں فیصلہ کن ہیں۔ کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ اے ع اور ص تم کاف اور ہادی ہو۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ ع اور ص شیع ہیں کاف اور ہادی کا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عقلی طور پر بھی ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک صفات تو وہ ہوتی ہیں جو اپنا لازمی نتیجہ پیدا نہیں کرتیں۔ لیکن بعض صفات ایسی ہیں جن کا لازمی نتیجہ پیدا ہوتا ہے گویا وہ صفات بعض دوسری صفات کے لئے بطورِ منبع ہوتی ہیں۔ مثلاً خدا مطہر ہے مگر کھلانے کی صفت پیدا کرنے کے نتیجہ میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر اگر رزق ہی موجود نہ ہو تو کھلانے کا کیا پس اس کا مطہر ہونا تقاضا کرتا ہے کہ وہ رازق بھی ہو۔ تو بعض صفات استغاثی اور منبع کے

طور پر ہوتی ہیں اور بعض تابع صفات ہوتی ہیں۔ یہاں کہ اور خدا کی صفات تابع ہیں اور ع اور ص کی صفات منبع کے طور پر ہیں اور کھلیے کھس کے یہ معنی ہیں کہ یا ع اَلِیْمُ یا صَادِقُ اَنْتَ کتابُ اَنْتَ ہا ج ا ع اَلِیْمُ اور صادق خدا تو کافی اور ہادی ہے۔ گویا کافی اور صادق تابع صفات ہیں اور علیم اور صادق اصل صفات ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے علیم اور صادق ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ خدا کافی بھی ہو اور خدا ہادی بھی ہو۔ گویا اس جگہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم خدا سے یہ کہو کہ کھلیے کھس اے میرے علیم اور صادق خدا میں انا ہوں کہ تو علیم ہونے کی وجہ سے کافی ہے اور صادق ہونے کی وجہ سے ہادی ہے۔ جب تو علیم ہے تو ضروری ہے کہ تو کافی بھی ہو اور جب تو صادق ہے تو ضروری ہے کہ تو ہادی بھی ہو۔ اور یہ بات عقلی طور پر بھی ظاہر ہے۔ خدایا جب کوئی شخص عالم ہو گا تو لازماً وہ کافی بھی ہو گا جیسے علی کے لئے تفسیریں ملنے کی ضرورت ہوتی ہے جس شخص کا علم کمال کے لئے علم کمال کی ضرورت ہوتی ہے جس شخص کو معالجات سے متعلق رکھنے والی ساری باتیں معلوم نہیں وہ علاج نہیں کر سکتا اور جس کو معلوم ہوں وہ لازماً صحیح علاج بھی کر سکے گا۔ پس یہ ایک واضح امر ہے کہ جو علیم ہو گا وہ کافی بھی ہو گا کیونکہ علم ہی کفایت کرتا ہے ذکرِ مہالت۔

دنیا میں دھری قانون جاری ہیں۔ ایک قانون قدرت اور دوسرا قانون شریعت۔ قانونِ قدرت میں بھی کمال راہنمائی دہی کر سکتا ہے جو علیم ہو۔ جیسے دی ٹکڑا لایا۔ ہو سکتا ہے جو بڑا جلتے والا ہو۔ اور قانونِ شریعت میں بھی وہی وجود کمال راہنمائی کر سکتا ہے جو علیم ہو۔ جو وہ ہمارے جسمانی ضرورتوں کا علم نہیں رکھتا یا ہماری روحانی ضرورتوں کا علم نہیں رکھتا وہ ہمیں صحیح نسخہ نہیں دے سکتا۔ پس علیم کے لئے ضروری ہے کہ وہ کافی ہو۔ اسی طرح جو

صادق ہو گا وہی نصیح ہادی بھی ہو گا کیونکہ جھوٹ اور غلطی گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں اور ہادی کے لئے ضروری ہے کہ وہ صادق ہو۔ پس وہی ہادی ہو سکتا ہے جو صادق ہو۔ بلکہ تمام صداقتوں کا منبع ہو۔ اس کے سوا ہر جگہ کی ہدایت مشتبہ اور ناقابلِ تبعول ہوگی۔

فرغ جب کوئی شخص یہ مانے گا کہ کوئی ہستی عظیم ہے تو اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صفت کا فی بھی اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ مانے گا کہ کوئی ہستی صادق ہے تو اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صفت ہادی بھی اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ دو اصل دعوت ہیں اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہر ہادی مذہب جو بنیاد ہے عیسائیت کی وہ خدا تعالیٰ کو عظیم بھی سمجھتا ہے اور صادق بھی سمجھتا ہے تو لازماً ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کا فی بھی ہے اور خدا تعالیٰ ہادی بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل اس بارہ میں کیا کہتی ہے۔

پہلے ہم خدا تعالیٰ کی صفت علم کو لیتے ہیں۔ انجیل میں لکھا ہے۔

”لیکن اُس دن اور اس گھڑی کو میرے باپ کے سوا آسمان کے فرشتوں تک کوئی نہیں جانتا“ (متی باب ۲۴ آیت ۳۶)

یہ حوالہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں علم کی مختلف مقداریں ہیں کوئی مقدارِ علم ایسی ہے جسے انسان جانتا ہے۔ کوئی مقدارِ علم ایسی ہے جسے فرشتے جانتے ہیں اور کوئی مقدارِ علم ایسی ہے جسے نہ انسان جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں صرف خدا جانتا ہے۔ گویا علمِ کامل صرف خدا تعالیٰ کی ذات سے مختص ہے اور جب علمِ کامل اسی میں ہوا تو لازماً اُسے کا فی بھی ماننا پڑا۔ پھر لکھا ہے۔

”خداوند نے دانائی سے زمین کی بنیاد کی اور عقلمندی سے آسمان کو آراستہ کیا۔ اس کی

داناش سے گمراہیاں بیٹھیں اور آسمان پر اُس کی بنائیں ٹیکیں“ (امثال باب ۳ آیت ۱۹) یعنی خدا نے علم پر بتِ نفی قدرت کی سہارا رکھی اور اسے آراستہ کیا اور پھر اس کے بعد جو بھی علم پیدا ہوتا ہے خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی اس کے علم سے نکلتا ہے کیونکہ لکھا ہے۔ ”اس کی داناش سے گمراہیاں بیٹھیں“ اس کے بعد آسمان سے اُس کی بنائیں ٹیکیں یعنی خدا تعالیٰ نے علم کو اتنا کامل کیا کہ آسمان بھی انسان کی ہدایت کے لئے چمک پڑا۔ یعنی امام احمد کلامِ الہی نازل ہوا اور اس نے علم کو ہر رنگ میں مکمل کر دیا۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ ہدایت ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ہر کامل ہدایت ہوتی ہے کیونکہ ایک عظیم ہستی اس کے پیچھے ہوتی ہر انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔

پھر صدق کے متعلق لکھا ہے۔

”اے خداوند سچائی کے خداوند نے مجھے مخلصی دی ہے“ (زبور باب ۱۳۸ آیت ۵)

اس سے ظاہر ہے کہ مخلصی یعنی نجات کا واسطہ ”خداوند سچائی کے خدا“ کے ساتھ ہے جس طرح شریعت کا واسطہ ایک عظیم ہستی کے ساتھ ہے۔ پھر لکھا ہے۔

”میری صداقت اہلِ ہدیٰ صداقت ہے اور

تیری شریعت سچائی ہے“ (زبور باب ۱۳۸ آیت ۱۶)

گویا بائبل اور تورات دونوں سے ثابت ہے کہ علمِ کامل صرف خدا تعالیٰ کو حاصل ہے اور صداقتِ کامل بھی اسی کو حاصل ہے اور جب بائبل کے نزدیک عظیم اور مصلوق صرف خدا تعالیٰ کا ہی وجود ہے تو عیسائیں کے لئے اس امر کے تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ کہ سوائے عظیم کے کوئی کا فی نہیں ہو سکتا اور سوائے مصلوق کے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اگر یہ سچا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی صفتِ عظیم اور اس کا ظہور کا فی یہ کفارہ کے خلاف ہیں اور خدا تعالیٰ کی

صفت صادق اور اس کا ظہور ہادی شریعت کے تحت ہونے اور یہی مسئلہ نجات کے خلاف ہیں اگر خدا تعالیٰ عالم یا علیم ہے تو مذہب میں کفارہ کی کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس امر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکم یا تحت اس دنیا کو چلایا اور اپنے انبیاء کو ان کی ہدایت کے لئے بھیجے مگر آخر وہ سیکم ناکام ہوئی اور پھر واپس لوٹ کر خدا تعالیٰ کو اپنے جیسے کی تسربانی پئی پڑی۔ اگر یہ درست ہے تو پھر نہ وہ علیم ہوا اور نہ کافی۔

اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفت صادق اور اس کا ظہور ہادی اگر درست ہے تو یہاں تک کہ شریعت کو لحد قرار دینا اور نجات کے لئے کفارہ کا مسئلہ بجا کر لینا بالکل غلط ہے۔ غرض **تَحْقِیْقُ عَصَصِ** میں اللہ تعالیٰ نے مسابیت

کے مقابلہ کے لئے ایک بنیادی اصل بیان فرمادیا ہے اور بتایا ہے کہ مسابیتوں سے صفات الہیہ کو مد نظر رکھ کر بحث کیا کرو۔ اس کے نتیجہ میں اسی کے تمام عقائد باطل ثابت ہو جائیں گے۔ اگر خدا کا فی جو تو پھر یہ کہنا کہ شریعت میں انسان خود رستہ تجویز کر سکتا ہے یا شریعت تحت ہے۔ جو قوفی کی بات ہے۔ جو کافی ہے وہ رحمت ہے اللہ جو غیر کافی ہے وہ لعنت ہے۔ اسی طرح جو صادق ہے اور جس کے اندر تمام سہائیاں دی گئی ہیں اگر اس کا وجود نجات نہیں دلا سکتا تو پھر کسی غیر صادق کا وجود کس طرح نجات دلا سکتا ہے۔ نجات تو وہی وہ ہے گا جو صادق ہو گا جیسے حضرت داؤدؑ نے کہا کہ

”مے خداوند سبحانی کے خدا تو نے مجھے مخلصی

دی ہے؟“ (زبور باب ۳۱ آیت ۵)

غرض **تَحْقِیْقُ عَصَصِ** میں مسابیت اور اسلام کے مباحثات کا صحیح طریق بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلانی گئی ہے کہ تم اگر مسابیتوں سے مقابلہ کرو تو صفات الہیہ کی بناء پر کہہ ادا کی ہے ہمار

واضح کر دو کہ تمہارے عقیدہ کو تسلیم کر لینے سے صفات باری باقی نہیں رہیں اور جب مسابیت کو ماننے سے صفات باری پر ہی نہ پڑتی ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کے خدا خدا نہ رہا اور یہ واضح بات ہے کہ سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں سے منوائے اور اس کی صفات پر ان کا ایمان قائم کرے۔ جو مذہب خدا تعالیٰ کو ہی ختم کرتا اور اس کی صفات پر تبرک دیتا ہے وہ سچا کس طرح ہو سکتا ہے۔ غرض کافی اہادی یہ دو صفات ایسی ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اسلامی تعلیم عیسائی تعلیم دونوں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور صاف طور پر یہ تلک جاتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کو کس رنگ میں پیش

کھینچتے ہیں
مسابیت کے خلاف
کے لئے یہ پیش کیا

کرتے ہیں اور اسلام خدا تعالیٰ کے وجود کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ پس ع اور ص دو صفات صحت اصل ہیں جن کو اگر مانا جائے تو لازماً اُسے کافی اور ہادی بھی ماننا پڑتا ہے۔ اگر اُسے ہادی نہ مانا جائے تو خدا تعالیٰ کا صادق ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اُسے کافی نہ مانا جائے تو خدا تعالیٰ کا علیم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ غرض ان مقلعات میں خدا تعالیٰ کی صفت کافی کو کفارہ کے مقابلہ میں اور صفت ہادی کو عیسائی نظریہ نجات کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے اور درحقیقت عیسائیوں کے یہی دو بنیادی مسئلے ہیں جن میں اسلام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تشریحات میں مسائل کے تعلق ہے۔ اصل مسئلہ جس پر اسلام اور عیسائیت آپس میں ٹکراتے ہیں وہ کفارہ اور عدم نجات کا ہے۔ عیسائیت نجات کو باطل نہیں مانتی اور عیسائیت کفارہ کے بغیر کسی رو حالی ترقی تسلیم نہیں کرتی نہ ان دو عقیدوں سے خدا تعالیٰ کی صفت کافی اور خدا تعالیٰ کی صفت ہادی باطل ہو جاتی ہیں۔ اور ان دو اول صفات کے باطل ہونے سے اس کا

عظیم اور صادق ہونا بھی باطل ہو جاتا ہے گویا عیسائیت کے ان ہر دو عقائد کو مان لینے سے خدا تعالیٰ کی خدائی باطل ہو جاتی ہے اور جب کسی مذہب کی تعلیم کے نتیجے میں خدا کی خدائی باطل ہو جائے تو ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ وہ مذہب خود باطل ہے کیونکہ مذہب خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ہی وابستہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائیت کے بنیادی عقائد میں سے تثلیث بھی ایک اہم عقیدہ ہے لیکن عیسائیت کا یہ عقیدہ کفار اور نجات کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ اگر کفار اور عدم نجات باطل ہو جائیں تو ساتھ ہی تثلیث بھی باطل ہو جاتی ہے اور اگر تثلیث کو الگ کر لیا جائے تو کفار اور عدم نجات باطل ہو جاتے ہیں چنانچہ دیکھ لو عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو نجات دلانے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے مسیح کو دنیا میں کفار کے لئے بھیجا۔ اُن کے نزدیک اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے اگر وہ انسان کے گناہ معاف کر دیتا تو وہ عادل نہ رہتا۔ لیکن چونکہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بنی نوع انسان نجات پائیں اس لئے اُس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس غرض کے لئے بھیجا کہ وہ پھانسی پر لٹک جائے اور اس کے پھانسی پر لٹک کر مر جانے کے نتیجے میں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں روحانی سزا سے بچ جائیں اور اس کا پھانسی پر لٹک کر مر جانا لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کفارہ بغیر تثلیث کے نہیں ہو سکتا کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس امر پر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پھانسی دی اور زمین والوں کے بعد اس کو زندہ کیا۔ یہ چیز جسے عیسائیت کی جاسکتی ہے جب ایک سے زیادہ خدا ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ خدا نہ ہوں

تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نعوذ باللہ پھانسی دے کر تین دن کے بعد اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مگر تین خداؤں کو تسلیم کرنے کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ تینوں برابر کی طاقت رکھتے ہیں یا ان میں کم و بیش طاقت ہے اگر ایک کم طاقت رکھتا ہے اور دوسرا زیادہ۔ تو خدا تعالیٰ میں نقص ثابت ہوا اور ناقص چیز تمام مذاہب کے متفقہ عقیدہ کے مطابق خدا نہیں ہو سکتی۔ اس پر کسی لمبی بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک قطعی نظریہ ہے کہ ناقص چیزنازلی ابدی نہیں ہو سکتی اور جو ہستی ازلی ابدی نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اس پر تمام مذاہب متفق ہیں بلکہ عیسائیت کو بھی اس کا کار نہیں ہو سکتا کہ ناقص چیزنازلی ابدی نہیں ہو سکتی اور خدا تعالیٰ کے لئے ازلی ابدی ہونا ضروری ہے۔

میں ابھی تو جان تھا قرعہ جابینس سال کی عمر تھی کہ میں تبدیلی آب و ہوا کے لئے ڈلموزی گیا۔ وہاں ایک مشہور پادری آتے ہوئے تھے جن کا نام غالب فرگوکسی تھا۔ انہوں نے سینکڑوں عیسائی بنائے تھے اور وہ ہمارے پر بھی اپنے ٹریک تقسیم کرتے اور عیسائیت کی تعلیم پھیلاتے رہتے تھے۔ کچھ مسلمان جو فیرت مند تھے وہ مولویوں کے پاس گئے اور اُن سے کہا کہ اس فتنہ کا مقابلہ کریں مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔ آپ چلیں اور اُن سے بات کریں ہم لوگ بڑے شہر مندہ ہیں۔ میں ابھی پھٹی عمر کا ہی تھا اور میری دینی تعلیم ایسی نہ تھی لیکن میں اُن کے کہنے پر تیار ہو گیا اہم ہم چند آدمی مل کر اُن کی کوٹھی کی طرف چل پڑے وہاں جا کر میں نے اُن سے کہا کہ پادری صاحب میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اُس وقت ہم

میں نہ پہنچے ہوئے تھے اور میرے سامنے کمال کی
پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا فرمائیے اگر یہ پھسل اٹھنے کی
ضرورت ہو اور آپ اس وقت مجھے بھی آواز دیں کہ آؤ
اور میری مدد کرو۔ اپنے ساتھیوں کو بھی آوازیں دینی
شروع کر دیں۔ اپنے پیروں کو بھی بلائیں۔ اپنے ہاتھوں
کو بھی بلائیں۔ اپنے ارد گرد کے مسالوں کو بھی بلائیں اور
جب سارا محلہ اکٹھا ہو جائے تو آپ اس سے یہ کہیں کہ
یہ پھسل میں نہ رہے اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دو تو
وہ آپ کے متعلق خیال کریں گے؟ کہنے لگا اس کا کیا
مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب خود بخود آجائے گا آپ
صرف یہ بتائیں کہ آیا یہ بات معقول ہوگی اور اگر آپ
ایسا کریں تو لوگ آپ کے متعلق کیا سمجھیں گے؟ کہنے
لگا بالکل سمجھیں گے۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ باپ خدا
میں اکیلے دنیا کو پیدا کرنے کی طاقت تھی یا نہیں؟ کہنے
لگا جی۔ میں نے کہا۔ بیٹے خدا میں اکیلے دنیا کو پیدا
کرنے کی طاقت تھی یا نہیں؟ کہنے لگا جی۔ میں نے
کہا روح القدس خدا میں اکیلے دنیا کو پیدا کرنے کی
طاقت تھی یا نہیں؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا پھر یہ
وہی پھسل والی روایت جو مٹی کے تینوں میں ایک جیسی طاقت
ہے اور اس کام کے کرنے کے قابل ہیں۔ مٹی تینوں
بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں حالانکہ وہ اکیلے اکیلے
بھی دنیا کو پیدا کر سکتے تھے۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیں
کیا دنیا میں کوئی کام ایسا ہے جس کو باپ خدا کر سکتا
ہے اور بیٹا خدا نہیں کر سکتا۔ یا بیٹا خدا کر سکتا ہے اور
روح القدس خدا نہیں کر سکتا۔ یا روح القدس خدا
کر سکتا ہے اور باپ خدا نہیں کر سکتا۔ یا بیٹا خدا
کر سکتا ہے اور باپ خدا نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا کوئی
نہیں۔ میں نے کہا پھر غلط کیا ہے۔ اگر وہ خدا فارخ
بیٹھے رہتے ہیں تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ کہ وہ کام تو

کر سکتے ہیں مگر فارخ بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں اور
اگر ایک کام کو تینوں مل کر کرتے ہیں حالانکہ تینوں
میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا بھی وہ کام کر سکتا ہے تو
یہ جنوں کی علامت ہے۔ اس پر وہ گھبرا کر کہنے لگا۔ کہ
میں اس بات کی اصل بنیاد کفارہ کے مسئلہ پر تشریف
کا مسئلہ تو ایمان کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا
کہ جب تک تثلیث سمجھ میں نہ آئے فساد ایمان نہیں ہو سکتا
اور جب تک ایمان نہ لائے تثلیث سمجھ میں نہیں آ سکتی
تو یہ تو دو تہ تسلسل ہو گیا جس کو تمام منطقی ناممکن قرار
دیتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کریں
کھانا سے پر بات کریں۔

پس حقیقت کھانا تعلق رکھتا ہے تثلیث کے ساتھ۔ اگر کھانا
بہل ہو جائے تو تثلیث خود بخود باطل ہو جاتی ہے
اور چونکہ یہ عقیدہ صریح مشرک کا ہے۔ اس لئے اس
مذہب عالم کی صفت کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا
گیا ہے۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
اپنی کتاب میں یہاں اس بات پر بڑی بحث کی ہے کہ جس
چیز کا انسان عالم کامل ہوتا ہے وہ بنا بھی سکتا ہے
مثلاً انسان کو علم ہے کہ اینٹیں جوڑنے سے مکان بن جاتا
ہے تو اس علم کے نتیجہ میں وہ مکان بنا لیتا ہے یا اسے
علم ہے کہ مٹی گھول کر ٹکڑی کے سانچوں میں ڈھالو تو
کچی اینٹ بن جاتی ہے اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا
جائے تو بجھت ہو جاتی ہے۔ تو اس علم کے نتیجہ میں وہ
بجھتا اینٹ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ پہچان جائے
کہ مٹی کس طرح بنتی ہے تو مٹی بھی بنا سکتا ہے۔ غرض
خلق علم کے تابع ہے۔ جب کسی چیز کا کامل علم حاصل
ہو جائے تو اسے انسان بھی بنا سکتا ہے۔ اگر کسی کو
گھڑی بنانے کا پورا علم حاصل ہو جائے تو وہ گھڑی
بنائے گا۔ جسے ضلال و اضمحلال کا پورا علم حاصل ہو جائے

وہ ڈاکٹر ہی بنے گا۔ غرض کسی چیز کا علم کامل خلق پر قدرت دے دیتا ہے اور جب کوئی ہستی کامل علم والی ہو تو لازماً اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ کامل خلق بھی کر سکتی ہے اور کامل تدبیر بھی کر سکتی ہے اور یہ کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مدت کی ضرورت نہیں۔ جیسے فرگوسس کے سامنے میں نے یہی دلیل پیش کی کہ جب تینوں خدا کامل ہیں تو پھر ایک کی موجودگی میں باقیوں کی کیا ضرورت ہے۔ خدا باپ کو لے لو۔ خدا بیٹے کو لے لو۔ خدا روح القدس کو لے لو۔ جب باپ خدا بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو بیٹا خدا کر سکتا ہے اور بیٹا خدا بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو روح القدس خدا کر سکتا ہے تو پھر ایک خدا ہی کافی ہے باقی دو کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کافی میں صفت کافی کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے بندوں کی پیدائش کے لئے بھی اور ان کے نفع کے لئے بھی اور ان کی تدبیر کے لئے بھی اس میں نہ کسی کفایت کی ضرورت ہے اور نہ بیشمار روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے۔

یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ باوجود خدا تعالیٰ کو کافی سمجھنے کے تم بھی تو فرشتوں کے قائل ہو۔ اسی طرح تم اس دنیا میں ہو اؤں کے اور بکلیوں کے اور مادہ کے قائل ہو یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم تابع حیثیت سے دیکھتے ہیں اور تابع حیثیت اور ہوتی ہے اور برابر کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ تابع چیز ایسی ہی ہوتی ہے جیسے خادم ہوتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو پس پردہ رکھنے کے لئے ایک قانون بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کوئی نمک نتیجہ نکلتا تھا اور ہمیں اس کے بدلہ میں انعامات ملنے تھے تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ہمہ مرتبی۔

کیونکہ جو ظاہر چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا کسی ثواب کا موجب نہیں ہوتا۔ سورج ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اس کا وجود مانتے ہیں مگر اس کے سامنے سے ہمیں انعام نہیں ملتا۔ اسی طرح ہمارے نظر آتے ہیں اور ہم ان کا وجود تسلیم کرتے ہیں مگر ہمیں ان پر ایمان لانے کو سامنے سے ثواب نہیں ملتا۔ چونکہ انسانی پیدائش کی غرض تکمیل روحانیت تھی اور تکمیل روحانیت ثواب کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور روحانی نظریہ تیزی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ اس لئے جب کسی چیز کی تیزی اور اس کے ارتقاء کا سوال آئے گا لازماً امتحان اور آزمائش کا بھی سوال آجائے گا اور امتحان اور آزمائش پر یادہ تر اُسی چیز کے متعلق ہوتی ہیں جس کے حصول میں مشکلات حاصل ہوں۔ پس ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود مخفی رہے۔ ورنہ بنی نوع انسان کی ترقی کی سکیم بالکل بے کار چلی جاتی اور جب خدا نے پوٹو سیدہ رہنا تھا تو یہ لاجی بات تھی کہ کچھ روحانی سامان پیدا کئے جاتے اور کچھ جسمانی سامان پیدا کئے جاتے۔ روحانی اسباب میں خطرہ صحیحہ اور فرشتے شامل ہیں اور جسمانی اسباب میں مادہ اور اس کو حرکت دینے والا قانون شامل ہے۔ پس فرشتوں کا وجود یا مادہ کا وجود کسی اعتراض کا موجب نہیں۔ عیسائی برابر کے خدا پریش کرتے ہیں اور ہم خادم اور تابع چیزیں پیش کرتے ہیں اور خادم اور تابع چیزوں کی ضرورت اس لئے مڑا اللہ تعالیٰ کی ہستی خدا والہوار رہے اور خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ایسا پہلو قائم رہے جس کو جہاد اور محنت سے کام چلنے والا انسان ہی پھاڑ سکے۔ اگر انسان نہیں۔ غرض علم مہد اور علم موجودات کا جو واقعہ ہو گا لازماً تبادلی و مطلق وجود ہو گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا مطلق ہونا بھی ایک جہاد کی بجائے کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر انسان

بغیر کفارہ کے نجات نہیں پاسکتا تھا تو تمام سابق انبیاء
جھوٹے تشراف پلے ہیں اور ان کو بھیجنا والا بھی جھوٹا قرار
پاتا ہے۔ کیونکہ آدم آیا اور اس نے یہی کہا کہ مجھ پر ایمان
لاؤ۔ نوح آیا اور اس نے یہی کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ آدم
کا واقعہ تو تورات میں تفصیل کے ساتھ موجود نہیں۔ نوح
کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور بائبل بتاتی
ہے کہ نوح نے آکر یہی کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اگر انسان
بغیر کفارہ کے نجات نہیں پاسکتا تو نوح جھوٹا تھا اور
نوح کو بھیجنا والا بھی جھوٹا تھا۔ پھر ابراہیم آئے
انہوں نے بھی نوح انسان سے یہی کہا کہ
جو صدقتیں میں پیش کرتا ہوں۔ ان
کو مانو۔ گو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بائبل میں
ادھورا ہے جیسے آدم کا ذکر ادھورا ہے۔ لیکن اس کے بعد
موسیٰ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور بائبل
بتاتی ہے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی تعلیم پیش کی
اور ان سے یہی کہا کہ اگر تم اقصیٰ سلیم کو نہیں مانو گے تو تم
خدا تعالیٰ کے غضب کے پیچھے آ جاؤ گے اور اگر مانو گے
تو نجات پا جاؤ گے۔ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں
تعلیم کو دیتا ہوں مگر تم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے
یہاں کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ موسیٰ
نے یہی کہا کہ اگر تم عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ پس
میسائی عقیدہ اگر سچا ہے اور نجات ناممکن ہو تو موسیٰ
جھوٹا تھا اور اُس نے نعوذ باللہ بڑا فریب کیا کہ اپنی تعلیم
کے متعلق لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے
تو نجات پا جاؤ گے اور اگر وہ جی تھا جیسے بائبل کہتی
ہے کہ وہ نبی تھا تو پھر خدا بھی نعوذ باللہ جھوٹا قرار
پاتا ہے جس نے اسے اس تعلیم کے ساتھ بھیجا۔ اسی طرح
موسیٰ کے بعد آنے والے ہاں تمام انبیاء بھی جھوٹے
ماننے پڑتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک نے یہی کہا کہ میری

تعلیم پر چلو گے تو نجات پاؤ گے چنانچہ زبور میں لکھا ہے
کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ
”تیری شریعت سچائی ہے“ (زبور ۱۱۹: ۱۰۴)
اگر شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا جیسا کہ یہاں کہتے
ہیں کہ شریعت لعنت ہے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ سچائی
پر عمل نہیں ہو سکتا صرف جھوٹ پر عمل ہو سکتا ہے اور
یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سچائی سے نجات نہیں مل سکتی صرف
جھوٹ سے مل سکتی ہے۔ غرض اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان
شریعت پر عمل کرنے سے نجات نہیں پاسکتا اور زمین
کی اجناس نہیں کر سکتا تو سارے انبیاء کا سلسلہ جھوٹا ماننا
پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ صادق خدا ہے تو لازماً یہ بھی ماننا
پڑے گا کہ نجات ہے۔ کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے بھٹے
قسام نبیوں نے یہی کہا کہ اگر تم ہماری باتوں کو مانو گے
تو نجات پا جاؤ گے۔

دوسرے عربی زبان میں صدق کے لفظ میں دوام
کے معنی بھی پائے جلتے ہیں خالی سچائی کے معنی نہیں۔
بلکہ وہ چیز ہو قائم رہنے والی ہوتی ہے اس پر ہی صدق
کا لفظ حاوی ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو
کے یہ معنی بھی ہیں کہ اُس کا وجود اور اس کی تعلیم ہمیشہ
قائم رہنے والی ہے یا دوسرے لفظوں میں چل کر کو خدا کا
کا قول اور خدا تعالیٰ کا فعل ہمیشہ قائم رہنے والے
ہیں اور خدا تعالیٰ کا قول اور اس کا فعل ہمیشہ قائم رہنے
والے ہو سکتے ہیں جب بنی نوع انسان بھی قائم ہونے والے
ہوں۔ اگر مخلوق نے نجات نہیں پائی اور ہلاک ہو جانا
ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کے قول نے بھی
قائم نہیں رہنا اور اس کے فعل نے بھی قائم نہیں رہنا کیونکہ
اس کا فعل اور اس کا فعل مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں
لیکن اگر اس کا قول اور فعل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں تو
معلوم ہوا کہ انسان قائم رہے گا اور وہ نجات پاسکتا ہے۔

اگر اُس نے فنا ہو جانا تھا تو خدا تعالیٰ کا ہمیشہ قائم رہنے والا قول فوجل باطل ہو جاتا ہے۔ غرض صدقِ کامل اپنے لائقِ صدق کا بھی مطالبہ کرتا ہے کیونکہ صدقِ دوام پر دلالت کرتا ہے اور دوام صفات بغیر دائمی سوہبت صفات کے نہیں ہو سکتا۔ خود بائبل بھی ہماری اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ بائبل میں آسمان نے انسان کو اپنی شکل پر بنا دیا (پیدائش باب ۱ آیت ۲۷ و ۲۸) اب خدا تعالیٰ کی شکل کے لیے مضمون نہیں ہو سکتے کہ خدا تعالیٰ کے بھی نعوذ باللہ ہماری طرح ناکا کا انہیں اور موند ہیں۔ اس کے یہی مضمون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ انسان کے اندر بھی پائی جاسکتی ہیں اور اگر یہ درست ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی شکل پر بنایا گیا اور خدا تعالیٰ ملاق ہے تو اس کے مضمون یہ ہیں کہ انسان اپنے اندر تقویٰ اور راستبازی اور طہارت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ خدا تعالیٰ جو صادق ہے اس کا ارادہ اور فعل غلط ہو سکتا ہے اور انسان جو گندی مشرت کے شیطان بن گیا۔ پس جو مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان گندی مشرت کے ساتھ دنیا میں آیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ کیا مگر کوئی وجود بھی وہ اپنی شکل پر پیدا نہ کر سکا۔ اُس نے آدم کو اپنی شکل پر پیدا کیا لیکن وہ گنہگار ہو گیا۔ یعنی یا تو خدا تعالیٰ کی شکل ناقص ہے یا وہ اپنے ارادہ میں ناکام رہا۔ اور شیطان خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ پہلے پھل کو بھی لے گیا اور اس کے اگلے پھلوں کو بھی چر کر لے گیا بلکہ اس کے آخری پھل سیخ کی بھی آزمائش کے لئے آگیا۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کی ہتک نہیں اور کیا یہ عقیدہ خدا تعالیٰ کی صداقت پر حرج لائے والا نہیں؟ خدا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا مگر ہوتا یہ ہے کہ پہلا انسان بھی شیطان

کی شکل پر بن جاتا ہے یعنی اُس کی بات ماننے لگ جاتا ہے اور اس کی آئندہ نسل بھی ورثہ کے گناہ میں ہمیشہ کیلئے مبتلا ہو جاتی ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاتی ہے حتیٰ کہ سیخ جو نجات دہندہ کے طور پر آیا تھا وہ بھی اتنا کمزور ثابت ہوا ہے کہ شیطان اس کی آزمائش کے لئے آجاتا ہے (نمی باب آیت ۱۱ تا ۱۲) مگر اس کے مقابلہ میں مسیح آئی کریم جو تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات دہنے کیلئے کسی کفارہ کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے لئے ہی بنایا ہے اور ان کی پیدائش میں فطری طور پر اُس نے نیکی کا مادہ رکھ لیا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شیطان کے اس دعویٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ انسان کو خراب کر لیا فرماتا ہے:-
قَالَ ارْجِعْ هَذَا الَّذِي كَتَمْتُ عَمَلِي
لَعَنَ آخِزْتَنِي اَلْاِيَةُ اِنِّي بَايَعْتُهُ لَا شَرِيكَ لَكَ
دُوَيْعَتُهُ اِنَّا عَلَيْنَا لَه قَالَ وَهَبْ لَنِي نَجْعَكَ
وَمِنْهُمْ قِيَانٌ جَهَنَّمَ بَجَرَأُكُمْ جَزَاؤُكُمْ فَوْرَاه
وَأَشْفَرُزْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْهُمْ يَصْؤُرَاك
وَأَجِبْتَ عَلَيْهِمْ بِعَيْنَيْكَ وَرَجَلَيْكَ وَشَارِ تَكْفُر
فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَحَيْدُهُمْ وَمَا
يَعْبُدُهُمُ الشَّيْطَانُ اَلَا عُرْؤَاه اِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
بِرَجَلِكَ وَجِيلَاهُ وَبَعْضُ الَّذِي يُؤْتِيكَ كُفْرًا
اَنْفَلْتُ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَعْتُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَ
رَتْنُهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (نبی اسرئیل غ)

یعنی جب آدم پیدا ہوا تو اور انکی عدم اطاعت اور نافرمانی کی وجہ سے شیطان پر غضب نازل ہوا تو اس نے کہا یہ آدمی جس کو مجھ پر نصیحت بخشی گئی ہے اس کے مقابلہ میں اگر آپ مجھے قیامت تک موقوفہ دیں۔

تو میں اس کی اولاد پر غالب آ جاؤں گا سوائے کچھ لوگوں کے۔ اس سے صاف ہتھ لگتا ہے کہ قرآن کریم کے رو سے یہ عیسائیوں کا حق ہے کہ وہ کہہ دیں یہ قلعہ بات ہے) شیطان بھی یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ سارے انسانی خراب ہیں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور شیطان نے بھی یہ جرئت نہیں کی کہ سب کو خراب قرار دے بلکہ اس نے تسلیم کیا کہ کچھ انسان پھر بھی بچ جائیں گے لَا خَسْرَ لَكَ فِي دِينِكَ وَلَا فِي مَالِكَ بَلْ كُنْتَ فِي الْبَنِيَّةِ وَافِعَ آتِیَةً ہے۔ اور بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ اتنا غلط ہے کہ شیطان کی بھی یہ جرئت نہیں ہو سکی کہ وہ کہے کہ ہر انسان خراب ہے۔ وہ بھی استہزا کرتا ہے کہ کچھ انسان میرے عمل سے فروغ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ هَبْ فَمَنْ تَبَوَّءَتْ مِنْهُمْ فَاَنْ جَعَلْتُمْ جَزَاءً وَّكَفَرًا جَزَاءً مَّقْذُورًا۔ جلوہ میں سے جو اپنی مرضی سے تمہارے پیچھے چلے گا اس کو سزا دی جائے گی اور تو انکو ڈرا یا بلا جس کو چاہے اپنی آواز سے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے لے جا اور ان کو اموال اور اولاد میں شریک نہ کر اور انہیں وعدے دے وَ مَا يَعْجِدُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا عُسْرُ ذُرًّا۔ اور شیطان تو ہمیشہ جھوٹے وعدے دیتا کرتا ہے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ تو نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بندوں کو چھین کر لے جاؤں گا مگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو شخص میری طرف آنا چاہے گا تو اُسے کبھی اپنی طرف نہیں لے جائے گا۔ وَ كَفَى بِرَبِّكَ وَ كَيْفًا اور وہ انسان جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اس سے زیادہ حفاظت میں اور کون ہو سکتا ہے رَبُّكُمْ اَنْ يَّيْزِيَنِي حَتَّىٰ تَكْفُرَ بِاَلْفِكَ فِي الْبَحْرِ لَيْسَ تَعْرِضُ مِنْ قَضَائِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا۔

اور تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کشتی کو آرام سے سمندر میں لے جاتا ہے تاکہ تم اُس کے فضل کی تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسانی فطرت پاک ہے اور اگر فطرت پاک ہے تو پھر یقیناً اس کو بدی پر غالب آ سکتا ہے تو پھر کسی کفارہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ صحیح فطرت کی کوشش اور توبہ اور اس کے تقویٰ میں خدا کا رحم نہایت کچھلے کافی ہیں۔ چنانچہ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۔

اول شیطان نے یہ امید ظاہر کی ہے۔ کہ وہ اکثر بنی نوع انسان کو اپنے قابو میں لے آئے گا۔ گویا قرآن کریم بنی نوع انسان کی خرابی کے عقیدہ کو شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہی نہیں کہ اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ رد کرنا اور چیلنج ہوتی ہے اور کسی عقیدہ کو اتنا گندہ قرار دینا کہ اس کو شیطان فی فعل کہنا باطل اور بات ہوتی ہے۔ اس عقیدہ کے متعلق قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا عقیدہ ہے اور شیطان کے متعلق بھی نہرانا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے انسان خراب ہو جائیں گے بلکہ اس نے بھی یہ کہا کہ اکثر انسانوں کو میں خراب کر دوں گا۔

دوسری بات قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم کوشش کرو ہم تمہیں روکتے نہیں۔ ہم نے انسان کو بنایا ہی اسی لئے ہے کہ وہ تمہارا مقابلہ کرے اور اپنے اندر نیکی پیدا کرنے کی کوشش کرے لیکن نہرانا ہے۔ تم صرف بیرونی اثرات سے ہی اس پر اپنا اثر ڈال لو گے ورنہ فطرتاً ہی ہم نے اُسے پاک بنایا ہے۔ عیسائیت تو یہ کہتی ہے کہ گناہ انسان کے دل میں

گھس گیا اور درش کے طور پر نسل انسانی میں چسل پڑا۔
حالانکہ اگر یہ درست ہے تو شیطان کے پیچھے چلنے کی
تحریک خدا انسان کے دل سے پیدا ہونی چاہیے۔
لیکن اسلام اُس کے دل کو پاک قرار دیتا ہے۔
بلکہ اُس انسان کے دل کو بھی پاک قرار
دیتا ہے جو شیطان کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔
فسر ماتا ہے۔

وَاسْتَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَعْصِيَةً
وَاجِلِبَاسَ عَمَلِكُمْ بِغَيْرِ حِلٍّ وَتَشَارِكُمْ
فِي الْاَمْثَالِ وَالْاَدْلَاءِ وَرَبِّكُمْ هُمْ۔ یعنی جسکو چاہے
تو اپنی آواز سے ورغلانے کی کوشش کر اور جس پر چاہے
اپنے گھوسٹ پر چا کر لے جائی اپنا لاؤ لشکر اس پر
لے جا اور جس پر چاہے اپنے پیادے لے جائی خواہ
جو غالب لوگ ہیں اُن کے ذریعہ اُن کو ورغلا یا جو ہمت
ہیں اُن کے ذریعہ ورغلا اور خواہ تو انہیں مال کی لالچ
دے یا اولاد کی ترقی کی لالچ دے بہر حال میرے بندوں
پر تیسرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

اس آیت میں بنی نوع انسان کو خراب کرنے والی
جن تحریکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُن میں سے کوئی ایک بھی
ایسی نہیں جو دل سے پیدا ہوتی ہو بلکہ یہ ساری چیزیں
ایسی ہیں جو باہر سے آتی ہیں اور انسان کو خراب کر دیتی
ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ تم گمانے بھانے سے انسان کو خراب
کر دو گے۔ تم دھمکیوں سے اُسے خراب کر دو گے یعنی یہ کہ
اگر مجھ بولا تو پھانسی پر لٹک جاؤ گے یا تم نے سچ بولا تو
قید ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَتَسَامِيحُكُمْ فَيَا لَمْتَوَالِ
تم اس کو لالچیں دو گے کہ اگر تم نے حرام مال نہ کھا یا۔ تو
ہمیشہ غریب رہو گے۔ اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو حرام
مال کھاؤ وَاسْأَلُوا سَأَلًا۔ اسی طرح جتنھونے کیلئے
اور پائل بازی کے لئے تم اُسے اگساؤ گے اور کھو گے

کہ جب تک تم غریب نہ کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے
وَعِدَ هَٰذَا اور پھر ہر قسم کی ترقیات کے وعدے
دو گے کہ اگر تم جھوٹ اور غریب اور مکر اور دغا بازی کر
کام لو گے تو خوب ترقی کرو گے۔ یہ ساری چیزیں ایسی
ہیں جو خارجی ہیں۔ اگر انسان کا دل ناپاک تھا تو پھر
ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ چونکہ آدم نے گناہ کیا تھا اس لئے انسان
گنہگار ہو گیا۔ مگر جتنی چیزیں قرآن کریم نے انسان کو
بگاڑنے اور خرابی میں مبتلا کرنے والی بیان کی ہیں ۱۱
ساری کی ساری ایسی ہیں جو خارجی ہیں یعنی ۱۱ گناہ بھانا۔
(۲) دھمکیاں۔ مثلاً یہی کہ کہیں انبیاء کے ماننے والے
ترقی نہ کر جائیں اس لئے اُن پر خوب تسلیم کر دو (۳) حرص
اور لالچ۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے
کہ انسان کی خرابی کے لئے تینیں بیرونی ذرائع اختیار
کرنے پڑیں گے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اندرونی طور
پر سود محفوظ ہے۔ مگر درش کا گناہ اندر سے پیدا ہوتا جو
باہر سے نہیں آتا۔ جیسے کسی شخص کی والدہ کو سبب کا مرض
ہو اور وہ بچپن میں اپنی والدہ کا دودھ پیتا رہا ہو جس
سے سل کا مادہ اس کے اندر داخل ہو گیا ہو تو ایسے شخص
کو جب سل کا مرض ہو گا تو یہ اس کی اندرونی بیماری کی علامت
لیکن ایک اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ کسی سبب کی تباہ کاری
میں مشغول رہا اور اس کے کپڑوں اور سانس وغیرہ کے
ذریعہ سے سل کے کپڑے اس کے اندر چلے گئے اور وہ
بیمار ہو گیا۔ اب گوسل کا مرض اس کو بھی ہوا مگر اس کی
بیماری باہر سے آئی ہے اور اُس کی بیماری اندر سے پیدا
ہوئی تھی۔ اسی طرح اگر کئی بیماریاں ہیں جو ماں باپ سے
درش میں اولاد کو ملتی ہیں۔ مثلاً مرگی کا مرض ہے۔ عموماً
جی بچوں کے ماں باپ کو مرگی ہوتی ہے انہیں بھی مرگی کے

گو یا خرابی کے تمام اسباب خارجی ہوں گے اندرونی نہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے جس میں صاف طور پر ان معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں نے صفحات میں لکھ کے بیان کئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ عِبَادِي لَنَرَىٰ كَيْفَ تَلْعَنُ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ بَہِیْرٌ ساقہ تعلق رکھنے والے بندے ہیں ان پر تیرا قبضہ کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان پر لالچ اور ڈر اور خوف وغیرہ کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور تیرا رب اپنے بندے کا وکیل یعنی نگران ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجائے گا تو شیطان اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ ایسا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں تکفی کا لفظ استعمال کر کے صاف طور پر ان معنوں کی طرف اشارہ کر دیا جو میں نے بیان کئے تھے میں نے بتایا تھا کہ اس جگہ کافی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ظاہر کر دی اور تکفی کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ اس سورہ میں خدا تعالیٰ کے کافی ہونے کا ذکر ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر کارساز ہونے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور شیطان اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر ورنہ کئے گناہ کی وجہ سے ہر انسان پیدائشی طور پر ناپاک ہوتا۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں تو ایسے لوگ خواہ تقویٰ اختیار کرتے۔ خواہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ضرور تباہ ہو جاتے مگر ایسا نہیں ہوتا جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ گناہ بیرونی اخلاص کے متوجہ میں پیدا ہوتا ہے۔

دوسرے شعر دہا ہو جاتے ہیں۔ یا جفون ہے یہ بھی ورنہ میں چلتا ہے۔ ہم نے بعض دفعہ تین تین پشتوں میں جفون کا مرض منتقل ہوتے دیکھا ہے۔ چونکہ انسانی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے اس بارہ میں لمبا تجربہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ممکن ہے اگر کوئی سوسائٹی میں جلتے اور وہ اس کی تحقیق کرے تو شاید سات ماٹھ آٹھ پونٹوں تک یہ مرض ناف ہر جوتی چلی جائے یا تشک کی ایک صورت تو یقیناً ایسی ہے جو سات سات پشتوں تک چلی جاتی ہو بلکہ یہ کچھ تازہ لٹریچر میں نے پڑھا ہے کہ بعض دفعہ پندرہ پندرہ برس میں پشت تک بھی اس مرض کے نشان ملتے ہیں گو اس کی شکل اس شکل سے بدل جاتی ہے جو ابتدائی حالت میں مرض کی ہوتی ہے لیکن ہر حال آئندہ نسل میں یہ مرض چلتی چلی جاتی ہے اب یہ مرض کہیں باہر سے نہیں آتی خود انسان کے اندر اس مرض کا مادہ ہوتا ہے۔ جب نفس پر ضعف اور کمزوری غالب آتی ہے تو کبھی ناک کی ہڈی بیٹھی شروع ہو جلتی ہے اور کسی کوئی اور علامت ظاہر ہو جائے گی جس سے معلوم ہو گا کہ تشک کا مادہ اس کے اندر تھا لیکن اگر یہ مرض باہر سے آئے۔ مثلاً فرض کرو باپ کو تشک نہیں تھی لیکن بچہ آگے تشک والے مریض کو چھو گیا اور ایسی طرز پر چھو کہ اسے تشک ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرض اسے باپ سے ملتی ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ مرض باہر سے آئی ہے۔ ایسی طرح قرآن کہہ رہا ہے یہاں بگاڑ کے جتنے ذرائع بتائے ہیں۔ وہ سب کے سب خارجی ہیں یہ نہیں کہا کہ چونکہ آدم نے گناہ کیا تھا اس لئے انسان کو تم خراب کر لو گے بلکہ فسار دیا کہ تم اسے لالچیں دو گے۔ اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر دو گے۔ اسے گانے بھجنے کی طرف توجہ دلاؤ گے اور اس طرح تم اسے خراب کر دو گے

فطرت اپنی ذات میں پاکیزہ ہے۔ آگے اس کی دلیل دیتا ہے اور فرماتا ہے۔ رَبِّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْهُ فَخَصِّلْهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ ذَرِينًا۔ تم گناہ کو ایک خطرناک طوفان سمجھتے ہو۔ ایک ایسی آفت خیال کرتے ہو جو تباہ کر دینے والی ہوتی ہے اور تم گناہ کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کے اندر ڈیرہ ڈال لیا ہے اور اب یہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ مگر فرماتا ہے گناہ اپنی ذات میں کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ سارا دھم ہے۔ اس کی موٹی مثال سمندر ہے تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں۔ ذخانی کشتیاں قواب بھی چلتی ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں سودے لے جاتی ہیں۔ لیکن پہلے زمانہ میں دریائی کشتیوں کا رولج تھا جو ہوا کے زور پر چلتی تھیں فرماتا ہے کشتیوں کا انحصار ہی ہوا پر ہے لیکن کبھی ہوا طوفان بھی بن جاتی ہے۔ جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو طوفان کھلاتی ہے لیکن باوجود اس کے کہ کبھی کبھی ہوا طوفان بن جاتی ہے۔ جب دنیا میں ہواؤں کی کشتیاں چلا کر تھیں۔ اگر دنیا سے کہا جاتا کہ ہوائیں بند کی جائیں یا طوفان بند کئے جائیں تو ساری دنیا بکا رہے گی کہ طوفان کا کیا ہے یہ تو کبھی کبھی آتا ہے۔ اگر ہوائیں بند ہو گئیں تو ہماری تجارتیں ماری جائیں گی۔ اور ہماری روزی کا سارا سامان جاتا رہے گا۔ اگر طوفان کے نتیجہ میں ہواؤں کی کشتیوں میں سے کوئی ایک ڈوب بھی جاتی ہے تو کیا پڑا یہ مثال بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تم گناہ گناہ کرتے ہو حالانکہ وہ تو ایک اعتداء کا نام ہے جس طرح وہی ہوا جو جہازوں کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتی ہے بعض دفعہ طوفان بن جاتی ہے کسی طرح

ہی قوتیں جو انسان کی ترقی اور اس کے فائدہ کے لئے اس کے اندر رکھی گئی ہیں جب بگڑ جاتی ہیں تو انہی کا نام گناہ بن جاتا ہے۔ گویا گناہ ایک طوفان ہے جذبات کا بیگڑ طوفان ہوا کے حد سے بڑھنے کا نام ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی سبب حرکت نیک ہوتی اور نیک نتائج پیدا کرتی ہے۔ مثلاً انسان کو خدا تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لئے دی ہیں جن سے وہ دن رات کام لیتا ہے۔ ایک بد معاش سے بد معاش انسان کے بھی ساتھ دن کے اعمال کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنی آنکھوں کا کتنا ناجائز استعمال کیا ہے تو پتہ لگے گا کہ وہ سودہ اُس نے اپنی آنکھوں کا جائز استعمال کیا ہے اور بیسہ دفعہ ناجائز استعمال کیا ہے۔ کہیں اس نے گھر کی صفائی کی ہوگی۔ کہیں اُس نے مزدوری کی ہوگی اور یہ سارے کام اُس نے اُنکے سے کئے ہوں گے جو آنکھوں کا جائز استعمال ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس نے کسی غیر عورت کو بھی دیکھ لیا ہوگا۔ اگر اس کی آنکھ ماری جاتی تو بیشک ناجائز فعل اُس سے نہ ہوتا۔ مگر جائز فعل بھی وہ کر سکتا ہے۔ گناہ کی تعریف جو تم نے بھی ہے وہ غلط ہے۔ تم گناہ کو اپنی ذات میں بری چیز سمجھتے ہو حالانکہ وہ قوتیں جو انسان کی ترقی اور اس کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں انہی میں افراط اور تعریض کا نام گناہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اسراف صدقہ کی زبوتی کا نام ہے اور تحسل مال کی جفالت میں شدت پکڑنے کا نام ہے۔ اور صدقہ اور خالص مال کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح زنا رجولیت کے بے موقعہ استعمال کا نام ہے اور ہبائیت اس کے عدم استعمال کا نام ہے۔ اگر رجولیت کا استعمال نہ ہو تو دنیا کیونکر چلے اور اگر

اس پر ضبط نہ رکھا جائے تو انسان کی صحت کس طرح قائم رہے۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کا فلسفہ بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش نیک ہے۔ بدی باہر سے آتی ہو اور یہ دعویٰ کہ انسان کی اکثریت گناہ میں مبتلا ہوگی ایک شیطانی خیال ہے۔ (۲) دوسری آیت جو اس مضمون کو واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ مُّسْتَوُونَ (النہ)

فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر تو بن کر پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ مگر اس کے بعد ہم اس کو بعض دفعہ نیچے ہی نیچے لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک عیسائی کہہ سکتا ہے کہ شکیابہر میں بھی تو یہی کتا ہوں کہ پہلے آدم آیا اور اس نے ترقی کی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے نسل انسانی گر گئی۔ اس مشبہ کے ازالہ کے لئے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اَسْفَلَ سَافِلِينَ میں سارے انسان نہیں جاتے بلکہ وہ حصہ جو آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والا تھا وہ تو أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پر قائم رہا۔ صرف دوسرا حصہ جس نے اس راستہ کو چھوڑ دیا تھا وہ سزا میں مبتلا ہوا اور نبیوں کی جماعت سے الگ ہو گیا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ نبیوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اودان کی نیکی بھی کسی ہے اور گناہ بھی کسی ہے۔ نہ نیکی و نہ کی ہے نہ گناہ و نہ کا ہے۔ اور عیسائیوں سے ہماری

بحث ہی یہی ہے کہ تم بتاؤ آیا نبیوں کی جماعتیں بھی کفارہ پر ایمان لائے بغیر بچ سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مومن اور مکمل صالح کرنے والوں یعنی نبی کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کے لئے ایک غیر مقطوع اجر ہو گا۔ پس یہ خیال کہ گناہ انسان کی پیدائش میں رکھا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ یہاں عیسائی اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو یہی دعویٰ ہے۔ کہ انسان کی فطرت میں چونکہ بدی ہے۔

وَنَبَا نَمَل کر ہی نہیں سکتا اور اسی لئے ہم شریعت کو لعنت قرار دیتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن کریم مندرجہ ذیل آیت میں دیتا ہے۔ فرماتا ہے:۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنهَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَكَذَّابٌ مَّن دَسَّاهَا (النہ)

ہم شہادت کے طور پر نفس انسانی کو اور اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ قوتوں کے ساتھ پیدا کرنے کے واقعہ کو پیش کرتے ہیں۔ سَوَّاهَا کے معنی ہوتے ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو اور تَسْوِیہ کے معنی ہوتے ہیں برابر کر دینا جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا میں ما مصدر یہ ہے۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں نفس کو اور اس کے بغیر افراط و تفریط کے اعلیٰ درجہ کی قوتوں کے ساتھ پیدا کئے جانے کو۔ فَأَنهَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب ہم نے اُسے پیدا کر دیا تو اس کے بعد ہم نے اس نفس کو امام کیا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ فُجور کیلئے یعنی کن باتوں سے تو راستہ سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے وَتَقْوَاهَا اور کون سے ایسے راستے ہیں جن پر چل کر تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اس آیت سے ایک تو یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ

کرتا ہے کہ انسانی نفس میں تسویہ پایا جاتا ہے کبھی نہیں پائی جاتی نیکی پائی جاتی ہے بدی نہیں پائی جاتی۔

دوسرے مروت اپنی ذات میں اس میں درستگی پائی جاتی ہے بلکہ اس میں نیکی اور بدی کا ایک احساس بھی پایا جاتا ہے یعنی ہم نے اس کے اندر ایک کانفئسن رکھی ہے جو پہچانتی ہے کہ کونسا اچھا راستہ ہے اور کونسا بُرا۔ مثلاً ایک سوٹی جسے چھیل کر صاف کر لیا گیا ہو اُسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں صاف ہوں۔ لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں خوبی پائی جاتی ہے۔ یا مثلاً بچہ جو کہ ایک انسان جس کی جیب میں روپیہ ہو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی بے پیسہ کے نہیں لیکن اگر اس کو پتہ نہیں کہ میری جیب میں روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکے گا۔

یہاں بھی دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ ہم نے انسان کو خیر کم کی کبھی سے پاک بنایا ہے اور دوسرے یہ کہ مروت پاک ہی نہیں بنایا۔ بلکہ اُسے یہ بھی بتادیا ہے کہ تیرے اندر یہ یہ باتیں خسرانی کی ہوں گی۔ اور یہ یہ باتیں نیکی کی ہوں گی۔ گویا وہ مروت پاک ہی نہیں بلکہ وہ اسباب سے بھی واقف ہے کہ میرے اندر جو خوبی پائی جاتی ہیں میں نے ان کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے اندر ایک کانفئسن ہے جو پہچانتی ہے کہ اگر میں سنو اس طرح کیا تو میرا یہ فعل بدی ہوگا اور اگر اس طرح کیا تو میرا فعل نیکی ہوگا۔

قَدْ أَخْلَجَ مِنْ رُكْبَتِهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَيْفِيَّتِ فِي مَضْمُونِ كُورِ بَعِي وَاجَّحَ كَرْدِيَا۔ کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک رکھا یعنی اس کے اندر خدا تعالیٰ نے خرابیاں پیدا نہیں کیں پس جو شخص اس کے تزکیہ کو قائم رکھتا ہے اور اسے خراب نہیں ہونے دیتا وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ وَقَدْ

خَابَ مَنْ دَسَّهَا۔ اور جو اس کی پاکیزگی کو مسل ڈالتا اور اس کی نیکی کو اپنے پاؤں سے کھل ڈالتا ہے وہ سخت ناکام اور ناملو ہوگا۔

(۴) یہ مقرر فرماتا ہے سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ هُ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَىٰ هُ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْغَىٰ هُ فَجَعَلَهُ عُشَاءً آخِرَىٰ هُ سُبْحَنَ مُلْكُ فَلَا تَنْسَىٰ هُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا فِيهِ هُ وَتُؤْتِيهِ لَكَ يَلِكُمْ شَرْه هُ قَدْ كُنَّ إِنَّا تَفَعَّلَتِ الْبَدْ هُ مَسِيَّةً كَسَرُ مَنْ يَخْشَىٰ هُ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ هُ الَّذِي يَفْضُلُ النَّارَ الْكُفْرَىٰ هُ (سورة الاعلى)

یعنی اے انسان تو اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کر۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکر معلوم ہوگا کہ تیرا رب اعلیٰ ہے۔ اس کے جواب میں فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اُسے ہر قسم کے عیب سے پاک بنایا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَىٰ پھر اس نے انسان کی طاقتوں کا ایک معیار مقرر کیا کہ اس حد تک انسان ترقی کر سکتا ہے قَدْ هُوَ پھر بتایا کہ اس میں اس مقام تک پہنچنے کی یہ یہ ترکیب ہے۔ یعنی اگر ادنیٰ مومن بننا چاہتے ہو تو یہ یہ تدبیر ہے۔ اعلیٰ مومن بننا چاہتے ہو تو یہ یہ کام کرو۔ بشہید اور صمد بننا چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ گویا قَدْ وَفَّهْدَىٰ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف روحانی گریڈ مقرر کر کے ساتھ ہی طریقہ بھی بتا دیے کہ اس میں اس طرح عمل کرو گے تو ان گریڈوں کو حاصل کر لو گے۔

وَرَحِيقَتِ الَّذِي خَلَقَ كَيْفِيَّتِ مَعْنَى الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ کے ہیں۔ کیونکہ اُسے ساری باتیں وہ بیان کی گئی ہیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ واضح بات ہے کہ ہدایت درختوں کے لئے

نہیں ہوتی۔ جانوروں کے لئے نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کے لئے ہوتی ہے۔ پس فرماتا ہے تم اپنے اندازہ سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کا قانون انسان کے متعلق کیا ہے اور دوسری مخلوق کے متعلق کیا ہے۔ تم کھیتوں اور بزیوں ترکار لیل کو دیکھو وَالْخَيْ آخْرَجَ الْمَرْعَىٰ يَجْعَلُهُ عُشًا وَأَعْوًى۔ تمہیں دکھائی دے گا کہ ایک جگہ کے بعد وہ بالکل بے کار اور سیاہ ہو جاتی ہیں اور ان کی کوئی چیز نہ بھی باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے مقابلہ میں انسان آتا ہے تو انسانوں کی بھی پیر میں یعنی ان کا مغز اور روحانیت قائم رہتی ہے۔ پچھلے سال کے پھل سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آدم کی تعلیم آج تک قائم ہے نورج کی تعلیم آج تک قائم ہے۔ ابراہیم کی تعلیم آج تک قائم ہے۔ موسیٰ کی تعلیم آج تک قائم ہے معلوم ہو گا کہ اس جگہ اور قانون پر اس جگہ اور قانون پر اگر یہ گندی چیز ہوتی تو اس کا قائم رکھنے کے لئے کیا ہے اور ضرورت کیا تھی کہ اس پر رکھ لیا جائے گا جاتا پھر فرماتا ہے سَتَقَرُّوْكَ فَلَا تَنْسَىٰ اَوْمَ وَاَرْوَاحَ وَاَنْفُسًا اور موسیٰ کی تعلیم کے متعلق تو لگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑا نہیں ہے یہ تعلیم دہائی کی یا کچھ اور دی تھی اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ سَتَقَرُّوْكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ ہم تم کو ایک ہی پڑھائیں گے جو کبھی نہیں بھولے گا اَلَا نَسَاۤءُ اللّٰہِ سَوَّاهُ لَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ مِّنْ حَیْثُ مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ لَکُمْ L

ہو جائے گا کہ اس میں انسان کے مخفی سے مخفی خیالات کا بھی ذکر ہے اور ان سیرونی حوادث کا بھی ذکر ہے جو اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں وَیَسْتَرْکُزُ بِنَفْسِیْ اور ہم تسلیم کے پھیلانے میں تمہارے لئے سہولتیں ہم پہنچائیں گے اور یہ تعلیم بھائی جلی جلی ہوگی اگر شریعت نعمت ہے تو ہم ایک تعلیم بھیجنے والے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ فَذَرْنٰہُ اِنَّ نَّفَعَتَ السَّاعِیْنَ۔ یہ جو ہم نے دے لیا ہے وہی ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ انسانی قلوب کی اصلاح شریعت اور اس سے متعلقہ چیزیں دل سے ہو جاتی ہے پس انہی طریقوں کو تم بھی استعمال کرو۔ سَبِّحْ کُمْ مِّنْ یَّخْشٰی۔ جب تم اس تعلیم کو پیش کرو گے تو جو لوگ اپنے دل میں خوف خدا رکھنے والے ہوں گے وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھالیں گے۔ اس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ نیکی و ورثہ کی چیز ہے نہ بدی۔ کیونکہ خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے وَیَسْتَرْکُزُکُمُ الْاَشَاقِیْ اور اس سے وہ شخص بچنے کی کوشش کرے گا جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال چکا ہو۔ آیت کا یہ دوسرا حصہ بھی بتاتا ہے کہ شقاوت خود انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہے ورنہ ہر انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے پاک ہے۔

(۵) پھر فرماتا ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ عَیْنَیْنِ وَیَسَارًا وَھُمَّ یَنْتَہِیْنَ الْعَجْبَیْنِ دوسرے البلد کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اُسے آنکھیں دی ہیں۔ کہہ سکتا ہے کہ انسان ٹونگار ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان نے گناہ کو ورثہ میں لیا ہے۔ کیا ہم نے اُسے آنکھیں نہیں دیں۔ کیا ہم نے اُسے زبان نہیں دی۔ کیا ہم نے اُسے ہونٹ نہیں دیں اگر انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اور اس کی نجات کفارہ پر ہی منحصر تھی تو ہم نے اُسے آنکھیں کیوں دی تھیں اور وہ

دیکھتا ہے اور اگر اس کا دل گندا تھا اور وہ کسی
 واقعہ انسان سے تبادلہ خیالات کر کے اپنے گند کو
 دور میں کر سکتا تھا تو ہم نے اُسے زبان کیوں دی تھی
 اور اس کے ہونٹ کیوں بنائے تھے وَ هَدَيْنَاهُ
 الْبَيْتَ الْمَقَامِ - پھر ہر انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے
 ایک کاشف رکھی ہے جو نیکی اور بدی کا موازنہ کرتی
 ہے اگر یہ نیکی اور بدی کا موازنہ نہ ہی نہیں سکتا تو
 اس کاشف کی کیا ضرورت تھی۔ کفارہ تو ایسا ہی
 ہے جیسے گڑھے میں پتھر ڈال کر کوئی شخص یہ سمجھ لے
 کہ اس طرح اُس کا پیٹ بھر جائے گا چسندہ ہوتی
 ہے بس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلتا ہو۔ جب اس کا کوئی
 منطقی نتیجہ نکلتا ہی نہیں اور انسان دیکھتا ہے کہ اس
 کا کوئی فائدہ نہیں تو اُسے سوچنا چاہیے کہ پھر اس کی
 ضرورت کیا ہے۔ اگر کفارہ پر ہی بنی نوع انسان کی
 سب کچھ تھی تو کیا ضرورت تھی آنکھ کی۔ کیا ضرورت
 تھی زبان کی۔ کیا ضرورت تھی ہونٹوں کی۔ اس کے
 بعد فرمانا ہے وَ هَدَيْنَاهُ الْبَيْتَ الْمَقَامِ - پھر
 ہم نے اس کو دونوں راستے بتلوئے۔
 قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ بعض دفعہ چھوٹے
 سے چھوٹے لفظ میں بڑی بھاری بات بیان کر دیتا
 ہے۔ قرآن کریم میں رستہ کا ذکر کئی دوسرے مقامات
 پر بھی آتا ہے مگر کسی جگہ اس کے لئے سبیل کا لفظ استعمال
 کیا گیا ہے اور کسی جگہ طریق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 یہاں اللہ تعالیٰ نے سجد کا لفظ استعمال کیا ہے۔
 سبیل اور طریق کے الفاظ چھوٹے دتے ہیں۔ اس اختلاف
 سے یہ لگتا ہے کہ یہاں مضمون کے ساتھ سجد کا ہی
 تعلق ہے سبیل اور طریق کا تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ سبیل سجد کے معنی اونچے راستے کے ہیں۔ جو
 پروردگار والا ہو۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ مضمون

بیان کیا ہے کہ چڑھائی والے راستہ پر جب انسان
 چلتا ہے تو اُسے تکلیف ہوتی ہے۔ سانس پھولتا ہے
 اور اس کے پاؤں غیرہ میں کھٹیاں پڑ جاتی ہیں۔
 اسی حالت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا
 ہے۔ یہ تو سیدھی بات ہے کہ جیسے فَلَا اقْتَحَمَ
 الْعَقَبَةَ میں تشریح کر دی گئی ہے۔ اس سے نبوی
 رستہ مراد نہیں۔ کیونکہ اُس کے یہ مضمون آتا ہے کہ اس
 نے صدمہ نہیں دیا۔ خیرات نہیں دی۔ یہاں اور اس گہن
 کا خیال نہیں رکھا پس صاف پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ
 ظاہری رستہ مراد نہیں۔ بلکہ دوسروں سے ملو نیکی
 بدی کا راستہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز انسان
 کے اندر ورثہ سے آجائے اُس کے لئے اُسے محنت نہیں
 کرنی پڑتی۔ مثلاً آنکھیں ہیں یہ ہمیں ورثہ میں ملی ہیں
 میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اس لئے آنکھوں کو دیکھنے
 کے لئے ہمیں نہ کسی مشق کی ضرورت ہوتی ہے نہ محنت
 اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہی آپ ہم
 دیکھنے لگ جاتے ہیں اسی طرح زبان میں ورثہ میں ملی
 ہے اور ہم آپ ہی آپ بولنے لگ جاتے ہیں یا اُتھ
 اور پاؤں ہیں یہ بھی آپ ہی آپ چلنے لگ جاتے
 ہیں۔ کیونکہ یہ ہمیں ورثہ کے طور پر ملے ہیں۔ اگر گناہ بھی
 ورثہ میں ملا ہوتا۔ تو اس کے لئے کسی مشق کی ضرورت
 نہیں تھی اور گناہ کا راستہ چڑھائی والا راستہ نہیں
 ہونا چاہیئے تھا۔ جیسے اُتھ اور پاؤں ہمیں ورثہ میں
 ملے ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے لئے۔ انہوں نے اپنے
 ماں باپ سے لئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اُن کے ملانے
 جلانے میں کوئی وقت پیش نہیں آتی یہی طرح گناہ بھی
 اگر ورثہ میں ملا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی وقت
 پیش نہیں آتی چاہیئے تھی۔ کیونکہ وہ عادتیں جو ورثہ
 کے ساتھ آتی ہیں اُن کے استعمال میں انسان کو

محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن سنا رہا ہے ہم نے نجد میں بنائے ہیں یعنی اگر تم بھی میں بڑھنا چاہو تو تمہیں اس کے لئے بھی کوشش کرنی پڑے گی اور اگر تم ہی میں بڑھنا چاہو تو تمہیں اس کے لئے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ پس نہ نیکی و رشتہ میں ملی ہے نہ بدی و رشتہ میں ملی ہے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے۔ گویا ہر چیز SELF ACQUIRED

ہے۔ بدی میں ترقی کرنا چاہو تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ نیکی میں ترقی کرنا چاہو تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اگر گناہ و رشتہ میں ملا ہوتا تو پہلے جھوٹ اور پہلی چوری کے لئے کوئی محنت نہ کرنی پڑتی۔ مگر جب کوئی پہلا جھوٹ بولتا ہے تو اس کا رنگ فنی ہو جاتا ہے اور جب کوئی پہلی چوری کرتا ہے وہ آپ ہی بھاگا پھرتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسی حرکات کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اُس نے چوری کی ہے۔ ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ ایک برہمن سے گائے ماری گئی۔ اس زمانہ میں یہ قانون تھا کہ اگر برہمن گائے مارے تو اُسے قتل کر دیا جائے۔ وہ گلے کو اپنے مکان میں ہی بند کر کے بھاگا۔ راستہ میں برب بھی وہ آدھیوں کو آپس میں باتیں کرتا دیکھتا۔ فوراً اُن کے پاس پہنچتا اور کہتا کہ آپ گائے کاٹے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہم تو گلے کا کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ وہ کہتا نہیں اس تم مجھ سے بچھپاتے ہو۔ ضرور تم گائے کا ذکر کر رہے ہو پھر آگے چلتا اور جب پھر دو تین آدمیوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھتا تو اُن کے پاس پہنچتا اور کہتا یہ آپ بچھڑا بچھڑا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہم تو کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ وہ کہتا نہیں کوئی بات ضرور ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی بازارِ تہنہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کو شبہ پڑ گیا اور انہوں نے اُسے پکڑ لیا۔ گھر گئے

تو مری ہوئی گائے کھلائی۔ تو جب انسان کسی قسم کا بھی گناہ کرتا ہے پہلی مرتبہ اُس کا نفس اُسے طاعت کرتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ چور چوری کرنے کے بعد گھبرا یا پھرتا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ مارنے کے بعد گھبرا یا پھرتا ہے۔ اگر گناہ و رشتہ میں آیا ہوتا تو گناہ کا راستہ بند کیوں ہوتا اور اس کے لئے چڑھائی کیوں چڑھنی پڑتی۔

(۶) پھر فرماتا ہے قَالَ رَبَّنَا آتِنَا فِيْ اَعْمَالِنَا كُلِّ شَيْءٍ وَ خَلَقْنَاهُ نَفْسًا هَدٰى (طہ ۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُس کی طاقت کے مطابق تو تیار ہی کیا اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ اس طرح ترقی کر سکتی ہے۔ اس جگہ کُلِّ شَيْءٍ پر خَلَقْنَاهُ میں انسان کی خلق بھی شامل ہے اور بائبل خود مانتی ہے کہ انسان اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اُس کا خدا سے تعلق ہو۔ اور وہی انسان مبارک ہے جو اُس کے احکام کو سننا اور اُن پر عمل کرتا ہے (امثال باب ۳ آیت ۳۴)

(۷) اِیْسٰی طرَحْ فَرَمَانِہِمْ وَ لَوْ شِئْنَا لَا تَخٰیفُنَا کُلُّ نَفْسٍ هٰذَا مِہَاوْ لٰکِنْ حَقِّقْ اِنْعَازُ وِیْتِنِ لَا مَلَکَتْکُمْ جَہَنَّمُ مِنْ اِلٰہِیَّتِہِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنِ (سجہ ۲۰)

اگر ہم چاہتے تو سر جان کو اس کی ہدایت دیدیتے اس جگہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون پہلی آیتوں کے مضمون کے خلاف ہے لیکن یہ قیاساً خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لَوْ شِئْنَا لَهَادٰیْنَا کُلَّ نَفْسٍ۔ اگر یہ الفاظ ہوتے تب بھی اس کا مضمون پہلے مضامین کے خلاف نہ ہوتا۔ لیکن یہاں ہُدٰی مِہَاوْ کے الفاظ ہیں یعنی ہر نفس جو ہم نے

پیدا کیا ہے اُس کے اندر اُس کی ہدایت کا بھی سامان رکھا ہے بعض لوگ اس ہدایت کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو مجبور کر کے انہیں ہدایت دلا دے دیتے۔ مگر جبر سے چونکہ پیدائش انسانی اہل عقل و باطل ہو جاتی تھی اس لئے ہم نے جبر نہیں کیا۔ یہ بھی ایسی بات کی دلیل ہے کہ انسان کا نفس بالبدیدہ پیدا کیا گیا ہے اور ہر انسان ہدایت کے ساتھ پیدا جاتا ہے لیکن بعض لوگ اپنی حماقت اور بیوقوفی سے اپنے اندر سے ہدایت نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ خسر ماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم اُن کے نفس کی اندر نفی ہدایت انہیں پھر واپس دے دیتے یعنی اُنکو ہدایت رو کر دے کی توفیق نہ ملتی۔ مگر جو لوگ اپنے دل کی ہدایت کو چھوڑ گئے ہمارا فیصلہ اُن کے بارے میں یہی ہے کہ اُن کو ہم اُن کے عمل کی سزا دیتے ہیں ورنہ ہمارا دل بھی چاہتا تھا کہ اُن کو بھی ہدایت دیتے۔ پس خیر! یہی مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَلَجَعَلْنِي حَقِّي الْقَوْلِ مِنِّي لَا أَملِكُ جَهَنَّمَ مِنَ الْكَفَّةِ وَالنَّارِ أَجْمَعَتَيْنِ یعنی ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ناریخ میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ ہماری طرف سے تو اُس کی ہدایت کے سامان موجود تھے۔

(۸) اسی طرح فرماتا ہے۔

وَأَذَلِّفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ (شرار ع) ہم نے متقیوں کے لئے جنت کو قریب کر دیا ہے یعنی ایک طرف اُن کی فطرت انہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مدد اُن کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح اندرونی اور بیرونی ہدائیاں اُن کو جنت کی طرف راغب کرتی ہیں۔

(۹) اسی طرح فرماتا ہے۔

مَا خَلَقْتُ الذِّقْنَ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات ع) میں نے جن جن وانس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے عباد بنیں۔ یعنی تمام بنی نوع انسان کے پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ وہ عباد بنیں اور عباد کے متعلق دو دو کا جگہ تشریف کریم میں پیش کی گئی کہ آیا آتھما النفس المظلمة ميثنة أَرَحِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً هَذَا خَلْقُ فِي عِبَادِي هَذَا خَلْقُ جَنَّتِي (الغمر ع) یعنی اے نفس مطمئنه جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے پر راضی ہو گیا تو اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو اُس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو اُس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ کے معنی یہ ہیں کہ پاک ہے اور اُس کا دل اس قدر صفائی اختیار کر چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا ہے۔ خَلْقُ فِي عِبَادِي۔ اس کے بعد فرماتا ہے جب یہ مقام کسی انسان کو میسر آ جائے کہ وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا عباد بن جاتا ہے گویا۔

وَنُفِصِلُ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جن جن وانس کو صرف اپنا عباد بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد پر پیدائش کو وہ پالیتا ہے۔ اور جو شخص اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کر لے لازماً وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی پیدائش کی غرض یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عباد بن جائیں اور جو غرض پیدائش انسانی کی اللہ تعالیٰ قرار دے اُسے کون باطل کر سکتا ہے۔ پھر نہ صرف

اُس نے پیدائش انسانی کی یہ غرض سرا دی ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کو وہ خوشخبر سنی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔

یہاں ایک اور لطیف اشارہ بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ نفس مطمئنہ کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ راضیہ مَرْضِيَّةً جن سے خدا راضی ہو گیا اور جو اپنے خدا سے راضی ہو گئے۔ اور خدا تعالیٰ سے معافی کے متعلق فرماتا ہے **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** (التوبہ ۷۶) اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي** کی تفسیر فرمادیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا الْجَمَاعَةُ الصَّاحِبَةُ الرَّجْعِيَّةِ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي** کی تفسیر فرمادیں ان آیتوں نے شہادت دے دی کہ صحابہ کرامؓ اُس مقام تک پہنچ چکے تھے جس پر پہنچ کر انسان خدا تعالیٰ کے عباد میں داخل ہو جاتا اور اس کی جنت کا وارث ہو کر اپنے مقصد حیات کو پایا کرتا ہے۔

(۱۰۰) ایک اور آیت جو اس مضمون کو واضح کرتی ہے وہ قرآن کریم میں اسی واقعہ کے سلسلہ میں بیان ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گدرا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدمؑ کے متعلق فرماتا ہے **كَذَٰلِكَ عَزَّمَا رَجْعِي** یعنی حضرت آدمؑ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ اجتماعی تھی۔ اس میں اُن کے عزم پر کوئی دخل نہیں تھا۔

غلطیاں دوسری قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک اجتماعی غلطیاں اور ایک عزم کے ساتھ تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ آگے اجتماعی غلطیوں کی کئی قسمیں ہیں اور عزم والی غلطیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غلطی اجتماعی قسم کی تھی عزم والی غلطیوں میں سے نہیں تھی۔ ارادہ آدم نہیں تھا کہ غلطی کرے مگر ہو گئی۔ اور یہ صاف بات ہے کہ گناہ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کا ظاہری حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی حصہ ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کو نجات سے محروم کرتی ہے وہ گناہ کا باطنی حصہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گناہ کی ظاہری سرگرمیوں کو کوئل جاتی ہے۔ مگر نجات سے محروم کرنے والا صرف باطنی حصہ ہوتا ہے ظاہری نہیں۔ مثلاً چوری ہے چوری کہتے ہیں کسی کا مال اٹھا کر لے جانے کو۔ اب یہ سبیل دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے دوسرے کی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کے پیروں میں جس کم ہوتی ہے اور وہ دوسرے کی جوتی پہن کر چلے جاتے ہیں۔ ذہن کرو ایسا شخص پکڑا جائے۔ اس کا مقدمہ عدالت میں چلا اور وہ قید ہو جائے۔ تو گناہ کی ایک ظاہری سزا تو اُسے مل جائے گی۔ مگر اس کا دل سمیٹا نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جوتی ارادہ نہیں اٹھائی تھی۔

حیدر آباد کے جو نظام تھے اُن کے ایک چھوٹی زاد بھائی کا بیٹا محکمے کے لئے قتل کیا گیا۔ اُس نے کسی مقصد کے لئے مجھ سے دعا کروائی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے لوگ روز روز کہاں قابو آتے ہیں انہیں اچھی طرح نصیحت کرنی چاہیے۔ چنانچہ شام کا کھانا میں نے ان کو اپنے ساتھ ہی کھلایا اور پھر میں نے انہیں نصیحتیں کرنی شروع کر دیں اور گیارہ بارہ بجے تک انہیں سمجھاتا رہا۔ میں نے کہا بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو۔ وہ کہنے لگا۔ گھر پر تو کبھی پڑھ لیتے ہیں مگر سفر میں سفائی وغیرہ

کا ہو کہ پورا اہتمام نہیں رہتا اس لئے نماز نہیں پڑھی جاتی میں نے کہا۔ تم لاٹھوں روپے کے مالک ہو اور اب بھی تم آئے ہو تو پانچ سات نوکر تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا یہ حال ہے تو غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا حالانکہ عباد پر نف زیادہ فرض نہیں۔ جیسے تم پر فرض ہے ویسے ہی اُن پر فرض ہے۔ مگر تمہیں اُن کے مقابلہ میں بیسیوں سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تم نے گاڑی کے کمرے پر بند کرائے ہوتے ہیں اور تم مزے سے اُن میں بیٹھتے ہوئے آتے ہو۔ تم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے اور نمازیں نہ پڑھنے کا کیا عذر پیش کرو گے اب ذیبت کو کہہ دو کہ اگر اللہ میاں پر تجھے غصہ آلیا کہ میرے خدا نے مجھے نہیں پوچھا تو میں اس کی عبادت کیوں کر دل۔ اس کا یہ جواب چاہے پاگلانہ ہو۔ مگر یہ حال کچھ نہ کچھ جواب تو ہے لیکن تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں نے دیکھا جس طرح کسی پر پورا اثر ہو جاتا ہے ویسی ہی کیفیت اس کی ہو گئی۔ اُس کی رونے والی حالت ہو گئی اور اُس نے کہا کہ اب میں باقاعدہ نماز پڑھا کر دل کا گیارہ بارہ نیچے کے قریب ہم فارغ ہوئے اور وہ اپنی قیام گاہ پر چلے گئے۔ مگر پہنچے تو انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا۔ کہ صبح نماز کے لئے مجھے ضرور جگایا تیرج میں سخت شرمندہ ہوا ہوں۔ اگر کل انہوں نے پھر مجھ سے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا۔ نوکروں نے کہا کہ آپ بارہ نیچے سوئے تھے میں نے تجھے سوکر بھی آپ صبح نہیں اُٹھائے اور اب تو بہت رات گزرتی ہے آپ صبح اُٹھیں گے کس طرح؟ انہوں نے کہا کچھ ہو مجھے ضرور جگا دینا۔ اگر تم نے مجھے نہ جگایا تو میں تمہیں سناؤں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو نوکروں نے جگادیا۔ اب وہ بیچارہ نماز پڑھنے کا عادی تو نہیں تھا۔ نوکروں کے جگانے پر اُٹھ تو بیٹھا مگر اسی طرح سوتے سوتے

مسجد کی طرف چل پڑا راستہ میں کہیں ٹھوکر لگتی۔ تو نوکر دوڑ کر اُسے پکڑ لیتے۔ آخر اسی طرح مسجد پہنچے اور پھر سوئے سوئے ہی انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سحر فارغ ہوئے تو عیند کے غلبہ میں آتے وقت اپنا بوتل تو وہیں چھوڑ گئے اور کسی کی بیٹی پڑانی جوتی پس کر چل پڑے نصف رات تک پہنچے تو کسی نوکر کی نظر پڑ گئی اور اُس نے کہا۔ نواب صاحب یہ کیا؟ آپ تو کسی کی جوتی پہنکر آ گئے ہیں۔ اس پر نواب صاحب کی بھی تھک کھلی اور وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ بیٹی جلدی ماؤ اور یہ جوتی بدل لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کی جوتی چھڑا لیا ہوں۔ اس واقعہ کی وجہ سے صبح مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے میسرری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آج مسجد میں جا کر نماز پڑھی تھی۔ مگر عیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ اپنا نرم اور نازک اور طائر ٹوٹ تو وہیں چھوڑ آئے اور کسی کی پھٹی پڑانی جوتی پہنکر آ گئے۔ اب دیکھو کسی نواب کے منہ پر تو یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ نواب ہے۔ فرض کر دو جوتی کا مالک وہاں پہنچ جاتا۔ اور اُن کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کتا کا جل تجھے پولیس کے حوالے کروں تو تو چور ہے۔ تو بظاہر انہیں سزا مل جاتی مگر یہ غلطی انہیں نجات سے محروم کر دیتی تھی کیونکہ اس میں اُن کے عزم کا دخل نہیں تھا۔ اسی طرح آتشک اور سوزناک یہ درد میں بظاہر گناہ کا پھل سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ گناہ اس کا نہ ہو بلکہ اس کے باپ یا دادا کا ہو۔ فرض کرو ایک شخص کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے اس کے پہلے خاوند کو آتشک کا مرض تھا جس سے اُسے بھی آتشک ہو گئی۔ اب جب یہ اپنی بیوی کے پاس جلتے گا اسے بھی آتشک ہو جائے گی اور یہ بھی اس سزا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب بظاہر یہ ہے تو زنا کی سزا مگر اس کی وجہ سے

وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور نہ اس کا دل سیاہ ہوگا بلکہ شاید اس کا دل اس کی وجہ سے پہلے سے ہی زیادہ صاف ہو جائے۔ تو اصل چیز جو دل کو سیاہ کرنے والی ہے وہ گناہ کا باطنی حصہ ہوتا ہے اس کے ظاہری حصہ کی وجہ سے اگر کوئی نقصان پہنچ بھی جائے تو وہ عارضی ہوتا ہے مستقل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ آدمؑ کے متعلق فرماتا ہے کہ لَمْ يَجِدْ لَهُ عَظْمًا۔ آدمؑ کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا۔ یعنی اس سے جو غلطی ہوئی اجتہاد اُٹھتی ہے جیسے بائبل کے حواریوں سے ثابت ہے کہ شیطان نے کہا یہ بڑا نیک کام ہے اس کے نتیجہ میں تمیں نیک اور بد کے پہچاننے کی طاقت محال ہو جائے گی اور آدمؑ نے سمجھا کہ یہ بات درست ہے اور وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ پس اُن کی غلطی اجتہادی غلطی تھی عزم والی غلطی نہیں تھی۔

(۱۱) اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَفْخِمْ الَّذِينَ يُؤْتُونَ جَنَّتَهُمُ (الزمر ۷) یعنی سچی توبہ سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ عیسائیت کہتی ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے مگر ہم یہاں یہ بحث نہیں کر رہے کہ انجیل کا بیان درست ہے یا قرآن کریم کا بیان درست ہے۔ ہم صرف یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس بارہ میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ توبہ کر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب معاف ہو جاتے ہیں تو لانا سزا بھی معاف ہو جاتی ہے۔

(۱۲) اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَلَيَعْنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ وَالْجَنَّةِ (الرحمن ۷) جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اُسے دو جنتیں ملتی ہیں۔ ایک اس دنیا میں اور ایک اگلے جہان میں۔ اب یہ واضح بات ہے کہ یہاں جنت

ملنے سے مراد دنیوی اموال نہیں ہو سکتے۔ اگر دنیوی اموال مراد لئے جائیں تو خدا تعالیٰ کے کئی نیک بندے ایسے گذرے ہیں جن کے دنیوی حالات کفار سے بہت ہی ادنیٰ تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لو۔ آج یورپ کا مزدور آپ سے زیادہ اچھا کھانا کھاتا کھاتا اور زیادہ اچھے کپڑے پہنتا ہے پس اگر ہجرہ جنت سے دنیوی نعمت مراد لی جائیں تو یقیناً یورپ کا مزدور جنت میں ہے اور بڑے بڑے صلحاء اور اولیاءِ نوحہ باللہ جنت میں نہیں تھے۔ پس اس جگہ جنت سے مراد روحانی امن ہی ہو سکتا ہے اور جنت ملنے سے مراد خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَعْنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس جہان میں بھی خدا تعالیٰ کا مقرب ہے اور اگلے جہان میں بھی خدا تعالیٰ کے قرب میں جگہ حاصل کرے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہر انسان میں خدا تعالیٰ کا مقرب بننے کی قابلیت موجود ہے۔ اگر گناہ انسان کو ورثہ میں ملا ہوا ہو تو اس کا قرب اُسے کہاں حاصل ہو سکتا تھا۔

(۱۳) اسی طرح فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (ہیٰ امراء ۱۷) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اب اس کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ جو شخص اس دنیا میں جسمانی لحاظ سے اندھا ہوگا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص اس جہان میں بھی اندھا ہو اور اُسے اگلے جہان میں بھی اندھا رکھا جائے۔ اس کے معنی بھی درحقیقت خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھنے والے کے ہیں اور اندھے سے مراد وہ ہے۔

اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ پس مَن کَانَ
فِي هَذِهِ اَعْمٰی تَهْوٰی فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی سے
دہ منے نکلتے ہیں۔ ایک معنی صورت میں اور ایک غلبت
پرست میں۔ ایک وہ ہیں جو اعلیٰ ہیں اور ایک وہ ہیں
جو انی نہیں۔ کیونکہ فرماتا ہے جو اس دنیا میں اعلیٰ
ہو کہ وہ اگلے جہان میں بھی اعلیٰ رہے گا۔ اس کے معنی
ہیں کہ کچھ لوگ اعلیٰ ہوں گے اور کچھ اعلیٰ نہیں ہونگے
اس پر آیت بھی بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بعض
کا دل پاک بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس جگہ
ایں مضمون بیان فرماتا ہے کہ اس دنیا میں جس شخص کا قلب
ضارب ہو گیا (معلوم ہو کہ ساری دنیا کا قلب خراب
ہے) وہ اگلے جہان میں بھی خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی
قابلیت نہیں رکھیں گے۔

(۱۴) اسی طرح حدیث میں آتا ہے کُلُّ
مَنْ لَمْ یُؤْمَرْ عَلٰی الْفِطْرَةِ فَآبُوْهُ یَهْدُوْهُ اِلَیْہِ
وَالْفِطْرَةُ اَنَّهُ اَوْ مُنْمَیْجَسًا اَنَّهُ یَخْرٰی کِتَابَ الْبَنٰی
بِما قَبِلَ فَاِذَا اُولَادُ الْعَشْرِ کَمِیْنَ ہر بچہ فطرت صحیحہ
پر پیدا ہوتا ہے اور نیکی کی روح اپنے اندر رکھتا ہے۔
اگر اس کے ماں باپ اسے سکھا کر بھی یہودی بنادیتے
ہیں۔ کبھی نصرانی بنادیتے ہیں اور کبھی مجوسی بنادیتے
ہیں۔ اس سے بھی پتہ لگا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے
صحت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے اور بدی پیدا نش کے
بعد رد گرد کے اثرات کے نتیجہ میں آتی ہے۔

(۱۵) اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ
انسان کا دل خدا تعالیٰ نے صاف بنایا ہے پھر وہ
دنیا میں آکر یا نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے جب
نیکی کرتا ہے۔ تو ایک سفید نقطہ اُس کے دل پر
نک جاتا ہے۔ اور جب کوئی بدی کرتا ہے تو ایک سیاہ
نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ پھر جوں جوں وہ

نیکیاں یا بدیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ ان سفید یا سیاہ نقطوں کی
تعداد بڑھتی شرع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اگر اس کا
دل سیاہ ہو جاتا ہے یا اس کا سارا دل سفید ہو جاتا ہے۔ اگر اس
کا سارا دل سفید ہو جاتا ہے۔ تو وہ بدی سے محفوظ
ہو جاتا ہے اور اگر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے
تو وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے (تفسیر ابن جریر
زیر آیت کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ نَبْتُ سُوْرَةِ
تَلْفِیْفٍ) اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ انسان فطرت صحیحہ
لے کر دنیا میں آتا ہے اور ایک بے عرصہ تک اُس کی
فطرت صحیحہ قائم رہتی ہے جب اس کا سارا دل سفید
ہو جاتا ہے اور نیکی اُس پر غالب آجاتی ہے تو بغیر
کفارہ کے نجات پا جاتا ہے اور جب اس کا سارا دل
سیاہ ہو جاتا ہے اور بدی اُس پر غالب آجاتی ہے
تو پھر کوئی کفارہ اُسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کے
برخلاف مسیحیت یہ کہتی ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور اس
کی وجہ سے اُسے سزا دی گئی۔ پھر اس کا گناہ ورثہ
میں اس کی اولاد کو ملا۔ اب انسان گناہ سے خود بخود
نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ یہ اُسے ورثہ میں ملا ہے۔ اس کے
لئے کفارہ کی ضرورت تھی جو مسیح نے پیش کیا۔ اور
انسان کا تمام گناہ اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا۔ گویا
مسیحی تعلیم کے مطابق انسان شیطان کا غلام بن گیا
ہوتا ہے اور پھر مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے کے
نتیجہ میں شیطان کے پنجہ سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔
میں اُوپر بتا چکا ہوں کہ مسیحیت کے اس عقیدہ
سے تعلق رکھنے والے تمام امور کا قرآن کریم نے انکار
کر دیا ہے۔ جسے قرآن کریم کے نزدیک نہ گناہ ورثہ میں
ملا نہ انسان پر انکشی کا طاسے گناہ کا ہے اور نہ اس
کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت ہے۔ انسان کی فطرت
پاکیزہ بنائی گئی ہے اور اس میں حق کی قابلیت رکھی گئی ہے۔

بڑھ کر میں نے جب بائبل کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ گناہ نہ آدمؑ نے کیا تھا نہ شیطان نے بلکہ نعوذ یا اللہ گناہ خالص مخلوق کا تھا اس کا ثبوت میں ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

آدمؑ کا واقعہ پیدائش کی کتاب میں بیان ہے (یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ بائبل سے مراد وہ مجموعہ کتب ہے جو حضرت موسیٰؑ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰؑ سے ملائی تین تک کے حالات کا جو حصہ ہے وہ پُرانا عہد نامہ کہلاتا ہے اور حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں کے حالات پر جو حصہ مشتمل ہے وہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک صرف پُرانا عہد نامہ واجب العمل جو لیکن عیسائیوں کے نزدیک پُرانا اور نیا دونوں عہد نامے واجب العمل ہیں۔ پُرانے عہد نامہ میں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی پانچ کتابیں شامل ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب پیدائش ہے۔ جس میں حضرت آدمؑ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے)

پیدائش باب ۲ آیت ۸ تا ۱۰ میں لکھا ہے۔
"اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کیلئے اچھا تھا زمین سے اُٹھایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔"

اس جگہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ آدمؑ کی پیدائش کے بعد خدا تعالیٰ نے عدن میں ایک باغ لگایا جس میں ہر قسم کے درخت اُگائے اور اس باغ کے مین و ملامت میں حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا۔ یہ میں آگے چل کر

یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اُس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اُس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو اس عقیدہ کا رد کیا ہے۔ کیا خود بائبل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے؟ اگر بائبل بھی اس عقیدہ کی تصدیق نہیں کرتی تو پھر عیسائیوں کیلئے بھی اس عقیدہ کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس بارہ میں اگر ہم غور کوں تو چار مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔

۱۔ یہ مسئلہ کہ انسان کو درخت میں گناہ ملا۔
۲۔ یہ مسئلہ کہ چونکہ انسان کو درخت میں گناہ ملا اس لئے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔

۳۔ یہ مسئلہ کہ انسان پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے رحم و کرم کے ماتحت اس کے لئے کسی قربانی کی ضرورت تھی۔

۴۔ یہ مسئلہ کہ اس قربانی سے انسان حقیقتہً پاک ہو گیا؟

یہ چار مسائل ہیں جو اس امر پر غور کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آدمؑ نے گناہ کیا تھا۔ اس لئے تمام نسل انسانی گنہگار ہو گئی۔ کیونکہ اُسے آدمؑ سے ورثہ میں گناہ ملا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آدمؑ نے واقعہ میں گناہ کیا تھا اور آیا بائبل اور انجیل اس کی تصدیق کرتی ہے؟ اگر بائبل کے رد سے آدمؑ نے گناہ ہی نہیں کیا تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمؑ نے گناہ نہیں کیا بلکہ بائبل سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے بھی گناہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کو

”سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرؤ گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اُسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔“

(پیدائش باب ۳ آیت ۵)

ان روایتوں پر غور کر کے دیکھیں تو نہ آدم کا گناہ نظر آتا ہے نہ شیطان کا۔ بلکہ سارا گناہ نفوذِ بائبل خدا کا نظر آتا ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا۔ یعنی اُس درخت سے زندگی حاصل ہوتی تھی اور اُس درخت سے نیک و بد کے پہچاننے کی طاقت حاصل ہوتی تھی مگر بائبل کہتی ہے کہ خدا نے آدم سے یہ کہا کہ :-

”جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا“

(پیدائش باب ۲ آیت ۱۷)

گویا خدا نے آدم سے جھوٹ بولا۔ درخت تو وہ زندگی کا تھا۔ درخت تو وہ علم کی ترقی کا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس روز تو نے اس میں سے کچھ کھایا تو مر جائے گا۔ مرنے کے معنی جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور روحانی بھی۔ لیکن کوئی معنی لے لئے جائیں۔ وہ فی حقیقت میں خدا تعالیٰ کی یہ بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ اگر روحانی موت مراد تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ نیک و بد کی پہچان سے انسان کی روحانی موت نہیں ہوتی۔ بلکہ اُسے روحانی زندگی ملتی ہے۔ لہذا اگر جسمانی موت مراد تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ وہ زندگی کا درخت تھا جس کے کھانے سے موت نہیں آ سکتی تھی۔ غرض بائبل کے خدا نے آدم کو دھوکا دیا کہ وہ درخت جو زندگی بخشنے والا تھا۔ وہ درخت جو عقل پیدا کرے والا تھا۔ اُس کے متعلق یہ کہا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ۔ ورنہ

تاؤں گا کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت الگ تھا اور حیات کا درخت الگ۔ یا دونوں ایک ہی تھے میرے نزدیک یہ دونوں ایک تھے۔ لیکن بائبل اس بارہ میں مضطرب اور تردد ہے۔ کہیں وہ ان دونوں کو ایک ٹکٹ بتاتی ہے اور کہیں دو بتاتی ہے۔

آگے لکھا ہے :-

”اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو

باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا

ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی

نہ کھاتا۔ کیونکہ جس روز تو نے اُس میں سے

کھایا تو مرا“ (پیدائش باب ۱ آیت ۱۶ و ۱۷)

گویا خدا نے باغ کے باغ میں ہر قسم کے درخت لگائے

اور در بیان میں حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت

دکھایا اور آدم سے کہا کہ تجھے اور تو تمام درختوں کے پھل

کھانے کی اجازت ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت

میں سے کچھ نہ کھاتا۔ اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ آگے

حوا کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے کھا

”جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل

کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا

اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے“ (پیدائش باب ۲ آیت ۲)

خاص پہلے تو بائبل کی اپنی روایت ہے کہ خدا تعالیٰ نے

آدم سے یہ کہا کہ اس نیک و بد کی پہچان کے درخت میں

سے کچھ نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے اور پھر حوا کی روایت نے

جس اس کی تصدیق کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی

دیا تھا کہ نہ اس درخت کے پھل کو کھانا اور نہ اُسے

چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔

اب آدم کے پاس شیطان آتا ہے (شیطان کے

لئے بائبل نے سانپ کا لفظ استعمال کیا ہے) وہ آکر

کیا کہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ :-

مر جاؤ گے اور تم بھی یہی کہتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ
”تم نہ تو اُسے کھانا اور نہ پھوننا و نہ مر جاؤ گے“

(پیدائش باب ۳ آیت ۳)

صاف پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ فریالک
غلط بیانی کی اور آدم کو دھوکا دیا۔ اس کے مقابلہ میں
جب شیطان نے کہا کہ

”تم ہرگز نہ مرؤ گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس

دن تم اُسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل

جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے

جاننے والے ہی جاؤ گے“ (پیدائش باب ۳ آیت ۵)

تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ دونوں باتیں ہی تھیں

جو اس درخت کے خواص میں شامل تھیں۔ وہ حیات

کا درخت تھا اور وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا

یعنی اس کے کھانے سے زندگی بھی مٹی تھی اور اُس کے

کھانے سے نیک و بد کے پہچانے کی قابلیت بھی پیدا

ہوتی تھی۔ پس شیطان نے آدم کو دھوکا نہیں دیا بلکہ

بائبل کی رُو سے خود خدا نے نعوذ باللہ آدم کو دھوکا

دیا۔ پھر آدم آگے دیکھو۔ جب آدم اور حوا نے اُس

درخت کا پھل کھا لیا تو کیا وہ مر گئے؟ وہ مرے نہیں

بلکہ زندہ رہے اور شیطان کی بات ہی سچی نکلی کہ ”تم ہرگز

نہ مرؤ گے“ خدا تعالیٰ کی یہ بات کہ ”جس روز تو نے

اس میں سے کھا یا تو مر“ غلط نکلی۔ اسی طرح اس

درخت کو کھا کر مہیا کے بائبل میں آگے ذکر آتا ہے۔

نیک و بد کو بھی پہچاننے لگ گئے۔ پس بائبل کے رُو

سے آدم اور شیطان کو کوئی قصور نہیں خود خدا نے

ان کو دھوکا دیا۔ آدم نے کوشش کی کہ وہ نیک و بد

کو پہچانے لگے اور آدمی بن جائے اور اس کو دنیا لکھائی

شخص یہی نہیں کہہ سکتا۔ آدم نے نیکی کے راستہ میں

ترقی کرنے کی کوشش کی اور شیطان نے کہا کہ خدا نہیں

دھوکا دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے کھانے سے

تم مر جاؤ گے حالانکہ تم مر گے نہیں بلکہ زندہ رہو گے

اور پھر اس کے کھانے سے تمہارے اندر عقل پیدا

ہو جائے گی اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ نیکی کیا چیز ہے

اور بدی کیا چیز ہے۔ اور بائبل خود مانتی ہو کہ اس

درخت کا پھل کھانے سے اُن کے اندر عقل پیدا ہو گئی

اور وہ نیک و بد کو پہچاننے لگ گئے۔ پس نہ آدم نے

گناہ کیا اور نہ شیطان نے۔ گناہ کا مرتکب صرف

ایک ہی ہے اور وہ بائبل کا خدا ہے جس نے حیات

کے درخت کو جھوٹ بیل کر موت کا درخت ظاہر کیا اور

کہا کہ اس کے کھانے سے تم مر جاؤ گے۔ اور یہ مرنا

یا جسمانی ہو سکتا تھا یا روحانی۔ مگر دونوں باتیں غلط تھیں

جسمانی لحاظ سے بھی وہ مر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ حیات

کا درخت تھا اور روحانی لحاظ سے بھی وہ مر نہیں سکتے

تھے کیونکہ وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا یعنی انسان

کو ایک نئی روحانی زندگی بخشنے والا تھا۔ پس اگر گناہ

کیا تو آدم نے نہیں کیا بلکہ نعوذ باللہ خدا نے کیا اور

آدم کو دھوکا دیا۔

یہاں عیسائیت یہ نہیں کہہ سکتی کہ خدا باپ نے

جھوٹ بولا ہے۔ خدا بیٹے نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیونکہ

عیسائیت میں جب خدا تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس سے

مراد اقاہم غلاظہ ہوتے ہیں۔ باپ خدا بیٹے سے

جدا نہیں اور بیٹا روح القدس سے جدا نہیں۔ پس

جب باپ خدا نے جھوٹ بولا تو اس کے معنی یہ ہیں

کہ بیٹے نے بھی جھوٹ بولا اور روح القدس نے بھی

جھوٹ بولا۔

پس اگر گناہ درخت میں آیا ہے تو بائبل کی رُو سے

ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آدم گناہگار نہ تھا بلکہ خدا

یاد دہرے لفظوں میں یہ سوع گناہگار تھا۔ جس نے

نعم و بائند من ذالک بھوٹ بولا اور اسی پر سارا الزام آتا ہے۔ بہر حال بائبل نے خدا تعالیٰ کو ایسی بھی ایک شکل میں پیش کیا ہے جو نہایت خطرناک اور افسوسناک ہے۔ اور ان حالات کی موجودگی میں یہ سوچ بگڑنا چاہیے کہ ہمیں کسلا سکتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھوٹ لٹنے والا اور دوسرے کو دھوکا اور فریب دینے والا حالت دہندہ ہو سکے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے بھوٹ بیل کر آدم سے کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھانے سے مر جاؤ گے اور تمہیں نقصان پہنچے گا۔ حالانکہ وہ زندگی کا درخت تھا وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا اس کے کھانے سے نہ جسمانی لحاظ سے آدم مر سکتا تھا اور نہ روحانی لحاظ سے مر سکتا تھا۔

پھر آدم کے گنہگار نہ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ اُسے جو غلطی کی وہ شخص اجتماعی تھی۔ قرآن کریم نے بھی یہی بتایا ہے کہ آدم سے اجتماعی غلطی ہو گئی اور اگر ہم بائبل کے واقعہ کو صحیح مانیں تب بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ آدم سے اجتماعی غلطی ہوئی۔ پیداؤش باب آیت ۲۰ میں لکھا ہے

”خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔
خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ نہ و ناری
اُن کو پیدا کیا“

یعنی انسان جس کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اُس میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی۔ انسان مرد بھی خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے اور انسان عورت بھی خدا کی صورت پر بنائی گئی ہے۔ اب خدا کی صورت پر بننے سے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ خدا تعالیٰ کے بھی ای طرح مال، کان، آنکھ اور منہ جیسے ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات آدم میں آگئیں اور جب خدا تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور بتایا

کہ تمہیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تم میری صفات کے منظر بنو۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ نیک و بد کے پہچاننے کی صفت آدم میں نہ آتی۔ پس شیطان نے آدم سے کہا کہ تمہیں خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کا منظر بنایا ہے اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہو کہ وہ نیک و بد کو پہچاننے کی طاقت رکھتا ہے۔ پس جس طرح خدا نیک و بد کو پہچانتا ہے تمہیں بھی نیک و بد کو پہچانتا چاہیئے۔ اور اس کا طریق یہی ہے کہ اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لو۔ اگر تم اسے کھاؤ گے نہیں تو نیک اور بد کی پہچان کس طرح کرو گے۔ اور جب نیک اور بد کو پہچاننے کی قابلیت تم میں پیدا نہ ہوگی تو تم خدا تعالیٰ کی صفات کے کامل منظر نہیں بن سکو گے۔ پس ضروری ہے کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اس درخت کا پھل کھا کر خدا تعالیٰ کی طرح ہو جاؤ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم اُس مقصد کو حاصل کرو گے جس کے لئے خدا نے تم کو پیدا کیا ہے

فرض کرو تمام واقعہ اسی طرح بنو، ہو تو اس لئے بعد آدم کو اگر اجتماعی غلطی ناک گئی تو اس میں اُس کا قصور کیا تھا۔ ایک شخص آدم کے پاس آتا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہیں خدا کی شکل پر پیدا کیا گیا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ اس کے معنی صرف اتنے ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کی صفات کے منظر بنو اور تم کو پتہ ہے کہ اُس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ نیک و بد کو پہچانتا ہے۔ پس اگر تم نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم اپنے مقصد پر اپنی آتش کو حاصل کرو گے اور خدا تعالیٰ کی صفات کے منظر بن جاؤ گے۔ یہ اتنی زبردست دلیل تھی کہ آدم اجتماعی غلطی میں

مستلا ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے
کل درست ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں آدم کے لیکے فہ
دھوکا کھانے کے باوجود اگر آج بھی اسی رنگ میں لوگوں
کے سامنے قیل پیش کی جائے تو کسی لوگ آج بھی دھوکا
کھا جائیں گے اور ہمیں گے کہ خدا تعالیٰ کا منشا یہی
تھا کہ اس درخت کا پھل کھا لیا جائے یہ منشا نہیں
تھا کہ اسے نہ کھایا جائے۔

غرض آدم کو فعلی ننگے کا امکان بائبل کے روبرو
موجود ہے۔ خود بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ نیک بد کو پہچانا
خدا تعالیٰ اپنی صفت قرار دیتا ہے۔ پیدائش باب ۳
آیت ۲۲ میں لکھا ہے۔

”اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک بد

کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا“

اس بیگ ”ہم“ سے مسائیلوں کے نزدیک اقامت تلاش کرلو
ہیں۔ یعنی ہم اقامت تلاش میں سے ایک کی مانند اور یہودیوں
کے نزدیک ”ہم“ خدا اور اس کے فرشتے مراد ہیں کیونکہ
جیسے خدا نیک بد کو پہچانتا ہے اسی طرح فرشتے بھی
نیک اور بد کو پہچانتے ہیں۔ پس یہودیوں کے نزدیک تو
اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جیسے خدا اور اس کے فرشتے
نیک اور بد کی کو پہچانتے ہیں اسی طرح آدم بھی نیک اور
بد کی کو پہچانے لگ گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک اس
کے یہ معنی ہوں گے کہ جیسے باپ خدا اور بیٹا خدا اور
روح القدس خدا نیک اور بد کی کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح
آدم بھی نیک اور بد کی کو پہچاننے لگ گیا۔

اس حوالہ سے صاف پتہ لگ گیا کہ نیک اور بد کو
پہچاننا خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور جو اسے پہچانتا
ہے وہ خدا جیسا ہو جاتا ہے یا خدا کی صورت پر ہو جاتا
ہے یا بائبل کی رو سے اُس صورت پر ہو جاتا ہے جس
صورت پر اُسے خدا نے پیدا کیا۔

ضمناً میں یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حیات
کے درخت کے بارہ میں بائبل کا خیال عجیب مضحکہ خیز
ہے۔ پیدائش باب ۲ آیت ۱۰ اور ۱۷ سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ درخت ایک ہی تھا۔ لکھا ہے خدا نے
”باغ کے“ میں حیات کا درخت اور نیک بد
کی پہچان کا درخت بھی لگایا“

یہاں مفروضہ لگایا ”استعمال کیا گیا ہے“ لگائے
جو صحیح کا لفظ ہے وہ یہاں استعمال نہیں کیا گیا جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت میں یہ دونوں صفات
تھیں۔ اس کے کھانے سے حیات بھی ملتی تھی اور اس کے
کھانے سے نیک بد کے پہچاننے کی طاقت بھی پیدا
ہوتی تھی۔

اس کے بعد آیت ۱۷ میں لکھا ہے

”خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو
باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا
ہے لیکن نیک بد کی پہچان کے درخت کا کبھی
نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اُس میں سے کھایا
تو مرے“

یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک درخت ہے اور ایک
درخت سے ہی آدم کو روکا گیا۔ اگر وہ درخت ہوتے تو
دونوں سے روکنا چاہیے تھا مگر وہ منع کرتا ہی ایک درخت
سے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی حیات کا درخت تھا۔
اور یہی نیک بد کی پہچان کا درخت تھا لیکن پیدائش
باب ۳ آیت ۲۲ میں لکھا ہے۔

”اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک بد کی
پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا تھ بڑھائے اور ساتھ ساتھ
سے بھی کچھ لیکر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لئے
خداوند خدا نے اس کو طبع عقلی سے ماہر کر دیا“

یہاں دو درخت ہو گئے۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت الگ ہو گیا اور حیات کا درخت الگ ہو گیا۔ چونکہ آدم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھا کر نیک و بد کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کر لی تھی اس لئے خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا کہ کہیں وہ حیات کے درخت کا پھل بھی نہ کھالے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہ ہو جائے۔

پھر پیدائش باب ۲ آیت ۱۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ سے پہلے آدم کے لئے موت مقرر نہ تھی۔ یونکہ لکھا ہے :-

”جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا“

اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدم اور تو اس میں سے نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں مرے گے۔ پس موت اس درخت میں سے کھانے کا نتیجہ تھی اگر نہ کھاتے تو وہ کبھی نہ مرتے۔ اسی طرح پیدائش باب ۳ آیت ۱۷ میں آنا ہر کہ ”تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے“

اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ موت کو اس درخت کا پھل کھانے کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح رویموں باب ۵ آیت ۱۲ میں لکھا ہے کہ

”گناہ کے سبب سے موت آئی“

یہ یعقوب باب ۱ آیت ۱۵ میں لکھا ہے :-

”گناہ جب بڑا ہو چکا تو موت پیدا کرتا ہے“

ان وجوہات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بائبل ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے اس درخت میں سے کچھ کھایا تو مر جاؤ گے۔ حالانکہ تمہارے درخت حیات کا۔ اور حیات کے درخت میں سے کھا کر انسان نہ بنائیں جیتا ہے۔

دوسری طرف رویموں اور یعقوب میں لکھا ہے کہ موت گناہ کے نتیجہ میں آئی یعنی اگر وہ گناہ نہ کرتے تو

نہ مرتے۔ اب ہم اس کے ساتھ پیدائش باب ۲ آیت ۲۲ کو ملائے ہیں تو حیرت آتی ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو باغ عدن میں سے نکال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ حیات کے درخت میں سے کچھ کھا کر ہمیشہ زندہ رہے۔ حالانکہ جب گناہ کا نتیجہ موت تھا تو چونکہ وہ پہلے نیک و بد کے درخت میں سے کھا کے گنہگار بن چکا تھا اس لئے خواہ دس ہزار دفعہ بھی وہ اس درخت میں سے کھانا وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔

پس یا تو یہ گناہ چاہیے کہ گناہ کا نتیجہ موت نہیں اس درخت کے کھانے کا نتیجہ زندگی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ کا نتیجہ موت ہے اور دوسری طرف بائبل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو باغ عدن میں سے نکال دیا تا ایسا نہ ہو کہ وہ درخت میں سے کچھ کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے معلوم ہوا کہ گناہ کا نتیجہ موت نہیں بلکہ اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجہ میں گناہ کے باوجود انسان زندہ رہ سکتا تھا۔

پھر یہ سوال ہے کہ آدم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ حالانکہ آدم کے باپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا نہ آدم کی ماں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ اگر بغیر اس کے کہ ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہو بیٹا گناہ کر سکتا ہے تو بغیر اس کے کہ ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہو بیٹا بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر آدم گناہ کر سکتا تھا تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے معلوم ہوا کہ اس میں دوسرے کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ ترقی بھی کر سکتا ہے اور متغزل بھی کر سکتا ہے۔ آدم کا باپ گنہگار نہیں تھا بلکہ اس کا تو کوئی باپ تھا ہی نہیں۔ مگر آدم نے گناہ کر لیا۔ یہ ثبوت ہے وسایات کا کہ گناہ اور نیکی دونوں خاص حالات میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور ان چیزوں میں

در نہ کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔

پس کفارہ ایک بلا ضرورت شے ہے۔

پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کا گناہ کس طرح بخشا گیا؟ اگر تو یہ سے بخشا گیا تو اسی طرح اولاد کا گناہ بھی بخشا جاسکتا ہے اور کفارہ کی کوئی ضرورت تسلیم نہیں کی جاسکتی۔

غرض وہ ساری نسبتیں جس پر کفارہ کی عمارت کھڑی کی گئی ہے اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے صیانت کسمتی ہے کہ چونکہ انسان گناہ سے خود بخود نجات نہیں پاسکتا اس لئے کفارہ پر ایمان لانا ضروری ہو بائبل اور خود انجیل کی گواہی سے مائل ثابت ہوتی ہے۔

پھر بائبل سے ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدم کا سارا واقعہ تمثیلی ہے اور اس پر کسی عقیدہ کی بنیاد رکھنا عقل کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب حوئے درخت کا پھل کھالیا اور پھر آدم کو بھی دیا

”تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں“ (پیدائش باب ۳ آیت ۷) درخت کا پھل کھانے سے ننگا ہو جانا۔ یہ صاف بتاتا ہے کہ اس واقعہ میں تمثیلی زبان اختیار کی گئی ہے۔ پھر لکھا ہے:

”اور انہوں نے انجیسہ کے پتوں کو سی کر اپنے لئے لنگیاں بنائیں اور انہوں نے خداوند خدا کی نواہز جو ٹھنڈے وقت بلانے میں پھرتا تھا سنی“

(پیدائش باب ۳ آیت ۷)

یہ الفاظ بھی اس واقعہ کے تمثیلی ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ ٹھنڈک اور گرمی پیدا کرنے والا خود خدا ہے۔ اور اُسے ان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح نوگ گرمی کے موسم میں کوڑھ اور مری

چلے جاتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت باہر نکلا کرے اور گرمی سے اپنے آپ کو بچائے۔ مگر بائبل بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ٹھنڈا وقت دیکھ کر اور یہ معلوم کر کے کہ ابھی سورج نہیں نکلا بارش میں پھرنا شروع کر دیا تاکہ گرمی کو سے تکلیف نہ ہو۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ تمثیلی زبان ہے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے استعارہ کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔

اسی طرح لکھا ہے:-

”اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔“ (آیت ۸)

یہ بھی تمثیلی زبان ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ عباد زمین کی سطح پر کوئی چیز جو یا تحت الارضی میں سبب سے علم میں ہیں مگر بائبل بتاتی ہے کہ آدم اور حوئے باغ کے درختوں میں چھپ گئے تاکہ خدا تعالیٰ انہیں دیکھ نہ سکے۔ یہ الفاظ بھی اس واقعہ کے تمثیلی ہونے کا ثبوت ہیں۔

پھر ایک اور بات لکھی ہے جس سے خدا تعالیٰ کے علم کی محدودیت کا پتہ چلتا ہے لکھا ہے:-

”تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟“ (آیت ۹)

گویا وہ خدا جو زمین و آسمان کے درہ قذہ کو جانتا ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اس نے آدم کو درہی شروع کر دیں کہ اسے آدم تو کہاں ہے تاکہ آدم تو کہاں ہے۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ تمثیلی زبان ہے در نہ وہ تو عرش پر بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہو۔

اور اگر وہ دیکھ نہیں رہا تو مخلوق کی نگرانی کس طرح کر رہا ہے؟ غرض بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ باغ میں چھپ گئے تو خدا تعالیٰ نے انہیں آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اے آدم تو کہاں ہے۔

”اُس نے کہا میں نے باغ میں سیری آواز سنی

اور میں ڈرا کیونکہ میں تنگ تھا اور میں نے اپنے

آپ کو چھپایا“ (پیدائش باب ۳ آیت ۱۰)

بہڑے نہ ہونے کی وجہ سے آدم کا یہ خیال کر لینا کہ میں باغ میں چھپ کر خدا تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاؤں گا یہ بھی عقل کے باطل خلاف ہے۔

غرض یہ حوالہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ اس ہلکے غریبی واقعہ مراد نہیں بلکہ تمثیلی رنگ میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور استعارہ کی زبان اس کے اظہار کے لئے اختیار کی گئی ہے اور تمثیلی کلام اور استعارات ہمیشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بھی ایک تعبیر طلب کلام ہے نہ کہ حقیقی واقعہ۔

پس جس کلام پر اس عقیدہ کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور اس کا دل سیاہ ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ وہ سارا کلام ہی تمثیلی ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کا باغ میں پھرنا۔ اُس کا ٹھنڈے وقت سیر کے لئے آنا۔ آدم کا اُسے نظر نہ آنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا آدم کو تھاپیں دینا اور کہنا اے آدم تو کہاں ہے۔ یہ سب تمثیلی کلام ہے۔ یہی طرح باقی واقعہ بھی تمثیلی ہے۔ پس اس پر کسی مذہبی عقیدہ کی بنیاد رکھنا عقل کے خلاف ہے۔ پھر جیسا کہ میں اُپر بتا چکا ہوں آدم کا گناہ لینا حلالہ کم اُس کا نہ باپ تھا نہ ماں یہ بھی بتا رہا ہے

کہ گناہ اور نیکی دونوں خاص حالات میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور مٹ بھی سکتے ہیں۔ پس کفارہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر باہر سے نیکی نہیں آسکتی تو باہر سے

گناہ بھی نہیں آسکتا۔ اگر اگر گناہ باہر سے آسکتا ہے تو نیکی بھی آسکتی ہے۔ اگر آدم جس کا نہ باپ تھا نہ ماں۔ اُس کے اندر باہر سے گناہ آگیا تو اولاد میں باہر سے نیکی بھی آسکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مساوی سمجھی جائیں گی۔

پھر بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ آدم گناہ کے بلو بود خدا تعالیٰ کا مقدس رہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب عیسائیوں کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ آدم کا گناہ بخشا گیا۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح اولاد کا گناہ بھی بخشا جاسکتا ہے اُن کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

کفارہ کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے یا انسان کے نفس کے ایسے خراب ہو جانے کے لئے کہ اُس کی درستی اور اصلاح ناممکن ہو یہ ثابت کرنا بھی منور سی ہے کہ آدم کے گناہ کے بعد انسان خراب ہو گیا اور وہ عین پر قائم نہیں رہ سکا۔ اگر بائبل سے یہ ثابت ہو کہ انسان آدم کے گناہ کے بعد نیکی پر قائم نہیں رہ سکا تو پھر بائبل کے مطابق کفارہ کو درست تسلیم کرنا پڑے گا لیکن اگر بائبل سے ہی پتہ لگے کہ آدم کے گناہ کے بعد (جسے قرآن کریم گناہ قرار نہیں دیتا) انسان خراب نہیں ہوا بلکہ وہ نیکی پر قائم رہا تو پھر کفارہ کی بنیاد ہی باطل ہو جاتی ہے۔ جب کفارہ کے بغیر انسان نیک بھی ہو سکتا تھا اور گناہ سے بھی بچ سکتا تھا تو اس کی نجات کے لئے کسی نئی چیز کی ضرورت نہ رہی۔ اسما رہ میں ہم انجیل ہی کی تعلیم لے لیتے ہیں۔ رومیوں باب ۵ آیت ۱۴ میں لکھا ہے :-

”آدم سے لیکر کوئی تک مہلتے اُن پر ہی بادشاہی

کی جنہوں نے اُس آدم کی نافرمانی کی طرح جو انہوں نے

کامیاب کیا تھا۔ نہ کیا تھا“

اس جگہ آنے والے سے مراد مسیح ہے اور انہوں نے
 کاٹھیل آدم کو تیار دیا گیا ہے اور کھا گیا ہے
 کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی
 بادشاہت کی جنہوں نے آدم کی طرح (جو کج کاٹھیل تھا)
 گناہ نہیں کیا تھا۔ گویا پلوں سے ماننا ہے کہ آدم
 سے لیکر موسیٰ تک بہت سے لوگ ایسے بھی گذرے
 ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ اور جب انہوں
 نے گناہ نہیں کیا تھا تو یہ ثابت ہوا کہ انسان گناہ
 سے بچ سکتا ہے۔ بہر حال انہیں مانتی ہے کہ آدم
 کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے کوئی
 گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن لطیفہ یہ ہے کہ چونکہ برص
 حضرت مسیح کی صلیب کے واقعہ کے بعد جب لوگوں کی
 طرف سے اعتراضات ہوئے تو گھبراہٹ میں بھڑی کر
 بنا لیا گیا تھا۔ اسی لئے حواری کبھی کبھہ دیتے تھے
 اور کبھی کبھہ مثلاً یہی فقرہ جس کو اوپر درج کیا گیا
 ہے صاف طور پر بتاتا ہے کہ آدم سے لیکر موسیٰ تک
 ایسے کئی لوگ گذرے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا
 گویا آدم کے گناہ کرنے کے باوجود اُس کی اولاد کو
 ورثہ میں گناہ نہیں ملا۔ یہی اسی کتاب کے اسی
 باب کی بارہویں آیت میں لکھا ہے کہ
 ”یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی
 اس لئے کہ سب نے گناہ کیا“

یعنی آدم کو گناہ کی سزا موت ملی۔ اور آدم کی وجہ
 سے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لئے کہ
 سب نے گناہ کیا

”کیونکہ شریعت کے دئے جانے تک دنیا
 میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں
 وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا“

(رومیوں باب ۵ آیت ۱۳)

گویا پلوں سے ایک ہی باب میں دو آیتیں لکھتا ہے
 تو یہ لکھتا ہے کہ چونکہ سب نے گناہ کیا اس لئے موت
 سب آدمیوں میں پھیل گئی (کیونکہ موت کے متعلق ان
 کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہ کے نتیجہ میں آئی ہے)
 لیکن آیت ۱۴ میں جا کر کہہ دیا کہ

”موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں
 نے اُس آدم کی نافرمانی کی طرح جو انہوں
 کا ٹھیل تھا گناہ نہ کیا تھا“

لیکن اب انہیں ایک اور مشکل پیش آگئی اور وہ یہ
 کہ سیموں کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 شریعت شروع ہوئی ہے پہلے نہیں۔ جب پہلے
 کوئی شریعت ہی نہیں تھی تو گناہ کہاں تھا؟ اس کا
 جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ

”شریعت کے دئے جانے تک دنیا میں گناہ
 تو تھا۔ مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ
 محسوب نہیں ہوتا“ (رومیوں باب ۵ آیت ۱۳)

گویا ان کے نزدیک شریعت اور گناہ دو الگ الگ
 چیزیں ہیں اور یہ بالکل درست ہے۔ اس میں ہم بھی
 ان سے متفق ہیں۔ شریعت الفاظ میں بیان کرتی ہے
 کہ اس طرح نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض
 ہو جائے گا۔ اور گناہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص
 کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس سے شریعت
 نے بنی نوع انسان کو بے رحمت رد کیا ہو ورنہ
 شریعت کے نزول سے پہلے گناہ محسوب نہیں ہوتا
 پس اتنی بات تو درست ہے۔ لیکن خواہ شریعت موجود
 نہ ہو جو چیز بُری ہے وہ بہر حال بُری ہوگی۔ مثلاً
 قرآن کریم نازل ہوا اور اُس نے کہا کہ ظلم نہ کرو۔ یہ
 بہت بُرا گناہ ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ظلم کرنا اچھا
 نہیں۔ لیکن اگر قرآن کریم میں یہ حکم نازل نہ ہوتا اور یہ

جلد ہم زرایت و ما کنا معذرت بین حتی یبعث رسول
 اس کے علاوہ حضرت کج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 قرآن کریم سے استدلال کر کے یہ بھی بیان فرمایا کہ
 کہ بعض لوگوں کا محاسبہ فطرت کے مطابق ہوگا یعنی
 قرآن کریم کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا محاسبہ
 نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے
 اندر جو باتیں رکھی ہیں ان کے ماتحت ان کا محاسبہ
 ہوگا۔ انسانی فطرت بھی بعض چیزوں کو گناہ قرار
 دیتی ہے بغیر اس کے کہ شریعت انسان کی راہنمائی
 کرے۔ حضرت فلیفل اول رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ
 ہے کہ ایک چور آپ کے پاس علاج کے لئے آیا۔ آپ
 نے اُسے نصیحت کی کہ تم لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہو یہ
 بہت بُری بات ہے تمہیں اس قسم کی حرام کمائی سے
 بچنا چاہئے۔ اس نصیحت کو سنکر وہ کھنگاہا وہ بولنے لگا
 آپ نے بھی مولویوں والی ہی بات کی۔ بھلا ہمارے عیسائی
 کوئی حلال مال کھاتا ہے۔ آپ تو تھوڑی دیر نہیں پرہیز
 رکھ کر فحش وصول کر لیتے ہیں اور ہم سردی کے موسم
 میں ٹھہرتے ہوئے اور اپنی جان کو متنبیل پر دیکھتے ہوئے
 جاتے ہیں۔ کس طرح ہمیں پولیس کا ڈر ہوتا ہے کس طرح
 قدم قدم پر تیس پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے مگر
 ہم تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد جاتے
 ہیں اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر وہیہ
 لاسے ہیں۔ بھلا ہم سے زیادہ حلال کمائی اور کسی کی
 ہوسکتی ہے؟ آپ فرماتے تھے یہ سن کر میں نے
 جھٹ اُسے اور باتوں میں لگا دیا اور پھر تھوڑی دیر
 کے بعد اُس سے پوچھا کہ تم چوری کس طرح کرتے ہو؟
 وہ کہنے لگا ہم سات آٹھ آدمی مل کر چوری کرتے ہیں
 ایک گھر کی ٹوہ لگانے والا ہوتا ہے بوتا ہے کہ
 فلاں گھر میں اتنا مال ہے۔ ایک سیندرہ لگانے کا

کسی جانا کہ ظلم نہ کرو۔ تو پھر بھی ظلم کرنے والا ایک ہے
 فصل کا مرکب ہوتا۔ یہی حال اور بُرائیوں کا ہر شریعت
 کوئی نہ ہوتی تو پھر بھی بُرائیاں، بُرائیاں ہی رہتیں فرق
 نہ تھا ہوتا کہ ایک فعل کو دس بیس آدمی پڑا کتے
 اور دس بیس آدمی پڑا نہ کتے۔ پیچاس ساٹھ کتے کہ
 یہ کئی بچے اور پیچاس ساٹھ کتے یہ کئی نہیں۔ بہر حال
 احساس بُرائی کا اور احساس نیکی کا یہ شریعت کے ساتھ
 اعتدال نہیں رکھنا فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
 یہی جیسے پولوس پیش کرتا ہے کہ دنیا میں گناہ تھا
 لیکن شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا تھا
 اور یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ گناہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے
 ہیں کہ اگر کسی موقع پر شریعت نہ ہو تو ہر بُرا فعل
 گناہ تو ہوگا لیکن وہ گناہ شریعت کے مطابق محسوب
 نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک جگہ پر شریعت موجود نہیں اور
 لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ فرض کرو وہ جنگوں میں رہتے
 ہیں یا دور پہاڑوں پر رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں
 کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں
 تو اللہ تعالیٰ اُن سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے اسلام
 لی سنا لی ہوئی نماز کیوں نہیں پڑھی یا تم نے اسلام
 کا بتایا ہوا روزہ کیوں نہیں رکھا۔ کیونکہ اس نماز اور
 روزہ کا تو انہیں کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ حدیثوں میں صاف
 طور پر آتا ہے کہ قیامت کے دن چار قسم کے لوگ
 ستر ہی مواخذہ سے محفوظ ہوں گے۔ اول مادر زاد
 عورت۔ دوم پاگل۔ سوم۔ پیر فرقت۔ چہارم وہ
 لوگ جن تک اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی اور وہ اسی
 حالت میں فوت ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے امتحان کے
 لئے ان کی طرف کوئی اور رسول مبعوث کیا جائے گا
 اگر وہ اُسے مان لیں گے تو نجات پا جائیں گے اور
 اگر نہیں مانیں گے تو سزا پائیں گے (روح المعانی

مشاق ہوتا ہے۔ ایک باہر کھڑا پھر دہنار مٹا ہے دو آدمی
گلی کے سروں پر کھڑے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ادھر
گئے تو وہ فوراً بتا دیں۔ ایک آدمی اندر جلتے والا ہوتا ہے
اور ایک آدمی اچھا لباس پہن کر دوڑ کھڑا ہوتا ہے جس
کے پاس چوری کا تمام مال ہم جمع کرتے جلتے ہیں تاکہ
اگر کوئی دیکھ بھی لے تو شبہ نہ کرے بلکہ سمجھے کہ
یہ کوئی شریف آدمی ہے جو اپنا مال لے کر کھڑا ہے
باقیوں نے اپنے جسم پر تیل ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگوں
باندھ کر اپنی اپنی دیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر
ایک سنار ہوتا ہے جس کو ہم تمام زیورات دیدیتے
ہیں وہ سونا گلا کر میں دے دیتا ہے اور ہم سب
آپس میں مل کر تقسیم کر لیتے ہیں۔ جب وہ میاں تک
پہنچا تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے
کما اگر وہ سنار سارا مال لے جلتے اور تمہیں کچھ
نہ دے تو پھر تم کیا کرو؟ اس پر وہ بے اشتیاق
کہنے لگا۔ کیا وہ اتنا بے ایمان ہو جائے گا کہ
دوسروں کا مال کھا جائے؟ میں نے کہا معلوم
ہوتا ہے تمہاری نگاہ میں بھی ایمان اور بے ایمانی
میں کچھ فرق ضرور ہے اور تمہاری فطرت سمجھتی ہے کہ
فساد فعل بے ایمانی ہے اور فلاح فعل نیکی ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی یہی فرماتے
ہیں کہ ایسے لوگوں کی فطرت پر امتحان ہو جائے گا
اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیسے کہ تم نے وہ نماز کیوں
نہیں پڑھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتائی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہ تمہاری فطرت
میں کسی نہ کسی ہستی کی عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا تم
یہ بتاؤ کہ اس فطرت کی آواز کے مطابق تم نے عبادت
کی تھی یا نہیں؟ یا مثلاً بھوٹ ہے، چوری ہے،
ڈاکر ہے۔ دوسرے کا مال تو انسان کھا لیتا ہے

لیکن جب اس کا اپنا مال کوئی شخص اٹھا لیتا ہے تو
کتنا ہے فساد بڑے ایمان ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز کھانا یہ بھی بے ایمانی
سمجھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شریعت کے مطابق اس کو
محرم نہیں کہا جائے گا لیکن فطرت کے مطابق وہ محرم
ہو گا اور اسے سزا دی جائے گی پس یہ مسئلہ تو
ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ دست
ہے تو پھر کفارہ کہاں رہا؟

انجیل اگر یہ کہتی کہ فطرت انسانی لعنت ہے
تو پھر یہ مسئلہ قائم رہ جاتا۔ لیکن انجیل یہ کہتی ہے
کہ شریعت لعنت ہے (گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳)
یعنی وہ جو انسان کا نفس کسی فعل کو گناہ قرار دیتا ہے
انجیل اس کے خلاف نہیں بلکہ انجیل کہتی ہے کہ شریعت
لعنت ہے یعنی شریعت میں ایسے احکام دئے گئے
میں جن پر لوگ عمل نہیں کر سکتے اور وہ کہتی ہے کہ
اسی وجہ سے مسیحؑ نے شریعت اڑا دی۔ لیکن سوال
یہ ہے کہ موسیٰؑ سے پہلے بھی شریعت اڑی ہوئی تھی
اور انسان کی نجات کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت
تھیں تھی۔ بلکہ فطرت کے مطابق عمل کر کے وہ نجات
پا جاتا تھا یا فطرت کے خلاف عمل کر کے سزا پالیتا
تھا۔ پھر اب کسی کفارہ کی کیا ضرورت ہے؟ گویا اصل
مسئلہ صرف اتنا بنا کہ موسیٰؑ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
نے شریعت بھیج کر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا مگر
اس کا علاج کفارہ نہیں تھا۔ اصل علاج صرف اتنا تھا
کہ شریعت کو مفسوخ کر دیا جاتا۔ یہ چاہے کتنی ہی
بیوقوفی کی بات ہو تو مگر بہر حال جہنم تک علاج کا
سوال ہے اصل علاج صرف اتنا تھا۔ کیونکہ دوسروں
کے حوالہ سے صاف ماننا پڑتا ہے کہ موسیٰؑ سے پہلے
شریعت نہیں تھی اور بوجہ شریعت نہ ہونے کے

اٹھایا ہے مگر ایک کے فعل کو ہم اس لئے مجرم قرار نہیں دیتے کہ موسیٰ کی شریعت ابھی نازل نہیں ہوئی اور ایک کو ہم اس لئے مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ کہ موسیٰ کی شریعت نازل ہو چکی ہے۔ ایک کو ہم مجرم مانتے ہیں اور دوسرے کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ دونوں سے ایک ہی فعل سرزد ہوا ہے۔ یہ کہاں کا عدل ہے اور کونسا انصاف اس کی اجازت دیتا ہے۔ بہر حال عدل تو پھر بھی نہ رہا۔ یا مثلاً جھوٹ بولنا یا لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔ اگر اس سے ہم لوگوں کو منع نہیں کرتے یا یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولی کر یا ظلم کر کے گناہ کیا۔ تو ان فعلوں کا مرتکب متقی اور پاک کس طرح ہو سکتا ہے؟ محض ہمارے ذرہ کنے کی وجہ سے۔ محض ہمارے جھوٹے کو گنہگار نہ کہنے کی وجہ سے یا ظالم کو گنہگار نہ کہنے کی وجہ سے یا چور کو گنہگار نہ کہنے کی وجہ سے وہ متقی کس طرح بن سکتا ہے؟ اور اگر وہ گنہگار نہیں اور ایک دوسرا شخص انہی افعال کی وجہ سے گنہگار کہلاتا ہے تو عدل تو پھر بھی قائم نہ رہا۔

یہاں تک تو اصولی اور فلسفیانہ طور پر میں نے بحث کی ہے۔ اب میں یہ بتانا ہوں کہ عملاً بھی بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جن کو جو حضرت آدمؑ کے پڑ پوتے اور نوحؑ کے پردادا تھے ان کے متعلق لکھا ہے۔

”جن کو تین سو برس تک فلاں کے ساتھ ساتھ

چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا

ہوئیں اور جن کو کی کل عمر تین سو بیسٹھ برس

کی ہوئی اور جن کو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا

رہا۔ اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے

اسے اٹھالیا“ (پیدائش باب ۵ آیت ۲۲ تا ۲۴)

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کے ساتھ

ہو گیا کو شریعت کے ماتحت گنہگار نہیں قرار دیا جاتا تھا اور جب شریعت کے مطابق گنہگار نہیں مانتے تو شریعت انہیں سزا بھی نہیں دلا سکتی تھی اور پھر وہ پہل کے حوالہ کے مطابق ایسے لوگ بھی تھے جو گنہگار نہیں تھے یعنی فطرت کے گنہگار بھی نہیں تھے۔ ان سارے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو

میں پیدا ہوئی وہ آدمؑ کے گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئی نہ اس نے موسیٰؑ کے ذریعہ ایک شریعت نازل کر لی۔ جب لوگ اس پر عمل نہ کر سکے اور اپنی سزا کا سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے یسوع مسیح کو بھیج کر شریعت کو ہمیشہ کے لئے اڑا دیا۔ حالانکہ اس کیلئے یسوع مسیح کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس خدا نے موسیٰؑ کو شریعت دی تھی وہی یسوع مسیح کو کہہ دیتا کہ چونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے اس لئے میں اسے منسوخ کر دیتا ہوں۔

پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اگر گناہ ہوتا ہے مگر محسوب نہیں ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ کا عدل کہاں رہا؟ کفارہ کی وجہ سے بنیاد عدل پر رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کو گناہوں کی سزا دے تو وہ عادل نہیں رہتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ عدل نام بدل دینے سے تو کوئی چیز اپنی ماہیت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ایک چور چوری کو رٹا ہے اور ہم کہتے ہیں۔ اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ اس کی موسیٰؑ کی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں اب اور شخص چوری کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں یا اس کو سزا مل جائے گا کیونکہ موسیٰؑ کی شریعت اس کو گنہگار قرار دیتی ہے۔ حالانکہ جیسے ایک شخص نے بھی اسی طرح مال اٹھایا ہے جس طرح پہلے

چلتے رہے۔ اس کے یہ معنی تو ہو نہیں سکتے کہ حنوک اور خدا دونوں سفر پر اکٹھے رہے اور جس طرح لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ چلو امریکہ دیکھ آئیں یا کسی اور ملک کی سیر کر آئیں۔ اسی طرح وہ تین سو سال تک خدا تعالیٰ کے ساتھ میریں کرتے رہے۔ یہ بائبل کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حنوک نیک انسان تھا اور خدائی صفات اُس نے اپنے اندر پیدا کر لی تھیں یعنی جو کام خدا تعالیٰ کرتا ہے وہی کام حنوک کیا کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم کرنے والا تھا، وہ بڑا حسن سلوک کرنے والا تھا، وہ ظلم نہیں کرتا تھا، وہ ہر شخص سے پیارا اور محبت سے پیشین آتا تھا، وہ عدل اور انصاف سے کام لیتا تھا، وہ غریبوں کی خبر گیری کیا کرتا تھا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات کہ وہ رب ہے، رحمن ہے، رحیم ہے، مالک ہے، غفور ہے۔ یہ ساری صفات اُس میں بھی پائی جاتی تھیں اور پھر وہ آسمان پر اُٹھایا گیا۔ گویا مسیح کے ساتھ اُسے کئی مشابہت تھی اور ویسا ہی مقام حنوک کو حاصل تھا جیسے مسیح کو حاصل ہوا۔ بلکہ مسیح کو تو ساری زندگی تیس سال میں مگر حنوک ۳۶۵ سال تک زندہ رہا اور تمام عمر اُس نے نیکی اور تقویٰ میں بسر کی۔ اس کو پتہ لگا کہ حنوک جو آدم کا پڑ پوتا اور نوح کا پڑ دادا تھا وہ اتنا نیک تھا کہ گویا خدا کی مثال تھا اور پھر وہ زندہ آسمان پر اُٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ جب ہم حضرت مسیح کا یہ حوالہ ملاتے ہیں کہ

”آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اُترا“ (یوحنا باب ۳ آیت ۱۳)

تو حنوک کا مقام اور بھی واضح ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حنوک کا آنا بھی آسمان سے ہی تھا تبھی وہ آسمان پر چلا گیا۔

در حقیقت اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ آسمان پر جانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر ہمیں سے ہی اللہ تعالیٰ اپنا تصرف رکھتا ہے اور انہیں اپنی صفات اور پناہ میں لے لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے حنوک بھی تھے جنہوں نے ہمیں سے ہی خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے سایہ کے نیچے پرورش پائی اور بقل بائبل وہ بھی آسمان پر اُٹھائے گئے۔

پھر حنوک کی بھی زیادہ شاندار ذکر بائبل میں ملک صدق سالم کا موجود ہے اور انجیل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب عراق میں ظلم ہوئے اور اُن کے بچھا اور بھائیوں نے انہیں دکھ دیا تو خدا تعالیٰ نے اُن سے کہا کہ یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے جائیں صرف حضرت لوط آپ پر ایمان لائے تھے وہ لوط کو ساتھ لے کر چلے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھیں۔ راستہ میں مصر سے ہوتے ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے شادی کرتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ اس ملک کے متعلق آپ کو بشارت ملی تھی کہ یہاں آپ کو ملکہ دی جائے گی اور آپ کو ماننے والے یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ جب آپ فلسطین میں آکر بس گئے اور ارد گرد کے بادشاہوں نے دیکھا کہ ابراہیم لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ سے لڑائی کی۔ آپ بھی اُن کے مقابل میں کھڑے اور انہیں شکست دی۔ جب آپ انہیں شکست دے کر واپس آ رہے تھے تو ملک صدق سالم ایک بادشاہ آپ کے ساتھ اپنے زمانہ میں رہت بڑا نیک اور بزرگ اور ولی تھا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غنیمت کے اموال کا سوال حصہ ملک صدق سالم کی خدمت میں پیش کیا۔ ملک صدق سالم نے اُس روپیہ کے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ روپیہ کی مجھے ضرورت نہیں

بڑا سمجھتا تھا۔ کیونکہ بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ ملک صدق سالم نے یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم خدا تجھے برکت دے بلکہ اُس نے یہ کہا کہ اے ابراہیم تیرے مال میں برکت ہو یعنی میں تجھے برکت دیتا ہوں۔

اور لکھا ہے :-

”اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ذمہ داری دی“
آگے لکھا ہے :-

”یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راستبازی کا بادشاہ ہے کیونکہ صدق راستبازی کو کہتے ہیں اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ (سالم سلامتی سے نکلا ہے) یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے۔
نہ اسکی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا“

(عبرانیوں باب ۱۲ آیت ۱۳)

یعنی ملک صدق سالم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔
خدا تعالیٰ کی طرح ازلی ابدی تھا۔ نہ اسکی عمر کا کوئی شروع ہے اور نہ زندگی کا آخر۔ نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی مرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے زندہ ہے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے کے مشابہ ہے جس طرح مسیح ازل سے ابد تک ہے (وہ مسیح نہیں جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بلکہ وہ مسیح جو اقنوم ثلاثہ میں شامل ہے) اسی طرح ملک صدق سالم بھی ازل ابدی ہے۔ نہ اسکی کوئی ابتداء ہے اور نہ اختتام۔

اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ایک اور وجود بھی تھا جو نیک تھا اور ایسا نیک تھا کہ
راستبازی اور صلح کا بادشاہ تھا اور ابراہیم کو برکت دینے کا حق رکھتا تھا۔

پھر انجیل میں حضرت زکریا اور انجی بیوی کے متعلق

جو آدمی آپ پکڑ لائے ہیں صرف وہ دے دئے جائیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں یہ مال آپ کو ضرور دوں گا تا ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ملک صدق سالم کی وجہ سے میں دولت مند ہوا ہوں تو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کیا۔ (پیدائش چلا آیت ۲۴ تا ۲۸)
انجیل میں اس واقعہ کو زیادہ مستریج کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لکھا ہے :-

”یسوع ہمیشہ کے لئے ملک صدق کے طریقہ کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے“ (عبرانیوں باب آیت ۲۰)
اس جگہ پولوس اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ کے لئے ملک صدق سالم کے طریقہ کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے یعنی باقی لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یسوع آئے اور فوت ہو گئے، داؤد آئے اور فوت ہو گئے، سلیمان آئے اور فوت ہو گئے لیکن ملک صدق سالم نہیں مر اسکی طرح مسیح بھی نہیں۔
پھر آگے لکھا ہے :-

”اور یہ ملک صدق۔ سالم کا بادشاہ۔ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے“

(عبرانیوں باب ۱ آیت ۱)

یعنی ملک صدق سالم پر کبھی موت نہیں آتی۔
پھر لکھا ہے :-

”جب ابراہام بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اُس کا استقبال کیا۔ اور اُس کے لئے برکت چاہی“ (۱۰)

یعنی ملک صدق سالم نے ابراہیم کو برکت دی معلوم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

لکھا ہے

”وہ دونوں خدا کے حضور استیاز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے“ (لوقا باب ۱ آیت ۶)

پھر یوحنا کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے کہا :-

”وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ مرنے نہ کوئی اور شراب پیئے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائیگا“ (لوقا باب ۱ آیت ۱۵)

گویا یوحنا پر روح القدس کا نزول ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوگا بلکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوگا کہ روح القدس اُس پر نازل ہوگا اور وہ اسے اپنے تصرف میں لے لیگا اور یہ صاف بات ہے کہ گناہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب کسی پر ماں کے پیٹ میں ہی روح القدس نازل ہو جائے گا تو وہ گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہو سکتا۔ غرض یوحنا کے متعلق بھی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اور خرابی اُن کے قریب نہیں آئی۔ بلکہ حضرت مسیحؑ نے یہاں تک کہا کہ :-

”میں تم سے بچا کرتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اُن میں یوحنا پیدائش دینے والے سے بڑا کوئی نہیں“

(متی باب ۱۱ آیت ۱۱)

اس طرح اُس نے یوحنا کو اپنی خات سے بھی بلا ثابت کیا۔ کیونکہ مسیحؑ بھی عورت سے پیدا ہوا تھا اور یوحنا بھی عورت سے پیدا ہوئے۔

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ انجیل کے رُوسے حضرت زکریا اور اُن کی بیوی دونوں بے عیب تھے

اور خدا تعالیٰ کے قانون پر چلنے والے تھے۔ اسی طرح یوحنا ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھرے ہوئے تھے اور وہ کامل اور بے عیب تھے۔ اب اگر یوحنا اور زکریا اور اُن کی بیوی بے گناہ ہو سکتے ہیں تو اسی قانون کے ماتحت دوسرے لوگ بھی کیوں بے گناہ نہیں ہو سکتے۔ جب عملاً حضرت مسیحؑ سے پہلے ایسے لوگ گذرے ہیں جو کفارہ واقعہ ہوئیے پہلے نیک، راستہ باز، بے عیب اور شریعت پر چلنے والے تھے تو معلوم ہوا کہ کفارہ کے بغیر بھی دنیا میں نیکی قائم تھی۔ اور جب کفارہ کے بغیر دنیا میں نیکی قائم تھی تو آئندہ بھی قائم رہ سکتی ہے اور اس کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی ؟

بعض دفعہ مسیحی علماء اس سوال کے متعلق کہ پہلے لوگ بوجہ نجات پا گئے تھے انہوں نے کس طرح نجات پائی اور پہلے لوگوں میں سے جو نیک گذرے ہیں وہ کس طرح نیک ہوئے تھے ؟ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے سے نیک ہوئے تھے اور مسیحؑ کے کفارہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی اُن کو نجات ملی تھی۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کا یہ دعوئے محض ٹوٹھکوسلہ ہے۔ وہ اپنے اس دعوئی کی بنیاد محض اس بات پر رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت داؤدؑ اور بعض اور انبیاء نے مسیحؑ کی خبر دی تھی حالانکہ حضرت ابراہیمؑ، ہیم علیہ السلام کی پیشگوئیوں میں کہیں مسیح کی خبر کا پتہ نہیں ملتا۔ یہ محض ایک ٹوٹھکا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے صرف اتنی خبر دی تھی کہ اُن کی اولاد کو بابرکت کیا جائے گا اور یہ کہ اُن کی اولاد کے ذریعہ خدا تعالیٰ اپنے تقدس کو ظاہر کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر اولاد ابراہیمؑ کے حق میں ہے کسی خاص فرد کے حق میں نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے

ایک بزرگ نبی تھے وہ اس پیشگوئی کے ماتحت آجاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی تھے وہ اس پیشگوئی کے ماتحت آجاتے ہیں۔ اس طرح یعقوبؑ، یوسفؑ، موسیٰؑ، داؤدؑ اور زکریاؑ سب اس پیشگوئی کے ماتحت آتے ہیں۔ بعض ادیبوں کی پیشگوئیوں سے بے شک معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آنے والے مسیحؑ کی خبر دے رہے ہیں لیکن کسی پتہ کے بغیر جو خبر دینا اور یہ خبر دینا کہ خدا تعالیٰ کا ایک بیٹا ہوگا جو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اس کے بغیر دنیا کو نجات نہیں ملے گی ان دونوں میں میں آسمان کا فرق بڑا قریب ہے۔ نبی کی خبر دینے والوں نے دی ہے حضرت یحییٰ کی خبر پہلے ہی موجود تھی۔ حضرت داؤد کی خبر پہلے ہی موجود تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر پہلے ہی موجود تھی مگر اس سے یہ نہیں ملتا کہ نئی نبی اس رنگ میں خبر دے گی کہ انکے کفارہ پر ایمان لانے سے دنیا کو نجات ملے گی۔

پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نبی اپنی اولاد کے متعلق دی تھی وہ خبر اگر فرض کرو اس غصوم کی بھی ہو کہ آئندہ زمانہ میں میرا ایک بیٹا ایسا ہو گا جس سے دنیا کو نجات ملے گی تو ہر حال وہ مسیحؑ پر چسپاں نہیں ہو سکتی کیونکہ مسیحؑ کے دعویٰ کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیت کہتی ہے کہ آدم کے بیٹے کا گنہگار ہونا ضروری ہے اور گنہگار ہونے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا پس ضروری ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا دعوہ تلاش کیا جائے جو آدم کا بیٹا نہ ہو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیحؑ دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور مسیحؑ خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا تو پھر وہ ابراہیمؑ کا بیٹا نہیں تھا اور اگر وہ ابراہیمؑ کا بیٹا تھا تو کفارہ کا سبب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا نہیں تھا

پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو مسیحؑ پر چسپاں کرنا کفارہ کی ساری بنیاد ہی اٹھاتا ہے جو ابھی یاد ہے میں چھوٹا تھا سترہ سال میری عمر ہوگی کہ میں لاہور گیا اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کسی پادری سے گفتگو کروں۔ لاہور کا سب سے بڑا پادری جو بجا میں مشنری کا لچ سہارنپور کا پرنسپل مقرر ہو گیا تھا میں اُس سے ملنے چلا گیا اور میں نے اُس سے یہ سوال کیا کہ پہلے لوگ کس طرح نجات پاتے تھے؟ وہ کہنے لگا وہ بھی مسیحؑ پر ایمان رکھتے تھے اور اس ایمان کی وجہ سے ہی انہوں نے نجات پائی۔ میں نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ مجھے یہ ایمان لا کر انہوں نے نجات پائی ہے تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ وہ کہنے لگا پیشگوئی بھی تو ہونی چاہیئے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مسیحؑ کے متعلق کوئی پیشگوئی تھی؟ اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی پیش کی۔ میں نے کہا آپ ابراہیمؑ کی ساری پیشگوئیاں نکال لیں اگر ان میں ایک طوفان نہ آتا ہے کہ میں اسحاقؑ کی اولاد کیوں برکت دوں گا تو ساتھ ہی اسمعیلؑ کی اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس پیشگوئی کو مسیحؑ پر چسپاں کریں تو ہمیں کیوں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اس پیشگوئی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر لیں جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ پھر میں نے کہا پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ کفارہ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مسیحؑ خدا کا بیٹا تھا۔ اگر وہ ابراہیمؑ کا بیٹا تھا تو کفارہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اس سوال پر اُس نے بڑے پتھر کھائے حالانکہ وہ بچپن میں ساٹھ سال کی عمر کا تھا۔ آخر گھنٹہ بھر کی بحث کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے مصافحہ فرمائیں۔ یونانی میں ایک مثل ہے کہ ہر یونانی سوال کر سکتا ہے

مگر جواب دینے کے لئے عقلمند انسان چاہیئے۔ گویا اُس نے مجھے بیوقوف بنایا اور اپنے متعلق کہا کہ میں اتنا عقلمند نہیں کہ ہر بے وقوف کا جواب دے سکوں۔ میرا بھی اُس وقت جوانی کا زمانہ تھا میں بھلا کب رکنے والا تھا۔ میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے میں آپ کو عقلمند سمجھ کر ہی آیا تھا۔ تو سچ اگر ابراہیم کی اولاد میں سے تھا تو کفارہ باطل ہو جاتا ہے اور اگر وہ خدا کا بیٹا تھا تو ابراہیم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی۔ گویا دونوں صورتوں میں امتراض پیدا ہوتا ہے۔ ایک صورت میں سچ کفارہ نہیں بن سکتا اور دوسری صورت میں ابراہیم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد میں سے کسی آنے والے کی خبر دی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیئے کہ وہ ہے کون۔ حضرت ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص آئینگا اور ابراہیمی نسل میں بھی یہ مشہور ہے کہ اُس نے کسی بڑے آدمی کے غلوں کی خبر دی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دھڑکی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں اس پیشگوئی کا مستحق ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اس پیشگوئی کا مستحق ہوں۔ ایک سے ہم پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تو اس پیشگوئی کا مصداق ہے؟ وہ کہتا ہے میرا باپ فلاں تھا اس کا باپ فلاں تھا اگر باپ فلاں تھا اس کا باپ فلاں تھا اور اس کا باپ ابراہیم تھا۔ دوسرے سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم ابراہیمؑ کی نسل میں سے ہو وہ کہتا ہے میری ماں فلاں تھی۔ وہ فلاں سے میرا ہی گئی تھی۔ اور وہ شخص جس سے میری ماں بیاہی گئی تھی وہ فلاں کا بیٹا تھا وہ فلاں کا بیٹا تھا اور وہ فلاں کا بیٹا تھا۔ کیا دنیا کا کوئی بھی معقول آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ واقعی

ابراہیمؑ کی اولاد میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے میرا باپ فلاں تھا، دادا فلاں تھا، پردادا فلاں تھا اور اس طرح چلتے چلتے وہ اپنا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری ماں فلاں سے بیاہی گئی تھی اور وہ ابراہیمؑ کی اولاد میں سے تھا۔ ہر شخص اسی کی بات مانے لگا جواپنے باپ دادا کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا رہا ہو۔ اس کی بات کوئی نہیں مانے لگا جواپنی ماں کے شوہر کو ابراہیمؑ کی اولاد میں سے قرار دے کر یہ سمجھ رہا ہو کہ میں بھی ابراہیمؑ کی اولاد میں سے ہوں۔ سچ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت ہے۔ حضرت سچ کا جو نسب نامہ متی باب ۱ میں درج کیا گیا ہے اور جسے "یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ" قرار دیا گیا ہے اُس کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ "یعقوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اُس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے" (انجیل متی باب ۱ آیت ۱۶)

گویا حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام تک مسیح کا نسب نامہ نہیں پہنچتا بلکہ یوسف کا نسب نامہ پہنچتا ہے جن سے حضرت مریمؑ بیاہی گئی تھیں۔ اس کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا باپ عبداللہ تھا وہ عبدالملک کا بیٹا تھا اور اسی طرح چلتے چلتے آپ اس نسب نامہ کو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ پس ہم میسائیلوں کی کہتے ہیں کہ تم جس وجود پر ابراہیمؑ کی پیشگوئی کو چسپاں کرتے ہو اور جسے ابراہیمؑ کی اولاد میں سے قرار دیتے ہو وہ تو حرافت کہتا ہے کہ میری ماں مریمؑ جس سے بیاہی گئی تھی وہ ابراہیمؑ کی اولاد میں سے تھا میں ابراہیمؑ کی اولاد میں سے نہیں۔ لیکن ہم جس وجود پر اس پیشگوئی کو چسپاں کرتے ہیں

نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یقینی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر تم اس پیشگوئی کا مصداق حضرت مسیح کو کس طرح قرار دیتے ہو۔

باقی رہا یہ دعویٰ کہ میں دنیا کا نجات دہندہ ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ رَاٰلِ عِلْمٰنَ (ع) اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس قدر روحانی ترقی حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو میری اطاعت کرو اور میری محبت میں مشاغل ہو جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف تم نجات پا جاؤ گے بلکہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انسان کو صرف نجات ہی نہیں ملتی بلکہ وہ اس قدر روحانی ترقی حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ قَائِلِیْنَ اِذَا قَامُوْا عَلٰی سُرُجٍ یَّحْسِبُکُمْ رَاغِبِیْنَ (انفال ع) کہ اے مومنو! تم خدا اور اُس کے رسول کے احکام کو قبول کرو کیونکہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لئے اپنی طرف بلارہے۔ اس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور چونکہ جہیل خود تسلیم کرتی ہے کہ گناہ کا نتیجہ موت ہے۔ اس لئے ان العفائم در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا نجات دہندہ قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپکی اتباع میں ہی بنی نوع انسان کو اُس موٹے نجات مل سکتی ہے جو گناہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔

کفارہ کے متعلق ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تین اقوام تھے تو پھر مسیح کے ذمہ کفارہ کیوں لگایا گیا۔ مان لیا کہ آدم نے گناہ کیا تھا۔ یہ بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آدم کا گناہ ورثہ کے طور پر اس کی اولاد میں چلا گیا۔ بالکل احمقانہ بات ہے۔ اس کے بعد ہم یہ تیسری احمقانہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ ورثہ کا گناہ ایسی چیز ہے جو کسی طرح علاج پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے بہر حال کوئی خارجی علاج چاہیے۔ پھر یہ چوتھی احمقانہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں کہ اس ورثہ کے گناہ کا علاج کفارہ ہے۔ گو یہ علاج بالکل وسیا ہی ہے جیسے ہمارے ملک کی مثل ہے کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ کسی کے گھٹنے پر پھوٹ گئی تو اُس نے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ ہٹے مر گیا۔ ہٹے مر گیا۔ یہ جی بالکل وہی بات ہے کہ دنیا سے گناہ دور نہیں ہو سکتا لیکن مسیح کے صلیب پر لٹکنے سے وہ گناہ دور ہو گیا۔ یہ بالکل بے جوہر بات ہے لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی خدائی طاقتوں والا وجود چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس غرض کیلئے خدا باپ نے کیوں نہ اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آخر جسم کی صفت خدا باپ میں بھی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جب دنیا پر اتنا راجم کرتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا باپ نے کیوں نہ اپنے آپ کو کفّارہ کے لئے پیش کر دیا؟ روح القدس خدا نے کیوں نہ اپنے آپ کو پیش کر دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بیٹے نے اس غرض کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا؟ اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں یا تو یہ بات مانتی پڑے گی کہ خدا باپ اور خدا روح القدس کے مرنے سے دنیا فنا ہو جاتی تھی اس لئے خدا بیٹے نے اپنے آپ کو قربانی کیلئے

پیش کر دیا۔ لیکن اس صورت میں ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بیٹا ناقص خدا ہے اس کے مرنے سے دنیا فنا نہیں ہو سکتی تھی اس لئے اُسے پیش کر دیا گیا۔ باپ خدا نے اپنے آپ کو اس لئے پیش نہ کیا کہ اگر وہ مرا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا باپ اور خدا روح القدس کے دل میں بنی نوع انسان کی اتنی محبت اور اتنا پیار نہیں تھا جتنا پیار خدا بیٹے کے دل میں تھا۔ مگر یہ جواب خدا باپ اور خدا روح القدس دونوں کو ناقص قرار دیتا ہے۔ دوسرے انجیل کے بھی خلاف ہو۔ کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے (۱ جون ۴: ۸) اور یہ فقرہ نہ روح القدس کے متعلق ہے نہ مسیح کے متعلق ہے۔ غرض ایک صورت میں بیٹا ناقص قرار پاتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک غیر ضروری شے تھا جس کے مرنے سے دنیا فنا نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر خدا باپ مرجاتا تو ساری دنیا تباہ ہو جاتی۔ اور اگر بیٹے کے دل میں بنی نوع انسان کی کامل محبت تھی تو پھر باپ خدا اور روح القدس خدا دونوں ناقص قرار پاتے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں ایک نہ ایک خدا ضرور ناقص قرار پاتا ہے اور ناقص چیز تمام مذاہب کے آئینہ عقیدہ کے مطابق خدا نہیں ہو سکتی۔

پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یسوع کے نزدیک کفارہ ضروری ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ کفارہ کی پتہ لگنا ہے کہ کفارہ ضروری نہیں۔ اس لئے کہ کفارہ کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب گناہ معاف نہ ہو سکتے ہوں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور تمام بائبل گناہوں کی معافی کی تعلیم سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح ان قرآنیوں کی تعلیم سے بھری ہوئی ہے

جو خدا تھانے کے حضور مقبول ہوتی ہیں۔ بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ خود آدم کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کی تسبیحانیوں کو خدا نے قبول کیا اور انہیں اپنے قرب میں جگہ دی۔ بائبل میں لکھا ہے :-

”چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور ہابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ مین کی چربی کا ہدیہ لایا اور خداوند نے ہابیل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا (یعنی ہابیل بھی خدا تعالیٰ کا مقرب ہو گیا اور اُس کا ہدیہ بھی منظور ہو گیا) پر قائن کو اور اُس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔

(یہ قائن وہی ہے جسے ہمارے اہل قباہیل کہتے ہیں) اس لئے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے (یعنی خدا تعالیٰ نے جب قائن کے ہدیہ کو تسبیحوں نہ کیا تو اس کا منہ بگڑ گیا اور اُسے سخت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کا منہ بگڑا ہوا دیکھا تو اُس نے کہا کہ اسے قائن تجھے کیوں غصہ آیا ہے اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے) اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہو گا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دیکھا بیٹھلے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اُس پر غالب آئے (سید کش باب آیت ۳۷) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ :-

اول باوجود آدم کے گناہ کے اُس کے بعض بیٹوں کی تسبیحانی قبول ہوتی تھی۔ چنانچہ ہابیل کی قربانی قبول ہوئی اور وہ خدا تعالیٰ کا منظور نظر ہو گیا۔ کیونکہ لکھا ہے

یہ دونوں باتیں بتاتی ہیں کہ ہر انسان نیک بھی بن سکتا ہے اور ہر انسان خدا تعالیٰ کا مقرب بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو قائل جو گناہ کی وجہ سے نامقبول ہو چکا تھا اُسے یہ نہ کہا جاتا کہ اگر توبہ کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا۔

موسم - پھر لکھا ہے :-

"اگر توبہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبا

بیٹھا ہے"

مسیحیت کہتی ہے کہ آدم کے گناہ کے بعد گناہ انسان کے دل میں بویا گیا۔ ورثہ کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں۔ مگر بائبل کہتی ہے کہ گناہ اس کے دل میں نہیں گیا بلکہ وہ اُس کے گھر کے دروازہ کے باہر دبا بیٹھا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسان کے دل میں نہیں بلکہ باہر سے آتلہ ہے۔ پس بائبل کے نزدیک آدم کے گناہ کے بعد گناہ کا بیج انسان کے دل میں نہیں بویا گیا بلکہ ہر انسان کے دروازہ کے باہر دبا بیٹھا ہے گویا گناہ ایک خارجی شے ہے نہ کہ ورثہ کی جیسز جو جز بدن ہو جاتی ہے۔

چہارم - پھر لکھا ہے :-

"پر تو اُس پر غالب آ"

یعنی اے قائل تو اس پر غالب آ۔ جب خدا کہتا ہے تو ایسا کر۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو پیار میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو اس کے کہ ہم غلط مذاق کر رہے ہوں کہ جا اور موٹر کو اٹھا لایا جا اور لاشی کو پکڑ لا۔ ہم اس سے وہی بات کہیں گے جو اس کی طاقت کے اندر ہوگی۔ اگر دفتر میں ہی کوئی افسر اپنے چپڑاسی کو بلائے اور کہے کہ جیکب بلاؤ کی طرف جو انجن جاتا ہے۔ اٹھا کر لے آ۔ تو کہہ جاتے ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ چپ کر کے اور کوئی بہانہ بنا کر

خداوند نے بائبل کو اور اُس کے ہدیہ کو منظور کیا؟ اس کو قبول کرنے کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ خدا نے بائبل کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے اُس کو اپنا منظور نظر بنا لیا اور اُس کے ہدیہ کو ایک زندہ قربانی تصور کیا جو انسان سے درجہ کو برابر بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ہدیہ قبول کرنے کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اُس کا نتیجہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو ملنا شروع ہو جائے۔ اب بائبل بیستائیں دونوں آدم کی اولاد تھے اور آدم کے گناہ سے بعد پیدا ہوئے۔ ان دونوں میں ورثہ کے طور پر گناہ آنا چاہیے تھا مگر باوجود اس کے کہ وہ گناہ سے کر پیدا ہوئے تھے جب انہوں نے تشریف بال کی نیک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی نہ کی گئی۔ اگر ورثہ میں انہیں گناہ ملا تھا تو اول تو انہیں تشریف بالی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور اگر کرتے تو دونوں کی قربانیاں رد کر دی جاتیں۔

دوم - اسی حوالہ میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں

خدا تعالیٰ نے قائل سے کہا

"اگر توبہ کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا"

یعنی اگر تو نیک بنے تو کیا خدا تجھے اپنا مقرب نہ بنایگا۔

ان الفاظ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کو نیک بنا جائے تو بن سکتا ہے اور نیک بننے کا دروازہ تیرے لئے ہر وقت کھلا ہے اور "کیا تو مقبول نہ ہوگا" کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا مقبول اور اُس کا مقرب بننے کا دروازہ بھی تیرے لئے کھلا ہے جو نجات سے نہ درجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت جب نئی نوع انسان خدا تعالیٰ کے حضور عمل کر مقبول ہوتے تھے نہ کہ کفار۔ اور یہ کہ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان توبہ سے مقبول ہو سکتا تھا۔ اور

وہاں سے کھسک جائے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اُڑ جائے گا اور وہ دوسروں سے جا کر کیسے کہ صاحب باگل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اُس نے نیک ایسی بات کہی ہے جو انسانی طاقت میں ہی نہیں۔ اسی طرح اگر گناہ و ب ہی نہیں سکتا تھا تو خدا تعالیٰ نے قاتل سے یہ کیوں کہا کہ تو اُس پر غالب آ سکتا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تسربانی کو رد کر دیا اور کہا کہ چونکہ تو نے اس اخلاص اور نیک نیتی سے قربانی نہیں کی جس اخلاص اور نیک نیتی سے قربانی قبول ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں تیری قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ مگر ساتھ ہی اُس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ میں نے جو قربانی رد کر دی ہے وہ ہمیشہ کے لئے رد کر دی ہے تیرے لئے اب بھی موقع ہے کہ تو گناہوں پر غالب آ جائے اور میرا قرب حاصل کر لے۔ گویا انسان کے لئے اپنی ذاتی جہد و جد سے گناہ پر غالب آنا ممکن تھا غرض آدم کا گناہ تو الگ رہا۔ قاتل کے اپنے گناہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بانی نہ جاسکے۔ اگر تو کوشش کرے تو گناہ پر غالب آ سکتا ہے اور میں تجھے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تو اُس پر غالب آ۔

اوپر کے حوالہ سمیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سبھی قابیل کے متبع ہیں اور مسلمان بائبل کے متبع کیونکہ عیسائی گناہ کی معافی کے قائل ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اس لئے دشمن ہیں کہ قابیل کی طرح اُن کی تسربانی قبول نہیں ہوئی۔ پس وہ اس کا بدلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی جماعت سے لینا چاہتے ہیں۔ پھر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قابیل سے کہا تھا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ بر

دیکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ آج کل ہمیں وہی نظارہ نظر آ رہا ہے۔ عیسائی دنیا میں اس کثرت کے ساتھ گناہ پایا جاتا ہے کہ اُس کی کوئی حد ہی نہیں۔ بہر حال بائبل کے نزدیک انسان بعد از گناہ آدم بھی نیک ہو سکتا تھا اور یہ کہ گناہ کا بیج اُس کے دل میں نہیں بویا گیا تھا۔ بلکہ اُس وقت بھی وہ باہر سے آتا تھا اور اگر وہ گناہ کر بیٹھتا تھا تب بھی اُس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا تھا اور آئندہ گناہ پر غالب آنے کا امکان اُس کیلئے موجود تھا۔ بلکہ نہ صرف وہ گناہ پر غالب آنے کی طاقت رکھتا تھا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقبول ہونے کی بھی طاقت رکھتا تھا۔ پس وہ کیفیت جس کے نتیجہ میں کفارہ کی ضرورت تھی بتاتے ہیں بائبل کے بیان کے نو سے موجود ہی نہیں۔

ایک سوال کفارہ کے متعلق یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ فرض کرو دنیا میں نیکی موجود نہیں تھی اور فرض کرو کہ کفارہ کی ضرورت تھی۔ پھر بھی کیا اس کفارہ کیلئے خدا تعالیٰ کے بیٹے کی ضرورت تھی؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ خدا کا بیٹا تھا؟ یہ سوال کہ کفارہ کی ضرورت تھی۔ اس کے لئے ہم خود مسیح کی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ بائبل اس بات کو مانتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء مختلف معجزات دکھاتے رہے ہیں۔ اُس کے نزدیک نبی مردے زندہ کرتے تھے۔ نبی بیماروں کو اچھا کرتے تھے نبی تھوڑے سے کھانے کو بڑھا دیتے تھے۔ اسی طرح اور قسم قسم کے معجزات دکھاتے تھے۔ لیکن مسیح کہتے ہیں میں نے جیوں کا لفظ اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں مسیح اپنے پاس سے کہہ دیتے ہیں اور باوجود اس کے کہ انجیل بچا چکی ہے۔ پھر بھی اُن باتوں کا انجیل میں ثبوت نہیں ملتا کہ گناہ کا معاف کرنا یہ انسانی طاقت سے

مفلوج سے کہا) اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اُٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تعجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا؟ (متی باب ۹ آیت ۸ تا ۱۰)

گویا پہلے حضرت مسیحؑ کے گناہ معاف کر نیکی فخر و لوگ حیران ہوئے کہ کیا آدم زاد بھی لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے مسیحؑ نے کہا اس لئے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے میں اس مفلوج سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھ۔ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اس پر وہ اور حیران ہوئے اور اس خدا کی تعجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا ہے۔ یہ واقعہ جو انجیل میں آتا ہے بتاتا ہے کہ گناہ معاف کرنا اور کسی بیمار سے یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنے گھر چلا جا یہ مجبورہ آدمیوں کا ہے خدا کا نہیں اسی طرح یوحنا باب ۱ آیت ۱۱ میں ایک زانیہ عورت کا قصہ درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اُس عورت کو مسیحؑ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ مسیحؑ یا اس کے کفارہ پر ایمان نہیں لائی تھی۔

باقی رہا یہ امر کہ اگر خدا کے بیٹے کے ذریعہ ہی گناہ معاف ہو سکتا ہے تو کیا مسیحؑ خدا کا بیٹا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کھیل اس سے زیادہ اور کچھ ہیں کہ مسیحؑ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسیحؑ میں خدائی صفات بھی پائی جاتی تھیں؟ مثلاً ہم جب کہتے ہیں کہ خدا ہے تو اس کی ہستی کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور وہ مختلف قوتیں اور طاقتیں جو انسان میں نہیں پائی جاتیں اس کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن مسیحؑ کوئی ایسی چیز پیش نہیں کرتے جو اور ہستیوں میں تو

بالا ہے۔ انبیاء بے شک مَر دے زندہ کر لیتے تھے۔ بیساکہ ایلیاہ نبی اور الیسع کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مَر دے زندہ کئے دعا سلاطین باب ۱ آیت ۲۲ ۱۱۔ سلاطین باب ۱ آیت ۳۵) مگر گناہ کا معاف کر دینا یہ ناممکن تھا اور اس کے لئے بیٹے کے کفارہ کی ضرورت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انجیل اس عقیدہ کی تصدیق کرتی ہے۔

انجیل میں لکھا ہے کہ لوگ ایک مفلوج کو چار پائی پر پڑا ہوا مسیحؑ کے پاس لائے۔ مسیحؑ نے اُسے دیکھا اور کہا

”بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے“

(متی باب ۹ آیت ۲)

۱۱۔ پر لوگ حیران ہو گئے کہ کیا یہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہی بات آج کل مسیحیت کہتی ہے کہ انسان گناہ کس طرح معاف کر سکتا ہے۔ لیکن انجیل میں لکھا ہے کہ ”یسوع نے اُن کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں بُرے خیال لالتے ہو۔ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟“

یعنی ان دونوں میں سے کوئی آسان بات ہے۔ ایک مفلوج کو یہ کہہ دینا کہ اٹھ اور چل پھر یہ آسان ہے یا ایک گنہگار کو یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہ آسان ہے مسیحیت کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اٹھ اور چل پھر کہنا زیادہ آسان ہے اور یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوتے ناممکن ہے لیکن حضرت مسیحؑ کے متعلق انجیل بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا :-

”اس لئے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اُس نے

نہ پائی جاتی ہو اور مسیح میں پائی جاتی ہو۔ بلکہ بہت سی باتیں بائبل میں نبیوں کے متعلق ایسی پائی جاتی ہیں جو مسیح میں نہیں پائی جاتیں۔ مگر یہ ایک الگ بحث ہر سوال یہ ہے کہ مسیحیت کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا اور چونکہ اُس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا اس لئے خدا کا بیٹا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کا بیٹا کوئی اصطلاح ہے یا یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جن معنوں میں عام طور پر یہ لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زید کا بیٹا یا عمرو کا بیٹا یا خالد کا بیٹا۔ یا اس کے کوئی اور معنی ہیں۔ جہاں تک اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنے کا تعلق ہے جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اُس میں حضرت مسیح کے یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ

”اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا کے باپ کے۔ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اُس کے جس پر بیٹا لے ظاہر کرنا چاہے۔“ (متی ۲۶-۲۷)

یہاں مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے جہاں تک انھوں کا تعلق ہے ہم مانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کے الفاظ انجیل میں مسیح کے متعلق آئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مسیح کو بیٹا کہنے کے وہی معنی ہیں جو جسمانی بیٹے کے ہوتے ہیں یا اس کے کچھ اور معنی ہیں۔

اسی طرح وہنا باب ۳ آیت ۱۷ میں آتا ہے:-

”خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ

دنیا اُس کے وسیلے سے نجات پائے“

یہاں مسیح نے پھر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسی بات کہی ہے جو انجیل کے ایک دوسرے حوالہ کے خلاف ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں ”خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اُس کے وسیلے سے نجات پائے لیکن دوسری جگہ لوقا باب ۲۰ آیت ۹ تا ۱۶ میں حضرت مسیح ایک تشبیل بیان کرتے ہیں جو باغ کی تشبیل کہلاتی ہے۔ اُس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے باغ لگایا اور اُسے کرایہ پر دیا جن لوگوں کو وہ باغ کرایہ پر دیا گیا تھا ان کے پاس باغ کے مالک نے اپنا ایک نوکر بھیجا تاکہ وہ پھل کا حصہ دے دیں۔ لیکن باغبانوں نے اُسے مارا اور خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ پھر اُس نے ایک دوسرا نوکر بھیجا مگر انہوں نے اُس کو بھی پیٹ کر نکال دیا پھر اُس نے ایک تیسرا نوکر بھیجا مگر انہوں نے اُس کو بھی مارا اور زخمی کر کے نکال دیا۔

اس پر باغ کے مالک نے کہا اب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہوں شاید باغبان اس کا لحاظ کریں اور باغ کا پھل اُسے دے دیں لیکن جب اس کا اکلوتا بیٹا باغبانوں کے پاس آیا تو انہوں نے اُسے بل کر یہ فیصلہ کیا کہ اُوہ ہم اسے قتل کر دیں تاکہ یہ باغ ہماری میراث ہو جائے اور پھر وہیں پوچھنے والا کوئی نہ رہے چنانچہ انہوں نے بیٹے کو باغ کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا۔ حضرت مسیح یہ تشبیل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں تم جانتے ہو پھر کیا ہو گا۔ پھر یہی بات ردہ جائے گی کہ باغ کا مالک آپ اُسے لگا اور ان مالیوں کو نکال دیگا۔ اور باغ کو کسی اور قوم کے سپرد کر دے گا۔

یہ نبیل صاف بتاتی ہے کہ بیٹے کا آنا سزا کیسے ہوگا چونکہ وہ لوگ بارغ کا مالکانہ ادا نہیں کرتے تھے اس لئے خدا اپنے بیٹے کو بھیجے گا تاکہ ان پر محبت تمام کر کے انہیں سزا دے۔ پس یہ نبیل مسیح کے اس قول کے باطل خلاف ہے کہ ”خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے“

پھر متی میں لکھا ہے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ :-

”تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنادو اور انکو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔“ (متی باب ۲۸ آیت ۱۹)

اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر حضرت مسیحؑ نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا ہے۔ لیکن یہیں یہ بھی نہیں بھلانا چاہیے کہ جہاں حضرت مسیحؑ نے بعض جگہ اپنے آپ کو بیٹا بلکہ اکلوتا بیٹا کہا ہے وہاں اکثر مقامات پر اپنے آپ کو ابن آدم بھی کہا ہے۔ پس ہمارا کیا حق ہے کہ ہم ان کے ایک دعویٰ کو دوسرے دعویٰ پر فوقیت دیں۔ مسیح ہی کتاب ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور مسیح ہی کتاب ہے کہ میں ابن آدم ہوں۔ اور جیسے دونوں دعویٰ ایک شخص کے ہیں تو ان میں سے کسی ایک دعویٰ کو دوسرے دعویٰ پر فوقیت دے دینا ہمارے لئے جائز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یا تو دونوں سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابن اللہ والی بات غلط ہے اور یا دونوں سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابن آدم والی بات غلط ہے۔ بہر حال جب ایک شخص دونوں باتیں کہتا ہے تو شخص اپنی عقل سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بات سچی ہے اور فلاں بات غلط۔ انجیل میں لکھا ہے :-

”ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ

اس لئے کہ خدمت کرے“ (متی باب ۱۰ ص ۲۰)

(مثیل مسیح یعنی بانی سلسلہ احمدیت نے بھی یہی کہا ہے :-

”منہ از ہر ما کرسی کہ ماموریم خدمت را“

یعنی میرے لئے کرسی نہ رکھو کہ مجھے خدا نے دنیا کی خدمت کے لئے مامور کیا ہے) چونکہ دنیا میں عام طور پر لوگ غصہ باد سے کام لیتے ہیں اور ان پر کئی قسم کے مظالم کرتے ہیں۔ اس لئے مسیح نے کہا :- کہ ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے بلکہ اس لئے آیا ہے کہ خدمت کرے۔ جہاں تک اخلاقی تعلیم کا سوال ہے یہ بڑی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے کہ انسان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے لیکن جہاں تک یہ سوال ہو کہ مسیح کیا تھا؟ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح آدم کا بیٹا تھا۔

پھر لکھا ہے

”جیسا فوج کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا“

(متی باب ۲۴ آیت ۳۸)

ایسی طرح ایسی باب کی چوالیسویں آیت میں لکھا ہے

”جس گھڑی تم کو لگان بھی نہ ہوگا ابن آدم آجائے گا“

یعنی مسیح کی پہلی آمد بھی ابن آدم کی حیثیت میں تھی اور جب وہ دوبارہ آئے گا تب بھی ابن آدم کی حیثیت میں ہی آئے گا۔ مگر وہ ایسا اچانک آئے گا کہ لوگوں کو اس کی آمد کا لگان بھی نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح خدا تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں اور لوگ ان کی آمد کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے انہیں جھوٹا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح مسیح کے ساتھ ہوگا۔

پھر لکھا ہے :-

”فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا“ (یوسف باب ۱۲ آیت ۲)

یعنی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں روٹی کپڑا ملے لیکن انہیں ان چیزوں کے لئے کوشش نہیں کرنی چاہیئے۔ بلکہ اس خوراک کے حصول کی کوشش کرنی چاہیئے جو حقیقی زندگی بخشتی ہے اور جو ابن آدم یعنی مسیح سے حاصل ہوتی ہے۔ باقی چیزیں تو سب فانی اور عارضی فائدہ پہنچانے والی ہیں۔

عجیب بات ہے کہ اس تعلیم کے باوجود رب کے زیادہ حضرت مسیح کی اُمت نے ہی دنیا کمانے کی طرف توجہ کی ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے ہی روحانیت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔

پھر لکھا ہے مسیح نے کہا

”اے یہود! یہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو

پکڑو؟“ (لوقا باب ۲۲ آیت ۴۸)

یہود! حضرت مسیح کا ایک شاگرد تھا جس نے تیس روپوں کے بدلے انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ مسیح اُن دنوں چھپے پھرتے تھے اور وہ اور اُن کے شاگرد ایک ہی قسم کا لباس پہنتے تھے اور مرنے کو بھی ڈھانک کر رکھتے تھے۔ تاکہ حضرت مسیح کا ان کو پتہ نہ چل جائے۔ (یوسف باب ۱۲ آیت ۴) دشمن بھی آپ کی تلاش میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان میں سے مسیح کونسا ہے۔ آخر انہوں نے تیس روپے رشوت دے کر حضرت مسیح کے ایک شاگرد کو جس کا نام یہود تھا اپنے ساتھ لایا اور اُس نے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ جہاں سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہوں گے۔ وہاں آگے بڑھ کریں جس شخص کا بوسہ لوں تم سمجھ جانا کہ وہی مسیح ہے اور

اُسے گرفتار کر لینا۔ اور حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت الہام کے ذریعہ بتا دیا تھا کہ تمہارا خلائق شاگرد اس طرح عداری کرے گا۔ چنانچہ جب یہود دشمن کے سببا ہی لے کر وہاں پہنچا اور وہ آپ کا بوسہ لینے کے لئے آگے بڑھا تو حضرت مسیح نے کہا۔ ”اے یہود! یہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑو؟“ (لوقا باب ۲۲ آیت ۴۸)

گو یا مسیح کب آیا تب بھی ابن آدم تھا جب دوبارہ اُس نے گات بھی ابن آدم ہو گا اور جب صلیب پر لٹکا یا گیا تب بھی وہ اپنے قول کے مطابق ابن آدم ہی تھا پس جب مسیح خود اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے تو خدا تعالیٰ کے بیٹے کے ایسے معنے کرنے جو توراہ اور انجیل کی تعلیم کے خلاف ہوں کس طرح جائز ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یا تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت مسیح خود بالند فخر احقل لوگوں کی طرح کبھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیتے تھے اور کبھی ابن آدم کہنے لگ جلتے تھے اور یا پھر ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا اور ان میں سے ایک کو استغوار اور دوسرے کو اصل قرار دینا پڑے گا۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ استغوار کونسا ہے اور اصل کونسا تو ہم بڑی آسانی سے صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ابن آدم استغوار ہو تو پھر ابن اللہ کو اصل ماننا پڑے گا اور اگر ابن اللہ استغوار نکل اُسے تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کی قسم بانی پر جو کفارہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ساری کی ساری غلط ہے۔ اس نقطہ نگاہ پر جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اُس میں مسیح کے یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ :-

”مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ

خدا تعالیٰ کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اس حوالہ سے صرف یہی نہیں نکلتا کہ مسیح کے سوا اور لوگ بھی خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں بلکہ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے نہیں۔ اگر انہیں بیٹا کہا گیا ہے تو پھر کسی چھوٹی وجہ سے کہا گیا ہے یہ وجہ اُن میں موجود نہ تھی۔ کیونکہ حضرت مسیح خود کہتے ہیں کہ ”یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔“

صلح کرانے نہیں بلکہ تیار چلانے آیا ہوں۔“

(مسیحی باب ۱۰ آیت ۳۴)

گویا مسیح کا ایک حوالہ تو یہ بتاتا ہے کہ صلح کرانے کی وجہ سے انسان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلانے کا حق ہوتا ہے اور دوسرا حوالہ یہ بتاتا ہے کہ یہ وجہ مسیح میں نہیں تھی اس لئے مسیح خدا کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔

اسی طرح ایک اور حوالہ ہے جس میں دوسرے انسانوں کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اور حضرت مسیح خود یہ بتاتے ہیں کہ میرا اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں واقعہ میں خدا یا خدا کا بیٹا ہوں یہ وحنا باب ۱۰ آیت ۲۵ تا ۳۹ میں لکھا ہے حضرت مسیح نے یہود سے کہا :-

”جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں (یعنی میری سچائی معلوم کرنے کے لئے تمہیں باہر سے کسی شہادت کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔ جو کام خدا تعالیٰ نے مجھ سے کروائے ہیں وہ اپنی ذات میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں سچا اور استیلا انسان ہوں) لیکن تم اس لئے یقینی نہیں کرتے کہ میری بھیلوں میں سے نہیں ہو (یعنی چونکہ تم میری جماعت سے نہیں اس لئے تم میرے مخالف ہو) میری

خدا کے بیٹے کہلائیں گے“ (مسیحی باب ۹)

یہاں حضرت مسیح اپنے سوا دوسرے انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ خدا کا بیٹا کہلانا انسان کو خدا نہیں بنا دیتا۔ اگر کسی شخص کو خدا کا بیٹا کہلانے سے اُس میں خدائی تسلیم کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ تمام لوگ جو صلح کراتے ہیں اس حوالہ کے مطابق خدائی کے دعویدار بن سکتے ہیں اور وہ تمام کے تمام اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ کفارہ دے سکیں۔ لیکن اس حوالہ سے صرف یہی نہیں نکلتا کہ حضرت مسیح کے سوا اور لوگ بھی خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس طرح جو مسیح کا سمجھا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے لئے کفارہ ہو سکتا ہے باطل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے حضرت مسیح اس حوالہ میں یہ کہتے ہیں کہ

”مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ

خدا کے بیٹے کہلائیں گے“

اس جگہ لوگوں کو صرف خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا گیا بلکہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ کیوں خدا کے بیٹے کہلائیں گے اگر خالی خدا تعالیٰ کے بیٹے کے الفاظ استعمال کئے جاتے تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلانے کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی وجہ پیش کرتے اور دوسرا کہہ دیتا کہ ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو۔ لیکن حضرت مسیح نے یہاں وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں :- وہ وجہ صلح کرنا بتائی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ گویا صلح کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلانے کی شرط رکھا ہے اور بتایا ہے کہ جو صلح کر دیتا ہے وہ بڑا مبارک ہے کیونکہ صلح کرانے سے انسان

بھیڑوں کی سی آواز سنتی ہیں (یعنی جو لوگ میری جماعت میں سے ہیں وہ میری آواز کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں) اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور ۱۱۱۔ بلکہ کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ (جب حضرت مسیحؑ نے یہودیوں سے یہ بات کہی تو چونکہ آخری فقرہ یہ تھا کہ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اور باپ ایک ہیں اور باپ سے مراد خدا تھا تو اس کے معنی یہ بن گئے کہ میں اور خدا ایک ہیں۔ اس سے یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے اس فقرہ پر یہودیوں نے اُسے سنگسار کرنے کے لئے پھر ہتھمڑا اٹھلے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے ہتھمڑے اپنے کام دکھائے ہیں۔ اُن میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو (یعنی مسیحؑ نے اُن سے کہا کہ میں لوگوں کو نبی کی تعلیم دیتا ہوں کیا تم اس وجہ سے مجھے سنگسار کرتے ہو۔ میں لوگوں کو علم اور عفو کی تعلیم دیتا ہوں کیا تم اس وجہ سے مجھے سنگسار کرتے ہو۔ میں لوگوں کو محبت، امنی اور خدا ترسی کی تعلیم دیتا ہوں کیا تم اس وجہ سے مجھے سنگسار کرتے ہو میں بنی نوع انسان کی خود بھی خدمت کرتا ہوں

اور دوسروں کو بھی خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہوں کیا تم اس وجہ سے مجھے سنگسار کرتے ہو جو کام خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کئے ہیں۔ اُن میں سے ہتھمڑے کام میں نے کئے ہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کو نسا جرم ہے جس کی وجہ سے تم مجھے سنگسار کرنا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے اُسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب نہیں۔ بلکہ کفر کے سبب سے تم مجھے سنگسار کرتے ہیں (یعنی خدمت خلق اور غریبوں سے اچھا سلوک اور علم اور عفو کی تعلیم اور جرم دہی یہ چیزیں نہیں جن کی وجہ سے ہم تمہیں سنگسار کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہمارے سنگسار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکالا ہے) اور اس لئے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے (یعنی تو نے انسان ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس لئے ہم تمہیں سنگسار کریں گے) یسوع نے انہیں جواب دیا۔ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو (یعنی کیا بائبل میں یہ بات درج نہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کو خدا کہا ہے؟) جبکہ اُس نے انہیں خدا کہا جس کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا ہا طل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اُس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بھتا ہے۔ اس لئے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ (حضرت مسیحؑ کہتے ہیں تمہارے لئے بائبل میں خدا کا لفظ بولا گیا ہے مگر تم خدا نہیں ہو گئے نہ تم اس لفظ کی وجہ سے کافر بن گئے لیکن میرے لئے صرف

میرے کاموں کو دیکھا جائے) لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تا کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اُسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اُن کے ہاتھ سے گل گیا اور حنا بابت آیت ۲۵ تا ۳۹) اس حوالہ سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سچے خود پانے بیٹا ہونے کے معنی کر دئے ہیں اور بتایا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو میری مراد یہ نہیں ہوتی کہ واقعہ میں خدا کی خدا کی مجھ میں آگئی ہے یا میں بھی ایک خدا ہوں۔ بلکہ جس طرح بائبل میں دوسرے لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ خدا ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خدا نہیں بن گئے۔ بلکہ یہ ایک استعارہ تھا جو استعمال ہوا۔ اسی طرح جب میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں تو یہ بھی ایک استعارہ ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ میں واقعہ میں خدا بن گیا ہوں۔

اس حوالہ میں یہودی شریعت کی طرف حواشا ۷۸ کیا گیا ہے وہ ہمیں زیور میں ملتا ہے۔ زیور باب ۸۲ میں آتا ہے

”خدا کی جماعت میں خدا موجود ہو وہ انہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے (یعنی مومن لوگ خدا ہیں اور ان خداؤں کے درمیان وہ عدالت کرتا ہے) تم کہہ تم کہہ بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے۔ غریب اور یتیم کا انصاف کرو۔ غمزدہ اور مغلس کے ساتھ انصاف پیش آؤ۔ غریب اور محتاج کو بچاؤ۔ شریروں کے ہاتھ سے اُن کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ اندھیرے میں! دھڑ دھڑ

بیٹے کا لفظ بولا گیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں کافر ہوں۔ جب مجھ سے پہلے لوگوں کے لئے خدا کا لفظ استعمال ہوا اور وہ کافر نہ ہوئے بلکہ یہ سمجھا گیا کہ یہ ایک استعارہ ہے جو استعمال کیا گیا ہے تو میرے لئے بیٹے کے لفظ کا استعمال کو ناسا قہر ہو گیا کہ تم نے مجھے کافر قرار دے دیا۔ یہاں حضرت سچے صاف طور پر افسوس کیا ہے کہ بائبل میں جو اُن کے متعلق بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بیٹے کے معنوں میں نہیں کیونکہ دوسروں کی نسبت خدا کا لفظ آیا ہے۔ مگر تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ واقعہ میں خدا بن گئے تھے۔ جب تم انہیں مشرک نہیں کہتے۔ جب تم اس لفظ کے باوجود انہیں خدائی کا دعویٰ کرنے والے قرار نہیں دیتے تو مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں نے یہ لفظ استعمال کر کے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے اور اس وجہ سے میں کافر اور سنگسار کئے جانے کے قابل ہوں! اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو یعنی لفظی میرا یقین اور شرارتوں سے کام لینے کا کیا فائدہ؟ سوال یہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے جلال کے اظہار کیلئے کرتا ہوں یا اس کے خلاف کرتا ہوں جو خدا کے لئے کرتا ہوں یا مشرکوں کے لئے کرتا ہوں۔ اگر میں تمام کام جو خدا کے لئے کرتا ہوں تو الہام میں اگر میرے متعلق خدا تعالیٰ نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا ہے تو بہر حال اس کے کچھ اور معنی کرنے پڑیں گے۔ اور ضروری ہو گا کہ اس بارہ میں کسی نتیجہ پر پہنچنے سے قبل

چلتے ہیں زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔

میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فسرزند ہو تو بھی تم آدمیوں کی طرح مروجے اور امرار میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اسے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر۔ کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہو گا۔“

حضرت داؤدؑ کے انہی کلمات کی طرف حضرت یسٰیؑ اوپس کے حوالہ میں اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ آیت ہے کہ

”وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے“
اور پھر آیت ۶ اور ۷ تو بالکل واضح ہیں یعنی یہ کہ
”میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔“

اس جگہ حضرت داؤدؑ یہ کہتے ہیں کہ بے بنی اسرائیل تم سب الہ ہو۔ تم سب خدا ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ باوجود اس کے کہ میں نے تمہیں خدا کہا ہے اور خدا کا بیٹا بھی کہا ہے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ تم نہ اصلی خدا ہو اور نہ اصل میں خدا کے بیٹے ہو۔ اس لئے تم آدمیوں کی طرح مروجے۔ یعنی خدا تو مرتا نہیں لیکن تم موت سے نہیں بچو گے۔ تمہیں خدا اور خدا کا بیٹا اس لئے کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں خدا کی طرح انصاف قائم کرو گے۔ اور خدا تعالیٰ کے تو زمین لوگوں میں جاری کرو گے۔ یہی چونکہ تم دنیا میں خدا کے منظر ہو گے اس لئے استعارۃً تمہیں کبھی خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا ہے۔

بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کے دلی خیالات کا نام ہی الہام ہوتا ہے وہ اس کتاب کو داؤدؑ کی زبیر کہتے ہیں۔ لیکن ہم قرآن کریم کی تعلیم کے

مطلق اسے خدا تعالیٰ کا الہام سمجھتے ہیں اور ہمارے نقطہ نگاہ سے حضرت داؤدؑ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل خدا اور خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن آگے تشریح کر دی گئی ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ وہ تھیں خدا یا خدا کے بیٹے بن جائیں گے۔ بلکہ خدا اور خدا کے بیٹے کہلانے کے باوجود یہ مرینگے بھی۔

یہ کھائیں گے بھی۔ یہ پھینکے گئے بھی۔ صرف اس لئے اُن کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا گیا ہے کہ یہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے اور خدا تعالیٰ کے احکام پر لوگوں کو چلائیں گے۔ حضرت داؤدؑ بنی اسرائیل کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا نے تم کو اپنا نام دیا ہے۔ خدا نے تم کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ تم کو بھی چاہیے کہ اس نام کی وجہ سے اپنے کردار کا جائزہ لو۔ غریبوں سے انصاف کرو۔ کمزوروں کو اٹھاؤ۔ ستم رسیدوں پر رحم کرو۔ غصہ اور درگزر سے کام لو اور خدا تعالیٰ سے اپنے اندر پیدا کرو۔

ان حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت مسیحؑ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تو ان معنوں میں نہیں کہا تھا کہ سچ مجھ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا کیونکہ اپنے قول کے مطابق وہ اپنے آپ کو اُسی طرح خدا تعالیٰ کا بیٹا سمجھتا تھا جس طرح داؤدؑ نے بنی اسرائیل کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا۔ اسی طرح بائبل میں اور کئی مقامات پر مختلف لوگوں کے متعلق خدا یا خدا کے بیٹے کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جس جن معنوں میں وہ خدا اور خدا کے بیٹے تھے انہی معنوں میں حضرت مسیحؑ نے بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا۔

عیسائیوں کی طرف سے عام طور پر یہ دھوکا دیا جاتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کو خدا یا خدا کا بیٹا اور معنوں میں کہا گیا ہے۔ لیکن یوحنا کا حوالہ صاف بتاتا ہے۔

ہونے کا بھی مدعی تھا۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کا ابن آدم ہونا اصل حقیقت تھی یا اس کا ابن اللہ ہونا اصل حقیقت ہے۔ اور اس کے لئے ہم پھر اس کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

میں نے بتایا ہے کہ مسیح نے یہ تسلیم کیا ہے۔ کہ میں انہی معنوں میں خدا کا بیٹا ہوں جن معنوں میں بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ اور جب مسیح کے اپنے قول سے یہ بات ثابت ہوگئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مسیح کو کفارے کا حق حاصل تھا تو ان کو بھی حاصل تھا اور اگر ان کو حاصل نہیں تھا تو مسیح کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اب ہم ایک اور طرح اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو اس کا اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنا استعارہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رہا ہو۔ اور چونکہ یہ دونوں امکان موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے فیصلہ کے لئے ہمیں بہر حال کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بعض دفعہ کسی شخص کے متعلق ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جبر ہے اور کسی کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہاز ہے۔ لیکن ہم اصلی شیر کو بھی شیر ہی کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچہ کو چڑیا گھر لے جاتے ہیں تو ایک جانور جو پنجرہ میں بند ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں یہ شہر ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے اگر کوئی بڑا بہادر اور دلیر انسان بیٹھا ہو تو اس کے متعلق بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچہ کس طرح پہچانتا ہے کہ وہ شیر اور ہے اور یہ شیر اور ہے؟ بہر حال کوئی پہچان ہونی چاہیے جو اس فرق کو

کہہ دے۔ اپنے آپ کو انہی معنوں میں خدا کا بیٹا کہتا تھا جن معنوں میں پہلے لوگوں کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا گیا تھا۔ اگر اور معنی ہوتے تو حضرت مسیح کی دلیل باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بے شک خدا کا بیٹا کہا ہے لیکن بیٹا کہنے سے میں خدائی کا مدعی نہیں بن جاتا۔ کیونکہ پہلے لوگوں کو بھی خدا اور خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسیح کا دعویٰ اور قسم کا تھا تو یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے یہودی کہہ سکتے تھے کہ پہلے لوگوں کو اور رنگ میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے مگر تم اپنے آپ کو اور رنگ میں خدا کا بیٹا کہتے ہو مگر مسیح کا اس حوالہ کو پیش کرنا صاف بتاتا ہے کہ مسیح اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جن معنوں میں پہلے لوگوں کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا گیا ہے انہی معنوں میں میں بھی خدا کا بیٹا ہونے کا مدعی ہوں۔ اور جب مسیح انہی معنوں میں خدا کے بیٹے ہوئے جنہی معنوں میں پہلے ان خدا کے بیٹے تھے تو کفارہ دینے کا حق جیسے مسیح کو حاصل تھا ویسے ہی تمام اسرائیلی فیوں کو اور ان کے خلیفہ معنوں کو حاصل تھا۔ اور اگر ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا تو مسیح کو بھی نہیں تھا۔ کیونکہ کفارہ کی نسبت مسیح کے ابن اللہ ہونے پر ہے اور میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ مسیح بیٹا کہلانے میں غرور نہیں بلکہ سینکڑوں انبیاء اور ہزاروں لاکھوں مومنوں کو بھی بائبل میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔

یہاں تک تو اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ مسیح کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا مدعی تھا اور اسی لئے وہ کفارہ ہوا یہ بائبل کی رو سے درست نہیں۔ بے شک وہ بیٹا ہونے کا مدعی تھا مگر انہی معنوں میں جن معنوں میں پہلے لوگ خدا کے بیٹے کہلاتے اور پھر وہ اسکے ساتھ ہی ابن آدم

پہلی صفت خدا تعالیٰ کی اس کا نیک ہونا ہی کیونکہ
عیب وار خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہلی ہی صفت جو
خدا میں پائی جانی ضروری ہے مسیح اس سے انکار کرتا
ہے اور کہتا ہے کہ ”تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ کوئی
نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا“

میں اس جگہ دو سطروں کو ہوشیار کر دینا چاہتا
ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعتراضات
سن کر عیسائیوں نے بہت بعض مقامات پر بائبل کو بدل
ڈالا ہے۔ مثلاً اسی واقعہ کو متی میں اب اس طرح درج
کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح نے اُسے یہ جواب دیا کہ ”تو
مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک
ہی ہے“ (متی باب ۱۹ آیت ۱۷)

حالانکہ انگریزی بائبل میں جو انگلستان میں چھپی
ہوئی ہیں اور بائبل کے وہ اردو ایڈیشن جو اللہ سے
پہلے کے ہیں۔ ان سب میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت
مسیح نے اُسے یہ جواب دیا کہ ”تو مجھے کیوں نیک کہتا
ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا“ حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ
مسیح خدا کا بیٹا تھا اس لئے وہ کفارہ ہو گیا۔ حالانکہ
یہ حوالہ صاف بتا رہا ہے کہ مسیح خدا نہیں تھا کیونکہ
وہ تو اپنے نیک ہونے سے بھی انکار کر رہا ہے اور
جب وہ خدا نہیں تھا تو کفارہ کس طرح ہوا۔ گویا ایک
طرف اس سے کفارہ باطل ہو جاتا ہے اور دوسری
طرف اس سے توحید ثابت ہوتی ہے۔ عیسائیوں
کو اور تو کوئی جواب نہ سوجھا۔ انہوں نے بائبل کے
نئے اردو ایڈیشنوں میں ان الفاظ کی بجائے یہ
الفاظ لکھ دئے کہ:-

”تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے
نیک تو ایک ہی ہے“

میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگے
وہ عیسویاں یہ اچھی طرح سنیں اور تم ہمارے رشتہ دار
ہو۔ اس لئے ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم تمہیں ماریں
لیکن اب تم چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ
بابت ہم نے کبھی نہیں سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ
السلام وسلم بھی آدمی ہیں۔ آج تم نے یہ بات بھی کہہ دی
جو بعض مجتہد اس قسم کے بھی ہیں لیکن مسلمانوں کا
بھدار طبقہ ہمیشہ سے ہی تسلیم کرتا چلا آیا ہے کہ
”مہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں
نے سردار ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور
اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ لیکن ہر حال
میں انسان ہیں۔ پس مسیح جب کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا
ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ باتیں جو خدا تعالیٰ
کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیا وہ ان کا مدعی ہے؟
جہاں تک کھانے پینے کا سوال ہو عیسائی
یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ مسیح انسانی بھی ہیں آیا تھا
اس لئے وہ کھا پیتا تھا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے
لیکن کم از کم جو روحانی باتیں ہیں وہ تو خدا میں زندگی
نہیں تو نہیں کہ خدا اس دنیا میں آکر وہ کمالات بھی
محول جائے گا جو خدا ہونے کی حیثیت سے اُس میں
پائے جانے چاہئیں۔ مرقس باب ۱۰ آیت ۱۷-۱۸
میں لکھا ہے:-

اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا
تو ایک شخص دوڑتا ہوا اُس کے پاس آیا
اور اُس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اُس سے
پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں
کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع
نے اُس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے
کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا“

گویا یہ ظاہر کیا کہ حضرت مسیحؑ نے اُسے یہ جواب دیا تھا کہ
تو مجھ سے کسی کی ہمارت کیوں سوال کر رہا ہے نیک تو صرف
خدا ہے۔ حالانکہ تمام انگریزی بائبلوں میں اور تمام یونانی
اور جرمنی بائبلوں میں اور دو کی تمام پرائی بائبلوں میں یہ الفاظ تھے
کہ ”تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا“
اس قسم کی سترہ اٹھارہ تبدیلیاں ہیں جو حضرت مسیحؑ کو
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعتراضات کے نتیجہ میں
میسائیلوں نے بائبل میں کی ہیں۔ بہر حال کہنے والے نے
یہی کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کی
دورگی کا وارث بنوں۔ اور حضرت مسیحؑ نے اُسے کہا کہ ”تو
مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک
یعنی خدا“

اس حوالہ سے دو باتیں نکل آئیں۔ اول خدا
میں لٹکی ہے کیونکہ بغیر لٹکی کے خدا ہی نہیں ہو سکتا
دوم مسیحؑ میں لٹکی نہیں اور ان دو باتوں کا یہ لازمی نتیجہ
نکل آیا کہ چونکہ مسیحؑ میں لٹکی نہیں اس لئے وہ خدا نہیں۔
اسی طرح متی باب ۲۴ آیت ۲۲ تا ۲۷ میں
لکھا ہے۔

”اب انجیر کے درخت سے ایک تثلیث سیکو
جو ابی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلنے ہیں
تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح
جب تم ابی سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ
نزدیک۔ مگر دروازہ پر ہے (یعنی مسیحؑ کی
آمد ثانی) میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک
یہ سب باتیں نہ ہوئیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی
آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری
باتیں ہرگز نہ ٹھیں گی۔ لیکن اُس دن رعبی
میں جو کی آمد ثانی کے دن اور اس گھڑی کی بات
کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ شیاد صرف باپ“

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ مسیحؑ اپنے عالم الغیب
ہونے سے انکار کرتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت
اس کا عالم الغیب ہونا بھی ہے پس جب مسیحؑ کہتا ہے کہ
میں علم غیب نہیں جانتا اور مستقبل کے حالات کا مجھے علم
نہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ اس بات کا اقرار کرتا
ہے کہ جب میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں تو میں
حقیقتاً نہیں کہتا بلکہ صرف استعارہ کہتا ہوں۔ یعنی
میرسی مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں خدا کا پیارا ہوں
اسی طرح انجیل میں خدا نے واحد کے لفظ پر
بھی زور دیا گیا ہے۔ یوحنا باب ۱ آیت ۱۴ میں لکھا ہے۔
”تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو

اور وہ عزت جو خدا نے واحد کی طرف سے

ہوتی ہے نہیں چاہتے کیونکہ ایمان لا سکتے ہو“

میسائیل ہمارے سامنے تثلیث پیش کرتی ہے
لیکن مسیح صاف طور پر خدا نے واحد کا لفظ استعمال کیا
ہے اور کہتا ہے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے
ہو اور وہ عزت جو خدا نے واحد کی طرف سے ہوتی ہے
نہیں چاہتے کیونکہ ایمان لا سکتے ہو۔

اسی طرح یوحنا باب ۱۷ آیت ۳ میں لکھا ہے۔

”اوسا ہمیشہ کی زندگی ہے کہ وہ جو تجھ خدا نے واحد

اور برحق کو اور یسوع مسیحؑ کو جسے تُو نے

بھیجا ہے ہم انہیں“

یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی۔ پہلا

حوالہ جو یوحنا باب ۵ کا تھا اُس کا ایک بودہ سا جواب

مسیحؑ دے سکتے تھے اور وہ یہ کہ جب ہم خدائے واحد

کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اقنوم ثلاثی

ہوتی ہے جس میں خدا باپ بھی شامل ہے خدا بیٹا بھی

شامل ہے اور خدا روح القدس بھی شامل ہے اور۔

وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ”تین ایک ہیں اور ایک تین“

اس وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی یمن کو ایک سمجھتے ہیں۔ خدا کے واحد سے مراد خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کا مجموعہ ہے۔ اس جواب کو یوحنا کے اوپر کے حوالے رد کر دیا۔ کیونکہ یہاں کج کا ذکر خدا کے واحد سے الگ کر کے کیا گیا ہے۔

لفظ یہ ہیں:۔
”اور ہمیشہ زندگی ہی ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور حق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جائیں۔“

اس جگہ خدا کے واحد کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس میں مسیح شامل نہیں ہیں معلوم ہوا کہ مسیح سے علاوہ جو کہ خدا کے واحد بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو جو خدا کا نام ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرایا جائے نہ بیٹے کو نہ روح القدس کو اور نہ کسی اور کو۔

غرض اس حوالہ نے بھی بتا دیا کہ بیٹے کا لفظ ایک استعارہ تھا جو مسیح کے متعلق استعمال کیا گیا تھا اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ وہ خدا کا شریک تھا بلکہ یہ ویسا ہی ایک پیار کا کلمہ تھا جیسے مائیں اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑہ اور میرا دل ہے۔ جس طرح بندوں کو حق حاصل ہے کہ وہ پیار میں اس طرح کلام کریں اسی طرح خدا کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں سے پیارا اور محبت کی گفتگو کرے۔ دنیا میں مساوات اپنے کسی عزیز یا دوست کے ساتھ کہ جب انسان دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے تو میرا بچہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں ورثہ کا دعویٰ کر دے اور کہے فلاں فلاں اس بات کے گواہ ہیں کہ اس نے ان کے سامنے مجھے اپنا بچہ قرار دیا تھا۔ نفس جانتا ہے کہ یہ محبت اور پیار کے الفاظ ہیں

اسی طرح مائیں اپنے بچوں کا ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں۔ مائے میرا کلمہ۔ مائے میرا دل۔ مائے میری آنکھیں کی ٹھنڈک۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ بچہ سچ میں ان کا کلمہ یا دل یا آنکھیں ہوتا ہے یا عورت مر جائے تو ساتھ ہی بچے کو بھی دفن کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بچہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس عورت کا کلمہ یا دل تھا۔ کیا دنیا میں کسی نے ایسی محبت کی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ محبت اور پیار کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے الفاظ خدا تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کے متعلق استعمال کر لیتا ہے اور بعض دفعہ ان کو اپنا بچہ کہہ دیتا ہے۔ جیسے اُس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یا جیسے اُس نے اور کئی نبیوں کو کہا پس کسی کو بیٹا کہنے کے یہ معنی نہیں کہ اب خدا کے واحد نہیں رہا یا نوحو یا اشدو یا ہمیں خدا ہو گئے ہیں۔

غرض یہ حوالہ بھی بتاتا ہے کہ مسیح کے نزدیک خدا اور ہے اور وہ اور۔ چنانچہ خدا کے واحد کے وجود کا الگ ذکر کیا گیا ہے اور مسیح کا الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر مسیح خدا ہوتا تو اُس کے علاوہ ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خدا کے واحد میں باپ خدا بھی آجاتا، بیٹا خدا بھی آجاتا اور روح القدس خدا بھی آجاتا۔ مگر اُسے خدا کے واحد سے الگ کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود میں شامل نہیں ہیں ان حوالوں سے ثابت ہوا کہ جب مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا تو اس سے مراد حقیقتاً بیٹا نہ تھا بلکہ اُسے استعواء کے طور پر بیٹا کہا گیا تھا۔

پھر سچی عقیدہ یہ ہے کہ مسیح خدا کی طرح جسم ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اُس نے لوگوں کے لئے جسم اختیار کیا ورنہ خدا کے بیٹے کا کوئی جسم نہیں جیسے باپ خدا کا کوئی جسم نہیں جیسے روح القدس خدا کا

کوئی جسم نہیں۔ اسی طرح بیٹے کا بھی کوئی جسم نہیں۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کی خاطر صلیب پر لٹک جائے تو اس نے اپنے لئے ایک جسم اختیار کر لیا۔ گو یا جسم اختیار کرنے کی جو وصف یہ تھی کہ وہ بنی نوع انسان کے بدلہ میں پھانسی پر لٹک جائے اور لٹکاؤ و فحوت اختیار کرے کیونکہ موت کو گناہ کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ جب تک شیخ نے کھڑوں کا گناہ اٹھالیا تو اس پر موت آئی لازمی تھی۔ مگر جب موت آگئی تو اس کے بعد وہ یکسو ہو جی نوع انسان کے گناہ معاف کرانے کے لئے اٹھنیا کی گئی تھی ختم ہو گئی۔ اب اگر میسائیل کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو ضروری تھا کہ مسیح جب دوبارہ زندہ ہوا تو اس کے ساتھ اس کا جسم نہ ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے فرض پوری ہو چکی تھی۔ بنی نوع انسان کے گناہ معاف ہو چکے تھے اور اب بیٹے کے جسم کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ وہاں ہی کامل ہو چکا تھا جیسے خدا باپ کامل ہے مگر انجیل سے پتہ لگتا ہے کہ صلیب کے واقعہ کے بعد بھی جب ان کے نزدیک مسیح دوبارہ زندہ ہوا مسیح کے ساتھ اس کا جسم تھا اور وہ اسی جسم سمیت آسمان پر گیا۔ بعض دوسری روایات کے مطابق اسی جسم کے کچھ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر غائب ہو گیا۔ گو یا صوفی نہیں کہ انجیل کے لفظ سے مسیح قبر میں سے جسم لیکر نکلا۔ حالانکہ اُسے جسم کے ساتھ نکلتا نہیں چاہیئے تھا۔ بلکہ وہ آسمان پر بھی اس جسم کو لے گیا۔ حالانکہ اب جسم کے کوئی معنی ہی نہیں تھے۔ جب تک وہ دنیا میں نہیں آیا تھا اُس کا کوئی جسم نہیں تھا۔ پھر عارضی طور پر اُس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لینے کے لئے جسم اختیار کیا۔ اس کے بعد جب وہ غرض پوری ہو چکی تو لازماً اس کے ساتھ اس کا جسم نہیں ہونا چاہیئے تھا۔ مگر انجیل بتاتی ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی وہ جسم سمیت اٹھا اور پھر آسمان

پر بھی اسی جسم سمیت گیا۔ اس طرح اس کی خدائی کی ساری عمارت گر جاتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ مسیح جو عیسائیت کے نزدیک خدا باپ کے برابر ہے۔ اب تک اسی جسم کے ساتھ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس قید کے ساتھ مقید ہے۔ اور پھر انجیل میں یہ بھی کوئی ذکر نہیں کہ وہ کب اس جسم سے الگ ہو گا مگر انجیل سے تو یہ ظاہر ہے کہ جب دوبارہ آئے گا تب بھی اسی جسم کے ساتھ آئے گا۔ کیونکہ لکھا ہی ہے کہ وہ آئے گا تو

”اُس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت

اور جلال کے ساتھ ہادول میں آئے دیکھیں گے“

یعنی اس کا دعویٰ آسانی کے ساتھ نہیں پہچانا

جائے گا بلکہ کئی قسم کے شکوک و شبہات

بھی اس کے متعلق پیدا کئے جائیں گے

(مفسر باب ۱۳ آیت ۲۷)

گو یا انجیل یہ بتاتی ہے کہ دوبارہ بھی لوگ اسی جسم کے ساتھ مسیح کو آسمان سے اترنا دیکھیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اب دوبارہ مسیح پر موت نہیں آسکتی۔ کیونکہ پہلی موت اُس پر کفارہ کے لئے آئی تھی جب وہ کفارہ ہو چکا تو اب دوسری موت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو میسائیل کو یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح اب ہمیشہ کے لئے جسم کی قید میں رہے گا اور وہ اس سے کبھی رہائی حاصل نہیں کر سکتا اور یا انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ قصوری جو ان کے جسم کے متعلق انہوں نے پیش کی تھی وہ باطل ہے کیونکہ اگر یہ قصوری درست ہوتی تو صلیب کے واقعہ کے بعد انہیں جسم سے آزاد ہونا چاہیئے تھا مگر بجائے آزاد ہونیکے وہ باطل کے رو سے اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوئے اور اسی جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے۔

وصول کرنا چاہیئے تھا اور ظلم اس لئے کیا کہ ہم نے جبر سے کام لیا اور دوسرے کی جیب سے زبردستی روپیہ نکال لیا۔ پس اگر مسیح لوگوں کے گناہوں کا قرض لو کر لے پڑا مری ہو اور باقی باتیں بھی ثابت ہو جائیں تو ہمیں مان لینا پڑے گا کہ وہ کفارہ ہو گیا۔ لیکن اگر باقی باتیں صحیحیت ثابت بھی کر دے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور یہ ثابت نہ کرے کہ بنی نوع انسان کے گناہ کا بوجھ اپنی مرضی سے مسیح نے اٹھایا تو کفارے کا تمام گھر وندا ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس کو کفارہ کے لئے پیش کیا گیا ہے وہ کفارہ دینے پر راضی نہیں تھا پس اس کے متعلق ہم انجیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارہ میں کیا بیان دیتا ہے۔

مرقس باب ۱۴ آیت ۲۴ تا ۲۷ میں لکھا ہے:-

”پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمانی

(GETHSEMANE) تھا اور

اُس نے (یعنی مسیح نے) اپنے شاگردوں کو کہا

یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور

بطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ

لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے

لگا رہے۔ یعنی حضرت مسیح نے صرف تین ساتھی لے

اور علیحدگی میں دعا کرنے کے لئے چلا گیا)

اور اُن سے کہا میری جان نہایت غمگین ہو

یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم

یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو (یعنی پہلے تو باقی

شاگردوں کو بھیجے چھوڑا تھا اور صرف تین

شاگرد اپنے ساتھ لئے تھے لیکن پھر اس

خیال سے کہ ممکن ہے ان کی وجہ طبیعت

میں حجاب پیدا ہو اور پوری طرح گریہ و زاری

نہ ہو سکے اُس نے انہیں بھی کہا کہ تم یہاں

ٹھہرو اور جاگتے رہو) اور وہ تھوڑا آگے

پھر عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ مسیح کفارہ ہو گیا ہو اس دعویٰ کی ثابت کرنے سے پہلے یہ سوال حل کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا مسیح کفارہ پر راضی تھا۔ ساری دلیل کفارہ کی یہی ہے کہ خدا لوگوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا اور چونکہ وہ معاف نہیں کر سکتا اس لئے اُس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ مسیح کو سزا دے کر قبول کر لیا۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ اگر زبرد مقرر و من ہے اور بکرائس کا قرضہ ادا کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو زید کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ بنی نوع انسان گناہ کر کے خدا تعالیٰ کے مقابلے میں ہو گئے ہیں اور وہ بوجہ غلوں ہونے کے انکو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اُن کے خیال میں عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ گناہگار کو ضرور سزا دی جائے۔ پس اس علاج اُس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے لوگوں کا قرضہ وصول کر لیا۔ فرض کرو یہ بات ٹھیک ہو۔ اگرچہ گناہ ہمیشہ کی طرح نہیں بلکہ اس کی مثال ایسی ہی ہو جیسے کسی کا سلطان کا پھوڑا اٹھا ہوا ہو۔ ایسے شخص کے متعلق اگر دس ہزار لوگ بھی یہ کہیں کہ یہ پھوڑا اُسے نہیں اٹھاتا تو بلا جبر میں اٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہیں تو وہ اُس کی تکلیف کو نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح دنیا میں اور کسی جیسے تریں ہیں جس کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا اور گناہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ لیکن ہم فرض کیلئے ہیں کہ گناہ کا بدلہ دیا جاسکتا ہے اور عیسائیوں کی بات درست ہے۔ تو بھی سوال پیدا ہوتا ہو کہ کیا کسی کے قرضہ کے بدلہ نہ دے کر سے زبردستی روپیہ چھین لینا جائز ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا قرضہ ہم اپنی مرضی سے ادا کر دے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ کا قرضہ ہم معاف نہ کریں اور ب کی جیب سے جبراً روپیہ نکال لیں تو ہم نے انصاف ہی نہیں کیا بلکہ ظلم کیا۔ انصاف اس لئے نہیں کیا کہ ہم نے اُس سے قرض وصول نہیں کیا جس سے

بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر
ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔
(یعنی صلیب پر لٹکنا جس کے ذریعے سے
اُس نے تمام بنی نوع انسان کے گناہ
اُٹھانے تھے۔ اس کے متعلق اُس نے یہ
دعا کی کہ اے خدایہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے
اور دشمن مجھے صلیب پر نہ لٹکا دے) اور
کہا اے ابا اے باپ تجھ سے سب کچھ
جو سکتا ہے اس پیالہ کو میرے پاس سے
ہٹالے۔ (ان الفاظ کے صاف معنی یہ
ہیں کہ اُسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بھائی
پر لٹکے۔ اپنی مرضی سے وہ بھائی پر لٹکنے
کے لئے تیار نہیں تھا پھر اس نے کہا
تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو
تو چاہتا ہے وہی ہو (یعنی میں تو یہ چاہتا
ہوں کہ صلیب پر نہ لٹکوں اور کفارہ نہ
بنوں لیکن تو چاہتا ہے کہ میں صلیب پر
لٹک جاؤں گویا مجھ سے زبردستی ایک کام
لے رہا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہر جیسے
کوئی مینکراُس شخص سے تو قرضہ وصول نہ کرے
جس نے رعوبہ لیا ہوا اور بازار جاتے ہوئے
کسی کی جیب سے زبردستی روپیہ نکال کر
یہ سمجھ لے کہ اُس کا قرضہ ادا ہو گیا ہے۔
مسیح صاف الفاظ میں کہتا ہے ”تجھی جوتیں
چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہو وہی
ہو“ یعنی میں تو نہیں چاہتا کہ صلیب پر
لٹکوں لیکن اگر تو لٹکنا چاہتا ہو تو مجھے
منظور ہے پھر وہ آیا اور انہیں سوتے
پاکر پطرس سے کہا اے تمہوں تو سوتا ہے

کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا پطرس
کا اصل نام سمعون تھا۔ مسیح نے اس کا نام
پطرس رکھا جس کے معنی پٹھان کے ہیں
اور جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اُس نے زمانہ
میں یہ شخص مسیحیت کے لئے جٹان ثابت ہوگا)
جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو درود
تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے (یعنی چونکہ
خدا کا خشا رہے کہ میں صلیب پر لٹک جاؤں
اس لئے میرا دل تو میں ڈرتا مگر جہاں تک
بشریت کا تعلق ہے میرا جسم اپنی کمزوری
محسوس کرتا ہے) وہ پھر چلا گیا اور وہی
بات کہہ کر دعا کی کہ یعنی پھر یہی کہا کہ اے
خدایمیری مرضی صلیب پر لٹکنے کی نہیں لیکن
اگر تو لٹکنا چاہتا ہے تو مجھے کئی اعتراض
نہیں) اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ
اُن کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ
نہ جانتے تھے کہ اُسے کیا جواب دیں (غرض
مسیح گھبراہٹ اور بے قراری میں بار بار
آتے تھے اور یہ دیکھتے ہو کہ یہ کھوئی اس مصیبت
اور تکلیف کی گھڑی میں میرا ساتھ دے
سہے ہیں یا نہیں۔ مگر وہ جب بھی آتے۔
حواریوں کو سویا ہوا پاتے) پھر دوسری
بار آ کر اُن سے کہا اب سوتے رہو اور
آرام کرو۔ بس وقت آپہنچا ہے۔ دیکھو
ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا
جاتا ہے۔ دیکھو میرا بیکر دلوانے والا نزدیک
آپہنچا ہے۔“

اس حوالہ سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح اپنی مرضی سے
برگنہ کفارہ نہیں ہوا۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح

یہ پیالہ مل جانے اور صلیب پر اُسے نہ لٹکنا پڑے پس جو کچھ ہوا زبردستی ہوا۔

اس بارہ میں دھری گواہی لوفا کی ہے اُس میں لکھا ہے:-

”پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق نہ توں کے

پہاڑ کو گیا اور شاگرد اُس کے پیچھے ہو لئے

اور اس جگہ پہنچ کر اُس نے اُن سے کہا دعا

کرو کہ آدنا نش میں نہ پڑو اور وہ اُن سے

بشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا پتہ آگے بڑھا

اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے

باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹالے

تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی

پوری ہو (گویا یہ پتھر بھی مانتی ہے کہ مسیحؑ

نے یہ کہا کہ میری مرضی تو اس میں نہیں لیکن اگر

تیرے مرضی مجھے صلیب پر لٹکانے کی ہی ہو

تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں

یوں کہ لو کہ میں تو قرعہ درنا نہیں چاہتا لیکن

اگر تو جیننا چاہتا ہے تو چھین لے) اور آسمان

سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اُسے

”تقویت دیتا تھا (یعنی خدا کو فرشتہ تقویت

دیتا تھا یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گھوڑے کو

کوئی چوہا بلکہ اس سے بھی کوئی پھوٹی چیز

سمارا دے) پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا

ہو کر اور بھی دوسری سے دعا کرنے لگا۔

گویا فرشتے کی تقویت بھی کام نہ آئی اور

وہ اس دعا میں مشغول ہو گیا کہ کسی طرح یہ

صلیب کی مصیبت مجھ سے نل جائے) اور

اُس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں

ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا حالانکہ وہ دن سخت

سردی کے تھے۔ جبکہ کاہینہ تھا شمالی علاقہ

میں مسیحؑ رہتے تھے اور پھر اس وقت پہاڑی

پر چڑھے ہوئے تھے مگر اس پریشانی کاائقہ

اتنا اثر تھا کہ ایسی سخت سردی میں بھی دعا

کرتے وقت اُن کا پسینہ ٹپ ٹپ ہونے لگا

اس دعا کے بعد ۱۱۱ اپنے شاگردوں کے

پاس آئے چونکہ انسان کے لئے اپنا عیب

بیلن کرنا مشکل ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے

کہ کہیں دشمن کوئی طعنہ نہ دیدے اس لئے

یہاں لو قلمنے ایک عجیب بات لکھ دی ہے

قرآن نے توصاف طور پر بیان کر دیا تھا کہ

اس شدت گھبراہٹ میں کس طرح بار بار اپنے

شاگردوں کے پاس آتے اور کہتے کہ اٹھو

اور دعا کرو۔ مگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے

تھے۔ لیکن لوفا کو خیال آیا کہ یہ تو بڑی بدیہی

کی بات ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ مسیحؑ کے

اچھے شاگرد تھے اتنی بڑی مصیبت میں بھی

وہ نہ جاگ سکے اور باوجود اس کے کہ مسیحؑ

بار بار کہتے تھے کہ اٹھو اور دعا کرو وہ اٹھو

کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس بدنامی کے

دھبہ کو دور کرنے کے لئے لوفا لکھتا ہے)

جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس

آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا۔

(گویا شدت غم میں وہ بالکل سو رہے تھے)

اور اُن سے کہا تم سوتے کیوں ہو (لوفا کے

نزدیک اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم غم

کیوں کرتے ہو اور شدت غم میں تم کیوں

سو رہے ہو۔ گویا غم میں انسان سو یا کرتا ہو

اور جب غم نہ ہو تو اٹھ کر دعا کیا کرتا ہے۔

صاف پتہ لکھتا ہے کہ چونکہ لوفا کو خیال آگیا

کہ پڑھنے والے کیا خیال کریں گے کہ عجیب
شاگرد تھے جو اتنی بڑی مصیبت میں بھی
سوئے رہے اس لئے اُس نے یہ الفاظ لکھ
دئے کہ وہ عواری شدت غم میں سو رہے
تھے۔ مسیح نے اُن سے کہا) اُنہ کر دعا
کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔

(لوقا باب ۲۲ آیت ۳۹ تا ۴۶)

اس والہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر
لٹکنا نہیں چاہتا تھا اور کفارہ کی ساری بنیاد ہی اس
بات پر ہے کہ مسیح اپنی مرضی سے لوگوں کے گناہوں کے
بدل میں صلیب پر لٹکا۔ جب وہ اپنی مرضی سے صلیب
پر ہی نہیں لٹکا تو کفارہ کس طرح ہوا؟

بعض دفعہ عیسائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں
جسہر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ مسیح نے خود ہی کمدیا تھا
کہ تو بھی مسیحی مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نبی سے یہ کہنا سید ہو سکتی
ہے کہ خدا چاہے اور وہ نہ چاہے سچنے بھی جب دیکھا
کہ خدا کی مرضی اسی میں ہے کہ میں صلیب پر لٹکا جاؤں
تو اس نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا تیری مرضی
پوری ہو لیکن اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی
مرضی سے کفارہ نہیں ہوا۔ اور کفارہ خدا تعالیٰ کی مرضی
سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کفارہ ہو سکتا ہے تو کفارہ
دینے والے کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مسیح صاف طور پر
کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں کہ میں کفارہ خوش کروں
یہ اور بات ہے کہ جسہر کے بعد وہ تیار ہو گیا اس کی
ایسی ہی مثال ہے جیسے بعض دفعہ ڈاکو جنگل میں کسی مسافر
کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ ہنس ہنس کر انہیں روپیہ دینا
شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں
بولتا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں

ہوتے کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں روپیہ دے رہا ہوتا
ہے۔ اسی طرح یہ سوال نہیں کہ خدا نے اُسے جسہر
ایک بات تیار کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ بات مسیح
کی اپنی مرضی سے ہوئی؟ اگر اس کی اپنی مرضی سے ہوئی
ہے تب تو وہ کفارہ ہوا اور نہ نہیں۔ اور اگر اس کے
والد جلت بتا رہے ہیں کہ مسیح نے صاف طور پر یہ کہا
کہ میری مرضی نہیں کہ میں صلیب پر لٹکوں پس جو کچھ
ہوا جسہر سے ہوا اور یہ جیسو ایسی ہے جو کفارہ کو پائل
ثابت کر دیتی ہے۔

بعض عیسائی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مسیح کی عارضی
حالت تھی بعد میں اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ اس
امر کا جائزہ لینے کے لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلیب کے
وقت مسیح کی کیا حالت تھی۔ ساری انجیل میں عبرانی کا
ایک ہی فقرہ محفوظ ہے جو مسیح نے صلیب کے وقت بولا۔
اور وہ فقرہ یہ ہے کہ ایللی ایللی لما سبتقتنی
(متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی جب مسیح کو صلیب پر لٹکایا
گیا اہ اُن کے اُنھوں اور پاؤں میں کیل گاڑے گئے
تو مسیح نے فریاد ہی دردناک طور پر خدا تعالیٰ سے
دعا کی کہ ایللی ایللی اے میرے خدا اے میرے خدا
لم سبتقتنی تو کس وجہ سے مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا اور
مجھ سے اپنے رحم و کرم کی نظر ہٹا لی۔ اس دعا سے بھی
صاف پتہ لگتا ہے کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر
نہیں لٹکا بلکہ آخری حالت میں بھی وہ یہی بھجتا تھا کہ
خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اُس نے مجھے اس مصیبت
میں ڈال دیا ہے۔ گویا مسیح اس بات پر خوش نہیں تھا
کہ اُس کو صلیب پر لٹکایا جائے اور جب وہ اس بات
پر خوش نہ تھا نہ صلیب سے پہلے اور نہ بعد۔ اور
وہ یہ قربانی دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو اُس کی

صلیب پر لٹکا کفارہ کا موجب نہیں ہو سکتا۔

پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی حل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ کیا مسیح آدم کے گناہ کو خود پاک تھا کہ قابل کفارہ ہو؟ کفارہ کی تعبیری یہ ہے کہ انسان پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم نے گناہ کیا تھا اور وہ آدم کی نسل میں سے ہے اور چونکہ نسل اپنے باپ کی وارث ہوتی ہے۔ اس لئے جو آدم کی اولاد ہے وہ ہر حال اپنے باپ کے گناہ کی وارث ہے اور چونکہ وہ گناہ کی وارث ہے اس لئے اولاد آدم گناہ سے بچ نہیں سکتی۔ اور چونکہ وہ گناہ سے بچ نہیں سکتی اور بچات نہیں پاسکتی اور نہ کوئی گنہگار انسان دوسرے گنہگار کے لئے کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ کوئی ایسا وجود ہوتا جو گنہگار نہ ہوتا اور اپنی مرضی سے لوگوں کے گناہ اٹھا لیتا اور ان کی سزا خود برداشت کر لیتا تاکہ دوسرے لوگ گناہ کی سزا سے بچ جائیں۔ اور یہ وجود مسیح نامری تھا جو خدا کا بیٹا تھا۔ اُس نے تمام لوگوں کے گناہ اٹھ لئے اور صلیب پر لٹک کر ان کے لئے کفارہ بن گیا۔ یہ ہے کفارہ کی تعبیری۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح گناہ سے پاک نہیں تھا تو یہ ساری تعبیری ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ گناہ سے پاک ہی نہیں تھا تو کفارہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انبیاء کے حلق عیسیٰ ہی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ گنہگار تھے اس لئے کفارہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ابراہیم کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ موسیٰ کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ داؤد کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ وہ خود گنہگار تھے اور گنہگار دوسرے گنہگار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن بائبل میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح خود بھی پاک نہیں تھا اور جب وہ پاک نہیں تھا تو دوسرے گنہگار رعل کا وہ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔

انسان کو گنہگار ثابت کرنے کی دلیل مسیحیت یہ دیتی ہے کہ وہ گناہ کرنے والے آدم کی نسل میں سے ہے اور چونکہ وہ آدم کی نسل میں سے ہے۔ اس لئے گنہگار ہے ہم کہتے ہیں۔ مسیح بھی حواس ذریعہ آدم کی اولاد میں سے تھا اور اس لئے وہ بھی گنہگار تھا۔ مسیح کہتے ہیں کہ انسان نے گناہ آدم سے ورثہ میں لیا ہے۔ جب مسیح کا کوئی باپ ہی نہیں تھا تو آدم کا گناہ اس کے ورثہ میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ورثہ باپ اور ماں دونوں سے مل سکتا ہے۔ مثلاً اگر ماں کے اندر آتشک ہو تو بچے کے اندر بھی آتشک کا مادہ آ سکتا ہے یا اگر ماں کو سل ہو تو بچے کے اندر بھی سل کا مادہ آ سکتا ہے۔ کئی ماںیں معلوم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انکی اولاد میں بھی سل کا مادہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ماںیں کو مرگی یا جنون کا مرض ہوتا ہے تو اولاد میں بھی مرگی اور جنون کا مرض آ جاتا ہے۔ غرض دنیا کے حالات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی، جسمانی یا روحانی عیوب جو ماں یا باپ میں ہوتے ہیں وہ ورثہ کے طور پر ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف باپ سے ورثہ کے طور پر کوئی بات آ جائے اور ماں کی طرف سے نہ آئے بلکہ باپ اور ماں دونوں کا ورثہ ملتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے جب مسیح حواس کی اولاد میں سے تھا تو خواہ اُس کا باپ کوئی نہ ہو تب بھی اُس نے اپنی ماں سے ورثہ کا گناہ یا لیا تھا اور وہ دوسرے انسانوں کی طرح گنہگار تھا۔ مسیح اسی صورت میں گناہ کے ورثہ سے بچ سکتا ہے جب یہ ثابت کیا جائے کہ وہ آدم اور تو دونوں کی اولاد میں سے نہیں تھا بلکہ اس کا نہ باپ ہو نہ ماں۔ تب بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُس نے ورثہ کا گناہ نہیں پایا۔ اور یا پھر یہ ثابت ہو جائے کہ حواس نے گناہ ہمیں کیا۔ تب حضرت مسیح

ورثہ کے گناہ سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسیح حوّا کی اولاد میں سے ہے جس نے گناہ نہیں کیا تھا آدم کی اولاد میں سے نہیں جس نے گناہ کیا تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی مسیح گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ اگر فرض کر لیا جائے کہ حوّا نے گناہ نہیں کیا تھا۔ گناہ صرف آدم نے کیا تھا تب بھی اگر مسیح کو حوّا نے جنا ہوتا تب تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اُس میں گناہ کا مادہ نہیں آیا۔ لیکن مسیح تو اُس عورت کا بیٹا ہے جو حوّا سے ہزاروں سال بعد ہوئی اور جو کئی ہزار واسطے حوّا تک رکھتی تھی اس دوران میں ہزاروں دفعہ آدم کی اولاد نے حوّا کی بیٹیوں کو چھو ا پھر اور حوّا کی بیٹیاں ہوئیں تو ان کو پھر آدم کی اولاد نے چھو ا۔ اس طرح کئی ہزار پیکر کھانے کے بعد حضرت مریم پیدا ہوئیں۔ وہ اتنے ہزار پیکر ہیں آدم کے گناہ کے اثر سے بچ کر طرح سبقت نہیں اگر تو وہ براہ راست حوّا کی اولاد میں سے ہوتیں اور حوّا سے گناہ ہو تیں تب بے شک نہ کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ حوّا بے گناہ ہے اور چونکہ مریم براہ راست بچی کسی واسطے کے حوّا کی بیٹی ہے۔ اس لئے گناہ کا مادہ اس میں نہیں آیا مگر وہ براہ راست حوّا کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حوّا کی ان بیٹیوں کی اولاد میں سے ہے۔ جو ہزاروں دفعہ گناہوں سے ملوث ہو چکی ہیں۔ پس وہ عورت جو آدم کے گناہ کا حصہ لے چکی تھی کس طرح مسیح کے پاک ہونے کا موجب ہو سکتی تھی۔

پھر یہ بھی درست نہیں کہ حوّا بے گناہ تھی۔ بلکہ بائبل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حوّا آدم سے بھی زیادہ گنہگار تھی۔

بائبل میں لکھا ہے۔

”اور سانپ کی دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ ہمارے یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل میں سانپ سحراد شیطان ہوتا ہے اور اس نے عورت کو کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا کرو یا شیطان حوّا کے پاس گیا اور اس نے چالاکی یہ کی کہ حوّا سے جا کر یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں درخت کا پھل کھا۔ نے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ممانعت ہو چکی ہے بلکہ اس نے یہ کہا کہ کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں یہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بات خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ جاؤ گے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن کر وید کے جلسے والے بن جاؤ گے خودت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھا یا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اللہ کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لئے لٹگیاں بنائیں۔

اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے
وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس
کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور
سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب
خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس نے
کہا کہ تو کہاں ہے۔ اس نے کہا میں نے
باغ میں تیسری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ
میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا
اس نے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے
کیا تو نے اُس درخت کا پھل کھایا جس کی
بارت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اُسے نہ کھانا
آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے
ساتھ کیا ہے اُس نے مجھے اُس درخت کا
پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا
نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا عورت
نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکا یا تو میں نے
کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا
اس لئے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوایوں اور
وحشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ
کے بل چلیگا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا
اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور
تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان
عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا
اور تو اس کی ایڑی پر کانٹے گا۔ پھر اُس
نے عورت سے کہا کہ میں تیرے دردِ حمل کو
بہت بڑھا دوں گا تو درد کے ساتھ بچے
جننے گی اور تیسری رغبت اپنے شوہر کی
طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور
آدم سے اُس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی

کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا
جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اُسے
نہ کھانا۔ اس لئے زمین تیرے سبب سے
لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر
اس کی پیداوار کھلے گا اور وہ تیرے لئے
کانٹے اور اونٹ کٹارے اُگلے گی اور
تو کھیت کی بھری کھلے گا۔ تو اپنے مُنہ
کے پسینے کی بدولت کھائے گا جب تک کہ
زمین میں تو پھروٹ نہ جائے اس لئے
کہ تو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو خاک
ہے اور خاک میں پھروٹ جائیگا۔

(پیدائش باب ۳ آیت ۲۰)

یہ وہ واقعہ ہے جو بائبل میں آدم کے گناہ کے متعلق
آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ شیطان کا مقصد آدم
کو ورغلانا تھا۔ کیونکہ شیطان سمجھتا تھا کہ آدم کے وجود
سے میری حکومت باطل ہو جاتی ہے تو اس کا مقام ایسا
نہیں تھا کہ شیطان کو اس سے خطرہ ہوتا۔ پس اُس کی
اصل غرض یہ تھی کہ آدم کو جنت سے نکالا جائے۔ گویا اہل
ساکن جنت آدم تھا۔ تو آدم کے طفیل پیدا ہوئی اور
آدم کے طفیل ہی اُسے جنت ملی۔ پس شیطان کا اصل
مقصد آدم کو بھگانا تھا کہ شیطان آدم کے پاس نہیں
گیا بلکہ تو اُسے پاس گیا اور اُسے پھل کھانے پر آمادہ
کیا اور پھر تو اُسے آگے آدم کو پھل کھلایا۔ اب سوال
یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور شیطان پہلے تو اُس کے پاس
کیوں گیا جبکہ اس کی اصل غرض آدم کو بھگانا تھی؟ اس
کا جواب یہ ہے کہ شیطان کی اصل غرض آدم کو بھگانا
تھی مگر وہ ڈرتا تھا کہ اگر میں بلاوراست آدم کے پاس
گیا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور
آدم میرے دھوکا میں نہیں آئے گا۔ اس لئے

وہ پہلے حوا کے پاس گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حوا جلد فالو جائیگی اور پھر حوا کے ذریعہ آدم کو درفلانا آسان ہو جائیگا۔ چنانچہ جب آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ "کیا تو نے اُس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا" تو آدم نے یہی جواب دیا کہ "جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اُس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔"

یعنی آپ کی طرف سے یہ عورت مجھے تحفہ کے طور پر ملی تھی میں دھوکا میں آ گیا اور میں نے سمجھ کہ یہ عورت جو خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے یہ تو غلطی نہیں کر سکتی اور میں نے اس کے کہنے سے اس درخت کا پھل کھالیا۔ غرض آدم بھی یہی کہتا ہے کہ عورت نے مجھے بہکا یا اور شیطان بھی پہلے حوا کے پاس ہی گیا اور اس نے اُسے ورغلا یا۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ

- ۱۔ پہلے گناہ حوا نے کیا
- ۲۔ تو آدم سے زیادہ کمزور اور گناہ میں پھنسنے کے زیادہ قابل تھی۔ اسی لئے شیطان پہلے حوا کے پاس گیا حالانکہ اُس کا اصل مقصود آدم تھا۔
- ۳۔ جو نسل آدم اور حوا سے پیدا ہوگی اُس میں ورثہ کے گناہ کی کمزوری اس اولاد سے کم آئے گی جو صرف حوا سے پیدا ہوگی۔ کیونکہ آدم اور حوا کی اولاد نے کچھ باپ کا ورثہ لیا ہے اور کچھ ماں کا ورثہ لیا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب طاقتور اور کمزور چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک درمیانی کیفیت پر آ جاتی ہیں لیکن وہ اولاد جو خالص حوا سے پیدا ہوگی وہ لازماً گناہ کے زیادہ قریب ہوگی۔ جب یہ حالات ہیں تو مسیح صرف حوا سے

پیدا ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نسبت گناہ کے زیادہ قریب ہو گئے پس وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔

کہا جاسکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہے کہ حوا کی نسل میں سے نیک لوگوں کو پیدا کر دے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ حوا کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوں۔ لیکن کفارہ کی بنیاد اس بات پر نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طاقت میں یہ بات داخل ہے یا نہیں کہ وہ حوا کی نسل سے نیک لوگوں کو پیدا کر دے۔ بلکہ اس بات پر ہے کہ ہر انسان پیدا انسانی طور پر گنہگار ہے اور یہ گناہ کا مادہ اُس نے آدم سے ورثہ میں لیا ہے۔ ورنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا سوال ہے ہمارا عقیدہ تو آدم کی اولاد کے متعلق بھی یہی ہے کہ اُس میں سے بھی نیک لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یہی سوال ہو تو خدا تعالیٰ کی طاقت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ حوا گنہگار کی اولاد سے نیک لوگ پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی طاقت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آدم گنہگار کی اولاد سے نیک لوگ پیدا کرے لیکن عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو گنہگار ہو اس کی اولاد نیک ہی نہیں ہو سکتی اور جب ان کا یہ عقیدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کیا سوال رہا۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ حوا کی اولاد نیک بن سکتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ خدا تعالیٰ میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ آدم کے لفظ سے نیک اولاد پیدا کر دے۔ ایسی صورت میں نہ ورثہ کے گناہ پر زور دینے کی کوئی ضرورت رہتی ہے نہ گنہگاروں کی

نجات کئے لئے خدا تعالیٰ کے بیٹے کی قربانی کی ضرورت رہتی ہے گویا کفار سے کی تمام عمارت ایک آن میں مندرم ہو جاتی ہے۔ عیسائی سیدھی طرح تسلیم کر لیں کہ خدا تعالیٰ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ گنہگار ماں باپ سے نیک اولاد پیدا کر دے، لیکن اگر وہ تو اپنی اولاد کے متعلق تو خدا تعالیٰ کی طاقت تسلیم کرنے کیسے تیار ہیں اور آدم کی اولاد کے متعلق اس کی طاقت تسلیم کرنے کیسے تیار نہیں تو یہ خود ایک قابل اعتراض امر ہو گا۔ بہر حال اصل سوال صرف اتنا ہے کہ خدا میں نیک اولاد پیدا کر سکی طاقت ہے یا نہیں؟ اگر خدا تعالیٰ میں گنہگار ماں کو نیک اولاد پیدا کر سکی طاقت ہے تو خدا تعالیٰ میں گنہگار باپ سے بھی نیک اولاد پیدا کرنے کی طاقت ہے اور اگر خدا میں گنہگار باپ سے نیک اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ میں گنہگار ماں سے بھی نیک اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں۔ بہر حال اگر وہ گنہگار ماں سے نیک اولاد پیدا کر سکتا ہے تو گنہگار باپ سے بھی نیک اولاد پیدا کر سکتا ہے اور وہ گنہگار باپ سے نیک اولاد پیدا نہیں کر سکتا تو گنہگار ماں سے بھی نیک اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔

غرض مسیح اگر گنہگار ماں کے لہن سے نیک پیدا ہو سکتا ہے تو باقی لوگ بھی نیک پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ دوسرے لوگ مسیح سے زیادہ نیک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مندر باپ اور ماں دونوں کے اثرات ہیں۔

میں نے اوپر لایا ہے کہ ایک پادری کا ذکر کیا ہے جو بعد میں سپہا بنو و مشنری کالج کا پرنسپل ہو گیا مسیحا اس سے جو گفتگو ہوئی۔ اس کا ایک حصہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہوں۔

اس پادری کا نام غالباً ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس سے کہا پادری صاحب آپ یہ بتائیں کہ خدا سے پانی اور گرم پانی کو اگر آپس میں ملائیں تو کیا ہو گا۔ وہ کہنے لگا پانی

سمو یا جائے گا۔ کچھ گرم پانی کی گرمی کم ہو جائے گی اور کچھ سرد پانی کی سردی کم ہو جائے گی ایک درمیان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے سفیطان پہلے آدم کے پاس گیا تھا یا حوا کے پاس؟ کہنے لگا حوا کے پاس۔ میں نے کہا سفیطان کا مقصود کیا تھا۔ کیا حوا کو بگاڑنا مقصود تھا یا آدم کو بگاڑنا مقصود تھا؟ کہنے لگا سفیطان کا مقصود تو آدم کو بگاڑنا تھا۔ میں نے کہا جب آدم مقصود تھا تو وہ براہ راست آدم کے پاس کیوں نہیں گیا۔ راستہ میں جگر کاٹنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا وہ براہ راست آدم کے پاس اس لئے نہیں گیا کہ اس نے سمجھا تھا کہ فوراً ہے اور میں اسے آسانی سے درخلاؤں گا۔ اس کے بعد آدم کو یہ تھا خود بخود درخلائے گی میری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوا آدم سے کمزور تھی۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جب حوا آدم سے کمزور تھی اور گناہ کا ارتکاب پہلے اسی نے کیا اور اسی نے آدم کو درخلا دیا تو وہ موجود ہو جس طرح حوا سے پیدا ہوا وہ بے گناہ کس طرح ہو گیا؟ میں نے کہا آپ گرم اور ٹھنڈے پانی کی مثال کو دیکھ کر نظر رکھتے ہوئے یوں سمجھ لیں۔ آدم کی مثال ٹھنڈے پانی کی سی تھی اور حوا کی مثال گرم پانی کی سی تھی۔ ان دونوں کے ملنے سے جن اولاد پیدا ہوئی وہ لازماً اتنی گنہگار نہیں ہو سکتی جتنی وہ اولاد گنہگار ہو سکتی ہے جو صرف حوا سے پیدا ہوئی ہے پس سچ جو حوا سے پیدا ہوا وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ گنہگار تھا۔ کہنے لگا کیا مٹی میں سے سونا نہیں نکلتا؟ میں نے کہا ہمارا اور آپ کا سارا جھگڑا یہی ہے۔ اگر مٹی میں سے سونا نکل سکتا ہے تو پھر آدم کو آپ بے شک گنہگار کہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی نہیں کہ اس کی اولاد نیک ہو سکتی ہو ضروری نہیں کہ وہ گنہگار ہی ہو۔

اگر اُن کے اندر کچھ بھی ایمان ہوتا تو اُن کو ہوش آجانا چاہیے تھا اور یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اب ہماری شرارتوں کی وجہ سے ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ مگر وہ پھر بھی نہ سمجھے اور اپنی شرارتوں پر مصر رہے۔ آخر خدا تعالیٰ نے اپنے اُذار کے مطابق مسیح کو بن باپ پیدا کیا اور یہودیوں کو سمجھایا کہ آدمی نبوت تو ہم نے لے لی ہے اگر آئندہ بھی باز نہ آئے تو سزا کے طور پر نبوت کا باقی حصہ بھی لے لیا جائے گا۔ چنانچہ اب جو نبی آیا ہے یہ ماں کی طرف سے تو یہودی ہے مگر باپ کی طرف سے نہیں۔ لیکن آئندہ ایک بالکل غیر اسرائیلی نبی آئے گا گو وہ ابراہیم کی نسل میں سے ہی ہو گا چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو بنو اسرائیل میں سے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں سے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے منقطع ہو گیا پس ہمارا حضرت مسیح کو بن باپ ماننا قابل اعتراض نہیں۔ ہمارے نزدیک اس میں بڑی حکمت ہے لیکن جو حکمت وہ بتاتے ہیں ہم نے اسے رد کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس طرح حضرت مسیح بے گناہ نہیں بلکہ دوسروں سے بھی زیادہ گنہگار ثابت ہوتے ہیں اور کفارہ بالکل باطل چلا جاتا ہے۔

مسئلہ کفارہ کے متعلق ایک اور قابل غور سوال یہ ہے کہ کیا مسیح کے صلیب پانے سے دنیا کا کفارہ ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح کی صلیب کا واقعہ جس رنگ میں بائبل پیش کرتی ہے اگر گرم آسے تسلیم بھی کر لیں تب بھی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مسیح نے واقعہ میں کوئی قربانی پیش کی تھی۔ کیونکہ انجیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صرف ڈیڑھ دن کے قریب قبر میں رہا۔

چھوڑ سکتا اور موسیٰ سلسلہ سے نبوت اور بادشاہت باہر نہیں جاسکتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کا اُذار میکا جلنے لگا۔ نبی آتے اور وہ اپنی تعلیم پیش کرتے تو یہود اُن کا مضحکہ اڑاتے۔ جیسے یرمیاہ وغیرہ آتے اور یہود نے ہنس کر اُن کو رد کر دیا اور سمجھا کہ خدا نے یہ نعمت ہمیں ہمیشہ کے لئے دے دی ہے۔ تب خدا نے انہیں بعض نبیوں کی معرفت یہ خبر دی کہ ایک کنواری بیٹی جنکی یعنی ۱۱ موعود آدھا اسرائیلی اور آدھا غیر اسرائیلی ہوگا یہ ایک اُذار تھا جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اگر یہود نبیوں کی باتیں نہ سننے پر اسی طرح مصر رہے تو آئندہ ۱۱ نبی آئے گا جو نہ باپ کی طرف سے اسرائیلی ہو گا اور نہ ماں کی طرف سے اسرائیلی ہوگا مسیح کے وجود میں وہ وعدہ پورا ہوا۔ مسیح بن باپ کے پیدا ہوا اور اس کے ذریعہ سے یہود کو فطرس دے دیا گیا کہ آدمی نبوت اُن سے لے لی گئی ہے۔ کیونکہ نسل ہمیشہ باپ سے جلتی ہے۔ سو انہیں کہا گیا کہ اب جو نبی آیا ہے وہ باپ کی طرف سے یہود میں ہی نہیں ہے اگر اس کے اُذار سے بھی یہود نے فائدہ نہ اٹھایا تو اگلا نبی بالکل ہی غیر اسرائیلی ہو گا گو ابراہیم کی نسل سے ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے وعدے تھے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ اُن وعدوں کی برکات سے یہود کو محروم کر دے اس لئے اُس نے پہلے متواتر انبیاء بھیجے جب یہود میں متواتر نبی آتے رہے اور اُن کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اب جو نبی نہیں سکتا کہ نبوت غیر اسرائیلی ہو سکتی ہے تو خدا تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی معرفت ایک ایسے رنگ میں اُذار کیا جس کے بعد

جمعہ کے دن دوپہر کے وقت مسیح کی صلیب کا واقعہ ہوا ہے اور اتوار کے دن صبح کے وقت وہ اٹھ بیٹھا (قرآن باب ۱۱) جمعہ کے بعد کی رات سے ہفتہ کی شام تک چوبیس گھنٹے ہوئے اور ہفتہ کی شام سے اتوار کی صبح تک بارہ گھنٹے ہوئے۔ گویا انجیل کی رو سے صبح صرف ۳۶ گھنٹے قبر میں رہا۔ فرض کرو یہ عیسائی عقیدہ کہ مسیح ڈیڑھ دن تک دوزخ میں رہا درست ہو تو بھی سوال یہ ہے کہ مسیح کا ڈیڑھ دن قبر میں رہنا دنیا کے گناہوں کا کفارہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عیسائی عقیدہ کے مطابق دوزخ ابدی ہے اور ہر انسان جو دوزخ میں ڈالا جائے گا ہمیشہ کے لئے ڈالا جائے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد خدا تعالیٰ دوزخیوں کو بھی معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَمْثَلُ حَآدِیۡنَہُ (القارعہ) یعنی دوزخ رحم مادر کی طرح ہے جس طرح رحم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے اسی طرح دوزخی کچھ عرصہ تک دوزخ میں رہنے کے بعد اس میں سے نکل آئیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا لیکن عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ دوزخ ابدی ہے اور جو بھی اس میں جائے گا وہ اس میں سے کبھی نہیں نکل سکے گا اب ساری دنیا جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے وہ کروڑوں کروڑ کی ہے اسی زمانہ میں ساتھ ستر کروڑ ملکہ اس سے بھی زیادہ عیسائی ہیں۔ اگر یہ ستر کروڑ آدمی دوزخ میں جاتا اور اس میں اب تک رہتا تو ستر کروڑ کو ابدیت سے ضرب دے کر دیکھ لو کہ کتنا وقت بن جاتا ہے اور یہ تو صرف اس زمانہ کے عیسائیوں کی تعداد ہے۔ اگر مسیح سے لے کر اس وقت تک کے ان تمام لوگوں کا شمار کیا جائے جو مسیح پر ایمان لائے تھے اور ایک انسانی نسل کی اوسط عمر ہم تیس سال فرض کر لیں۔

اور دنیا کی اوسط عیسائی آبادی دس کروڑ مان لیں کیونکہ پہلے وہ تھوڑے تھے پھر لاکھ دو لاکھ ہوئے۔ پھر ستر اسی لاکھ ہوئے پھر کروڑوں تک پہنچ گئے یہاں تک کہ ان کی ایک ایک زمانہ میں ستر ستر اسی کروڑ تک تعداد ہو گئی۔ اس تمام تعداد کی اوسط اگر ہم صرف دس کروڑ رکھیں اور ایک صدی میں تیس نسلیں فرض کریں تو اب تک ستادہائی عیسائی نسلیں دنیا میں گزر چکی ہیں۔ ستون کو دس کروڑ سے ضرب دیں تو پانچ ارب ستر کروڑ آدمی بن جاتا ہے۔ اب پانچ ارب ستر کروڑ آدمی کی سزا کو ابدیت سے ضرب دے کر دیکھو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ گویا اگر مسیح کفارہ نہ بنتا تو اس پانچ ارب ستر کروڑ نے ہمیشہ ہمیش کے لئے دوزخ میں رہنا تھا اور یہ زمانہ اتنا بڑا تھا جس کی تعیین ہندسوں میں ہو نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو صرف ڈیڑھ دن دوزخ میں رکھ کر پانچ ارب ستر کروڑ آدمی کے ابدی عذاب کا کفارہ قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسیح کو اس لئے صلیب پر لٹکا باگیا تھا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر کوئی حرف نہ اُٹے۔ مگر یہ کیا عدل ہے کہ پانچ ارب ستر کروڑ ضرب ابدیت کا عذاب ڈیڑھ دن میں پورا کر لیا گیا۔ گویا اور لوگ دوزخ میں پڑتے تو انہیں ابد الابد تک دوزخ میں رکھا جاتا لیکن اپنے بیٹے کا سوال آیا تو اسے ڈیڑھ دن دوزخ میں رکھ کر کہہ دیا کہ چلو سب کا کفارہ ہو گیا۔ یہ تو ایسی ہی مثال ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کے کچھ شرارتی لڑکے باہر کھیل رہے تھے کہ انہوں نے ایک مردہ لکھا دکھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ہم اسے پٹا کر کھالیں زندہ کیا اور مردہ کیا۔ گوشت تو ہے ہی۔ چنانچہ انہوں نے مل کر گدھا پٹا یا اور کھالیا۔ گاؤں والے ایسی باتوں کو سخت برا سمجھتے ہیں انہیں پتہ لگا۔ تو وہ

بھاگے بھاگے اپنے تلوں کے پاس گئے اور اُسے کہنے لگے کہ غضب ہو گیا۔ آج لڑکوں نے مردہ لکھ چکا کر کھا لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا کوئی عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ تلوں نے کہا: تو بڑے گناہ کی بات ہوئی ہے اب فوراً اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے تلوں نے انہیں اور ڈرا دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تلوں جی اس مشکل کا آپ ہی کوئی حل نکالیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب برباد ہو جائیں۔ تلوں نے کہا اچھا میں کتا میں دیکھوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اس کا کیا علاج ہے۔ چنانچہ وہ سارا دن فقہ کی کتابیں دیکھتا رہا اور شام کو گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ اب بھی مسئلہ نکل آیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک بڑا ستیر کھڑا کر کے اُس کے چاروں طرف روٹیوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ دھیر ستیر کے خری سرے تک پہنچ جاتے۔ اور پھر وہ روٹیاں خدا تعالیٰ کے نام پر دے دی جائیں مطلب یہ تھا کہ روٹیاں مجھے دے دی جائیں کیونکہ خدا کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے تلوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ اُس نے سمجھا کہ چلو اس طرح کچھ دن صفت روٹیاں کھالیں گے اور جو باقی رہیں گی وہ بیچ لیں گے گاؤں جھوٹا سا تھا اور لوگ غریب تھے۔ انہوں نے یہ سنا تو ان کے ہوش اُڑ گئے اور کہا تلوں جی ہم تو یہ کفارہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا نہ دو گے تو سارے دوزخ میں جاؤ گے۔ فقہ میں ہی لکھا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک لڑکا بولا کہ تلوں جی کا اپنا بیٹا نور جمال بھی اس میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا سچ کہتے ہو؟ لڑکوں نے کہا بالکل سچ

ہے۔ ہمارے ساتھ تھا۔ آخر انہوں نے مشورہ کیا۔ کہ اب پھر تلوں جی سے پوچھنا چاہیے شاید مسئلہ کی کئی شکل بدل جاتے۔ چنانچہ پھر تلوں جی کے پاس آئے اور کہنے لگے تلوں جی آپ کا بیٹا نور جمال بھی اس میں شامل تھا یہ سن کر تلوں جی کو فکر ہوا کہ اب تو مجھے بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ کہنے لگے اچھا میں پھر کتا میں دیکھوں گا چنانچہ کتا میں دیکھ کر کہنے لگے لومیاں یہ بھی مسئلہ نکل آیا کہ اگر اتنی توفیق نہ ہو تو پھر شمشیر کو زمین پر ڈال کر اس پر ایک ایک پھلکا رکھ دیا جائے اور وہ چند پھلکے صدقہ میں دے دے جائیں تو یہ تو میں اور جمال والی بات ہو گئی۔ کہ پانچ ارب ستر کروڑ اگر عذاب دیا جائے تو ابدی طور پر عذاب دیا جائے لیکن جب اپنے بیٹے کا سوال آیا تو کہہ دیا کہ ہم انصاف سے کام لے رہے ہیں ہم اُسے ڈیڑھ دن دوزخ میں رکھ کر سمجھ بیٹے میں کہ ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور ابھی تو دنیا جاری ہے پانچ سو یا ہزار سال تک بھی دنیا اور جاری رہی تو گو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب حیرت کی وجہ سے عسائیت دن بدن کم ہی ہوگی ترقی نہیں کیگی لیکن ہمارے بیٹے بڑھتے بڑھتے بھی تین چار ارب کا اس تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ مگر اتنی بڑی تعداد کے گناہوں کے کفارہ کا جب سوال آیا تو کہہ دیا گیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈیڑھ دن دوزخ میں رکھ کر سب سزا پوری کر لی ہے اور ہمارے عمل اور انصاف کا تقاضہ پورا ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ معصکہ خیر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پانچ ارب ستر کروڑ کو تو ابدی عذاب دینے کا فیصلہ کرنا اور یہ کہنا کہ دوزخ میں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے اور اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہہ دینا کہ چونکہ وہ ڈیڑھ دن جہنم میں رہ آیا ہوا اس لئے سب لوگوں کی سزا معاف ہو گئی ہے۔ تم اس تجویز کو کسی کے سامنے

رکھ کر دیکھ لو۔ سچ اور خدا کا نام نہ لو۔ اتنا کہ کوئی ایک شخص تھا جس کے ذمہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب قرض تھا۔ لوگوں نے اس سے روپیہ کا تقاضا کیا مگر ادا نہ کر سکا آخر معاملہ عدالت میں گیدا اُس نے درخواست کی کہ یہ قرض مجھے معاف کر دیا جائے مگر جتنے کہا کہ میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ معاف کرنا میرے عدل کے منافی ہے میں ایسی بے انصافی نہیں کر سکتا کہ تمہارے ذمہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہو اور تمہیں سزا نہ دی جائے۔ مگر اس کے بعد اُس نے بہنے بیٹھے کو بلا یا اور کہا کہ اس ڈیڑھ لاکھ روپیہ کے بدلہ میں تم ڈیڑھ روپیہ دیدو اور جب اُس نے ڈیڑھ روپیہ دے دیا تو اس نے کہا کہ اب سنا قرض معاف ہو گیا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی عقل مند اس فیصلہ کو معقول قرار دے گا؟ ہر شخص کہے گا کہ قاضی صرف بے ایمان ہی نہیں بلکہ بڑا چالاک اور فریبی بھی تھا۔ گویا اس کا الزام بڑھ جائے گا اور دنیا سے عادل نہیں کہے گی بلکہ کہیں گی کہ وہ بڑا ظالم تھا بڑا چالاک اور فریبی تھا۔ کہ اُس نے اپنے بیٹے کو ڈیڑھ روپیہ لے کر یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ ادا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کفارہ کی جو صورت بتائی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ پر الزام کو بڑھانے والی ہے گھٹانے والی نہیں۔ اور اس قسم کے کھیل سے اس کا عادل ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ غیر عادل ہونے کے علاوہ چالاک اور دھوکے باز ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر ڈیڑھ دن بھی اُسے دوزخ میں کیوں رکھا؟

اگر کہو کہ انسان اور خدا میں بے انداز فرق ہے چونکہ انسان کی حالت اُدھر ہے اور خدا تعالیٰ کی حالت اُدھر ہے اس لئے انسان کو جتنا عذاب ابدی جہنم میں ملے گا وہی عذاب خدا تعالیٰ کے بیٹے کو ڈیڑھ دن میں مل گیا ہے۔ اس وجہ سے نبی نوح انسان کی ابدی سزا کے

مقابلہ میں ابن اللہ کا صرف ڈیڑھ دن کے لئے جہنم میں جانا کوئی قابل تعجب امر نہیں۔ جو عذاب اُن کو ابدیت میں ملنا تھا وہی سچ کو ڈیڑھ دن میں مل گیا۔ یہی ایک جواب ہے جو دیا جاسکتا ہے۔

اس کا رد یہ ہے کہ جب خدا اور انسان میں بے انداز فرق ہے۔ اور عسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں تو بے انداز فرق کے لحاظ سے یہ انسانی طاقت میں ہی نہیں کہ وہ خدا اور اس کی مخلوق کے باہمی فرق کو سمجھ کر بے انداز چیز انسانی انداز دل سے باہر ہوتی ہے اور امتداد ہمیشہ اُسی چیز کا کیا جاتا ہے جو محدود ہو اور جس کا سمجھنا انسانی طاقتوں کے لحاظ سے ممکن ہو۔ اب بے انداز فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے پانچا رب شکر کو خدا انسانوں کے مجموعی عذاب کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ڈیڑھ دن کے لئے دوزخ میں چلا گیا اور انسانوں کا کفارہ ہو گیا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ انسانی عذاب کی جو مقدار ہے وہ خدا تعالیٰ کو کتنے عرصہ میں مل سکتی ہے۔ حالانکہ جب انسان اور خدا میں ہم ہی بے انداز فرق تو وہ یہ اندازہ کس طرح لگا سکتا ہے کہ ڈیڑھ دن میں تمام عذاب خدا تعالیٰ کو پہنچ گیا ہے ایسی صورت میں تو اُسے ایک منٹ کے لئے بھی دوزخ میں رکھنا درست نہ تھا بلکہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی اُس کے لئے کافی سے زیادہ تھا۔ کیونکہ یہاں مقابلہ محدود طاقتوں والے انسانوں اور غیر محدود طاقتوں والے خدا کا ہے اور غیر محدود طاقت والے خدا کا اندازہ محدود طاقت والوں کے ساتھ کرنا عقل کے باطل خلاف ہے۔ پھر تو ایک سیکنڈ کی تیسریں بھی اس کے لئے نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ بے انداز فرق کے لحاظ سے تو جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر کا عذاب بھی خدا تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں ڈیڑھ دن کا اندازہ

انہوں نے کہاں سے بھول لیا اور اپنی محدود طاقتوں کے ساتھ غیر محدود طاقتوں والے خدا کے متعلق یہ کس طرح سمجھ لیا کہ اس نے ڈیڑھ دن میں وہ عذاب برداشت کر لیا جو انسان اربوں سال میں برداشت کر سکتا تھا۔

پھر یہ بھی سوال ہے کہ دوزخ میں گیا کون تھا ابن آدم؟ کیا تھا یا ابن اللہ؟ اگر ایسا تھا تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ابن آدم کی روح چونکہ بہر حال جسم سے پیدا ہوتی ہے اور وہ جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے اس کی روح دوزخ میں جلی گئی۔ لیکن وہاں تو کوئی اور روح تھی ہی نہیں جسم بے ٹک انسان کا تھا لیکن جس میں ابن اللہ تھا۔ اور ابن اللہ اگر جسم کی قید سے آزاد ہو جلتے تو اسی وقت خدا میں جاتا ہے۔ وہ اسی وقت ملک ابن آدم کہلا سکتا ہے جب تک وہ جسم کی قید میں ہے جب وہ اس جسم کی قید سے آزاد ہو جائے تو وہ اسی وقت ابن اللہ ہی جاتا ہے۔ اور جب وہ ابن اللہ ہو گیا تو اس کی حالت خدا کی سی ہو گئی اور جب اس کی حالت خدا والی ہو گئی تو اس کے دوزخ میں جانے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ کیا خدا کو بھی سردی گرمی لگتی ہے یا وہ بھی سردی سے آرام اور گرمی سے تکلیف محسوس کرتا ہے؟ انسان کی روح تو اگر دوزخ میں جائے گی تو وہ گرمی محسوس کرے گی۔ سردی و مقام پر رکھی جائے گی تو سردی محسوس کرے گی مگر ابن اللہ جو خدا ہے اس کے لئے سردی اور گرمی کا کیا سوال ہے۔ دوزخ بھی اس کی پیدائش ہے اور جنت بھی اس کی پیدائش ہے نہ دوزخ اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے اور نہ جنت اسے آرام پہنچا سکتی ہے۔

حادثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنا پاؤں ڈالے گا اور وہ ٹھنڈی ہو جائے گی کیونکہ خدا تعالیٰ کے لئے دوزخ کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر جسم ابن آدم تھا تو اس میں انسانی روح تھی تو دوزخ میں خدا نہیں گیا بلکہ

انسان گیا اور اگر اس میں ابن اللہ کی روح تھی تو جوئی اس کی روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی وہ فوراً خدا کی طرح ہو گئی اور جب وہ خدا کی طرح ہو گئی تو اب خواہ اسے دوزخ میں بھی لے جاؤ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ آخر مسیح کی کوئی دور و حیرت تو تھی نہیں کہ کہا جائے ایک اس میں آدمی کی روح تھی اور ایک خدا کی روح تھی۔ اس میں ایک ہی روح تھی جو ابن اللہ کی تھی اور جب وہ روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی تو اس کے لئے دوزخ، دوزخ ہی نہ رہا پھر اگر اس کو دوزخ میں بھی لے جاؤ تو وہاں اس کا جانا اس کیلئے کسی عذاب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ مادی احساسات سے بالا ہے نہ اس پر دوزخ اثر کرتی ہے نہ جنت۔

میسائی بعض دفعہ گھبرا کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ سب تمثیلی کلام ہے تم خواہ مخواہ اسے حقیقت پر مبنی کرتے ہو ہم کہتے ہیں اگر یہ تمثیلی کلام ہے تو تمثیلی کلام سے نئے مسئلے نہیں نکلا کرتے۔ اس صورت میں بھی کفارہ باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب تم حقیقت بیان نہیں کر رہے بلکہ تمثیل بیان کر رہے ہو۔ تو اس سے عجیب و غریب مسائل نکالنا اور ان پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دینا تمہارے لئے جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر ہم شخص کے متعلق یہ کہیں کہ وہ صحیح شہر ہے اور جب کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ اس کی دم کہاں ہے یا اس کے بچے وغیرہ کہاں ہیں ہم کہیں کہ تم تمثیلی کلام تھا تم نے خواہ مخواہ اسے حقیقی شہر سمجھ لیا۔ تو اس کے بعد ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے حقیقی شہر ہی کہتے پھریں۔ اسی طرح اگر یہ تمثیلی کلام ہے تو عیسائیوں کو ماننا پڑیگا کہ مسیح کو ابن اللہ ہی تمثیلی طور پر کہا گیا تھا اور اگر وہ تمثیلی طور پر ابن اللہ تھا تو پھر نہ وہ لوگوں کے گناہ اٹھا سکتا تھا اور نہ ڈیڑھ دن دوزخ میں

رہ سکتا تھا۔ یہ ساری کی ساری یا غیر ہی یا مل اور
بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہیں۔

اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ عیسائیوں
کی ساری باتیں مان لینے کے باوجود کہ کفار بھی کوئی ممکن
چیز نہ ہے اور مسیح ابن اللہ تھا کیا یہ بات ثابت ہے کہ
وہ قربانی مسیح نے پیش کر دی تھی جسے کفار کا موجب
کما جاتا ہے؟ بیکل کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا
بجائز نہیں ہے۔ مسیح نہ تو صلیب پر لٹک کر مرا اور نہ
اُس نے وہ قربانی پیش کی جسے کفار کا موجب قرار
دیا جاتا ہے۔ مسیح کا صلیب پر سے زندہ اُتر آنا اور حقیقت
ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عیسائیت کی موت ہے۔ اگر
مسیح صلیب پر سے زندہ اُتر آئے تھے تو عیسائیت کئی
طور پر ختم ہو جاتی ہے اور اگر مسیح صلیب کے واقعہ
کے بعد اپنی طبیعت موت مر گئے تھے تو وہ غلط اعتقاد جو
غیر احمدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں سب کے سب ختم
ہو جاتے ہیں۔ گویا مسیح کا صلیب پر سے زندہ اُتر آنا
عیسائیت کو ختم کر دیتا ہے اور مسیح کا طبیعت موت مرجانا
اسلام سے الحاد کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر عیسائیت مرجاتی
ہے تو اس میں بھی اسلام کی زندگی بجا رہے اگر الحاد مٹ جاتا
ہے تو اس میں بھی اسلام کی زندگی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دونوں
کارنامے سوا انجام دے دیے ہیں۔ آپ نے مسیح کو طبیعت موت
سے بچا کر ایک طرف علیحدہ کر دیا اور دوسری
طرف عیسائیت کو ماریا۔ اور مسیح کی طبیعت موت ثابت کر کے
اسلام کو الحاد سے بچا لیا۔ کیونکہ ایک ایسا نبی جس نے
رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل نہیں کیا جس
نے آپ کے حق سے استغناء نہیں کیا جس نے آپ کے
بارخ سے خوشہ چینی نہیں کی اُس کا اسلام ہی آنا اسلام
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ہر جگہ ہے

بلکہ اُن کے کام کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہ جسے کہتے ہیں عیسائیت اور الحاد
دونوں کو ختم کر دیا۔ ایک دفعہ آپ نے مسیح کو زندہ کر کے
عیسائیت کو ختم کیا اور دوسری دفعہ آپ نے مسیح کو مار کر
اسلام سے الحاد کو ختم کیا۔ یہ اتنے بڑے کارنامے ہیں جو
رہتی دنیا تک یوں کر رہیں گے۔ مگر انھوں نے کہہ دیا کہ ایک
ہماری جماعت نے ان کارناموں کی طرف توجہ کی ہے اور
ذات کی اہمیت کو بھری طرح سمجھا ہے۔ باقی باتیں کہ مسیح
واقعہ صلیب کے بعد کہاں گیا یہ ضمنی بحث ہے جو حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیش کئے ہیں۔
اصل چیز مسیح کا صلیب سے زندہ اُتر آنا ہے۔ اگر وہ صلیب
پر سے زندہ اُتر آئے ہوتے تو عیسائیت ختم ہے۔ چنانچہ اسکا
کا اقرار خود کسی لگ بھگ کر رہے ہیں MR.

CRILTONDON جو کہ انٹرویو کی فلیش بک
آف لندن کے سکریٹری جنرل ہیں انہوں نے اراچی مشن
کو لندن مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہا۔ کہ

”اگر مسیح کی وفات کے متعلق جماعت احمدیہ
کا نظریہ درست ہے تو پھر عیسائیت باقی نہیں
رہ سکتی مگر فی الواقع مسیح صلیب پر فوت نہیں
ہوئے تو پھر عیسائیت کی حلیہ دنیا کی ختم ہو کر
رہ جاتی ہے اور ایسی صورت میں عیسائیت
کی تمام عمارت کا زلزلہ پر رہنا یقینی ہے“
والفضل ۷۲ (دسمبر ۱۹۷۷ء)

پس اگر مسیح طبع موت مرجکا ہو تو مسلمانوں کا
الحاد ختم ہے۔ اس طرح تمام تانا بانا جو انہوں نے بنایا
ہو ہے سب کا سب ٹوٹ جاتا ہے اور وہ غلط عقائد
جو ہیں وہ ایک طرہ سے مبتلا ہو چکے ہیں سب کے سب
باطل ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر مسیح طبع موت مرجکا
ہے تو آئے والا مسیح امت محمدیہ میں سے ہو گا۔ اور جب

آنے والا اُمت محمدؐ میں سے جو گا تو اسلام اور کلموں کے لئے ایک بہت بڑا صلح نظر قائم ہو جاتا ہے۔ وہ قومیں جن کی امیدیں مرجاتی ہیں فنا ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ قومیں جن کی امیدیں نہیں مرتیں۔ کبھی فنا نہیں ہوتیں۔ جب بھی وہ گرنے لگتی ہیں ان کی امیدیں ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہیں۔ پھر ان کے اندر بیداری اور ہوشیاری پیدا کر دیتی ہیں۔ اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہمارے لئے بڑے بڑے سورجے حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں لیکن جب کسی قوم کی امید کا پہلو مار دیا جائے تو وہ قوم بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے۔ پس حضرت یح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو عظیم اُمتوں کا رونا سے سرانجام دے دیں۔ ایک طرف آپ نے مسیح کو صلیب سے اتارنے کے بعد زندہ کر کے عیسائیت کو مار دیا اور دوسری طرف آپ نے مسیح کو قرآن کریم کی آیات کے مطابق وفات یافتہ ثابت کر کے اسلام کو اتحاد سے بچالیا۔ یہ کیسا شاعرانہ مضمون ہے کہ آپ نے مسیح کو زندہ کر دیا اور عیسائیت کو مار دیا اور مسیح کو مار دیا اور اسلام کو زندہ کر دیا جو کہ عیسائیت کی بنیاد اس ریاست پر ہے کہ مسیح صلیب پر لٹکا کر مر گیا اس لئے جب یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح صلیب پر مرا ہی نہیں بلکہ زندہ رہا اور زندہ اُترا تو ساتھ ہی کفارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ ایک سوال ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا مسیح صلیب پر لٹکا کر فوت ہوا اور کیا اس نے وہ قربانی پیش کی جو کفارہ کا موجب ہو سکتی تھی؟ انجیل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے مسیح نے صلیب پر لٹکا کر مرا اور نہ اس نے وہ قربانی پیش کی جسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم انجیل پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کا اصل ہنجرہ جس پر مسیحیت کو ناز ہے اور جو مسیحیت کے

ابتدائی آثار میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے یونانہ نبی کا مجموعہ ہے۔ صلیب کے واقعہ کے بعد ایک لمبے عرصہ تک عیسائی گمراہ رہے۔ وہ کبھی کسی ملک میں بھاگ کر چلے جاتے تھے اور کبھی کسی ملک میں۔ عام طور پر وہ چھپ کر رہتے تھے۔ کیونکہ جب لوگوں کو ان کا پتہ لگتا۔ تو وہ ان پر مختلف قسم کے مظالم کرتے۔ ابتدائی مظالم کے سوا جو فلسطین میں یہودیوں کی طرف سے ہوئے۔ بعد میں یہ مظالم زیادہ تر مشرک قوموں خصوصاً رومیوں کی طرف سے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی یہ لٹ لگنے سے نہیں رہ سکتا تھا کہ مسیح اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ مگر دوسرا بادشاہت کا لفظ اس کی زبان پر آتا اور اُدھر دیکھا کو آگ لگ جاتی اور وہ فوراً مظالم شروع کر دیتے اس زمانہ میں یہودیت کا حملہ کمزور ہو چکا تھا بلکہ بعض جگہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسیح چھپتے تو ان کے ساتھ یہودی بھی چھپ جاتے تھے۔ چونکہ مذہب ملتا جلتا تھا اور یہودی ابھی موسوی شریعت سے اتنے دور نہیں ہوئے تھے جتنے آج کل ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لئے جس طرح ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور غیر احمدی بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں اور غیر احمدی بھی روزے رکھتے ہیں۔ ہم بھی حج کرتے ہیں اور غیر احمدی بھی حج کرتے ہیں ہم بھی قرآن مانتے ہیں اور غیر احمدی بھی قرآن مانتے ہیں اور اگر کوئی شخص مرتد ظاہری شکل دیکھے عقائد کے اختلاف پر نظر نہ ڈالے تو وہ یہی کہیگا کہ احمدی اور غیر احمدی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح جو ایمان تورات پر مسیحیوں کو تھا ویسا ہی ایمان یہودیوں کو تھا جس طرح صدود خیرات عیسائی کرتے تھے ویسے ہی صدقہ و خیرات یہودی کرتے تھے۔ جس طرح تورات کی تعلیموں کو عیسائی قابل عمل سمجھتے تھے اسی طرح تورات کی تعلیموں کو یہودی

قابل عمل سمجھتے تھے۔ اور چونکہ تمام تعلیم میں دونوں مشترک نظر آتے تھے اس لئے جب رومی لوگ عیسائیت کے خلاف بھڑکے اور انہوں نے ظلم کرنے شروع کئے تو ساتھ ہی انہوں نے یہودیوں پر بھی ظلم کرنے شروع کر دیے اور یہ خیال کیا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ پس ابتداً عیسائیت میں تو ظلم یہودیوں کی طرف سے ہوئے مگر پھر شکل بدل گئی اور جب رومی دکھ دیتے تو وہ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو اکٹھا دکھ دیتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان میں سے یہودی کون ہے اور عیسائی کون ہے چنانچہ جب عیسائی بھاگ کر کہیں چھپتے تھے تو یہودی بھی ان کے ساتھ ہی چھپ جاتے تھے اور رومیوں جو آثار بیلے جاتے ہیں ان سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ نوں سے بڑی ہمت کی کہاد و جد اس کے کہ روم میں ان کی بڑی مخالفت تھی اور حکومت کی طرف سے ان پر شدید مظالم ہوتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے وہاں تبلیغ پر بڑا زور دیا۔ چنانچہ روم میں ان کے بڑے بھاری مشنز قائم تھے۔ وہاں انکی تبلیغ کی وجہ سے لوگ مخالفت بھی کرتے، ظلم بھی کرتے، جائدادیں بھی چھین لیتے۔ مگر ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتا۔ پہلے کچھ عرصہ مارتے پیٹتے اور پھر چھوڑ دیتے جیسے آج کل ہندوستان میں ہندوؤں کو بعض مقامات پر جو شش آسمے اور وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں مگر کچھ عرصہ کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر کسی اور علاقہ میں ظلم شروع ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہاں بھی خاموشی ہو جاتی ہے۔ ان کا بڑا مرکز ایک تو روم تھا۔ دوسرا مرکز انطاکیہ تھا اور تیسرا مرکز کنستندریہ تھا۔ ان تینوں جگہ عیسائی باوریلوں پر حملے ہوتے تھے اور دشمن انہیں یا تو مار دیتا یا زخمی کر دیتا۔ ان تواتر حملوں کی وجہ سے عیسائی بعض دفعہ اپنے گھروں یا محلوں میں

چھپ جاتے یا بھاگ کر ارد گرد کے گاؤں میں پھلے جاتے یا اپنی رہائش کے لئے زمین دوز گاہیں بنالیتے۔ اس زمانہ میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ اپنی قبریں نہ خانوں میں بناتے تھے اور ان کے لئے زمین سے پتھر نکال کر لاتے تھے۔ ان پتھروں کے نکالنے سے جڑ زمین میں گرٹے بن جاتے تھے انہی کو صاف کر کے عیسائی ان میں رہنا شروع کر دیتے تھے۔ روم میں ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں عیسائی ایک بے عرصہ تک چھپے رہے۔ اور جن کو کیٹا کو مبر (CATACOMBS) کہتے ہیں۔ ان میں ابھی تک ایسی تصویریں ہیں جو دینی روح قائم رکھنے یا اپنے شہداد کی یاد تازہ رکھنے کے لئے انہوں نے کھینچی ہوئی ہیں۔ اسی طرح قبرستان پر کئی جگہ کتبے لگے ہوئے ہیں۔ اور ان میں یہ ذکر ہے کہ یہ کس کی قبر ہے اور کس طرح خفید ہوا ہے۔ ان غاروں کا ایک حصہ میں نے بھی دیکھا ہے سارا تو دیکھا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ ستر میل تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ بہر حال ان کیٹا کو مبر کے دیکھنے سے پرانی عیسائی تاریخ کا تریک جاتا ہے کیونکہ مسیحیت کے پھیلنے سے پہلے کے مظالم کا نقشہ ان آثار کو دیکھنے سے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور کتبوں کی عبارات اور تصویروں سے پتہ لگتا ہے کہ اُس وقت یہ جہول کے کیا عقائد تھے۔ تیسری صدی مسیحی میں روم کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا اور پھر مسیحیت کو طاقت حاصل ہو گئی تھی اس کو پہلے زمانہ سے تعلق رکھنے والی اس قد باتیں ہیں ان کا پتہ انہی کیٹا کو مبر کے دیکھنے سے لگتا ہے۔ ان کیٹا کو مبر میں ہمیں زیادہ تر تین تصویریں ملتی ہیں۔ ایک نوح کی کشتی کی۔ ایک گڈریا کی جس کے ارد گرد بھیڑیں ہیں اور ایک یوناہ نبی کی جسے مچھلی نگل رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تاریخ میں عیسائی مذہب کی بنیاد صرف تین جیسندوں پر رکھی گئی تھی یا یوں کہو کہ تین مسئلے تھے

جو عیسائیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتے تھے۔ گلدیبا کی تصویر میں اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح ہودی گم گشتہ بھیرٹوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہے۔ فوج کی کشتی کے یہ معنی تھے کہ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور یونانی کی تصویر سے وہ معجزہ مراد تھا جس پر آگے چل کر بحث کی جائے گی۔ گویا ان تین تصویروں کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ مسیحیت کی بنیاد ان ہی تین باتوں پر ہے (۱) اس پر کہ مسیح اپنی گم گشتہ بھیرٹوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہے (۲) اس پر کہ مسیح نجات دہندہ ہے (۳) اس پر کہ مسیح کو دیا گیا ہے جو جیسے یونانہ نبی کو دیا گیا تھا۔

پس مسیحیت کی بنیاد اس معجزہ پر ہے بلکہ مسیحیت اسکو ہی ایک حقیقی معجزہ قرار دیتی ہے اور تمام ابتدائی زمانہ کے نقوش اور تصاویر جن کا مسیحیت کے لڑ بچے پر ہوتا تھا وہ بھی اسی طرف راہنمائی کرتی ہیں یعنی گڈریا کی تصویر سے اپنی بھیرٹوں کو جمع کرنا دکھایا گیا ہے۔ فوج کی کشتی کی تصویر اور یونانہ نبی کے مجسمے کے ہیٹ میں جانے کی تصویر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیت کا اصل معجزہ یہی تھا خود مسیح بھی اسے اپنا منفرہ اور اصل معجزہ قرار دیتا ہے انجیل میں لکھا ہے حضرت مسیح حفظ کر رہے تھے کہ

”بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اُس سے کہا اے اُستاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں (یعنی ہم ماننے کے لئے تو تیار ہیں لیکن دلائل سے ہماری تسلی نہیں ہوتی ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے) اس نے جواب دے کر اُن سے کہا اس زمانہ کے بُرے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونانہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اُن کو نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ جیسے یونانہ

تین رات دن مجسمے کے ہیٹ میں رہا دیکھتے ہیں
ایک آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا“
(متی باب ۱۲ آیت ۴۰ تا ۴۲)

مسیح نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں تم کو اور کوئی نشان دکھایا کروں تم اُن سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو کئی نشان دکھاؤں گا۔ بلکہ مسیح نے کہا کہ یونانہ نبی کے نشان کے سوا اُن کو اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا یہ بتانا ہے کہ مسیح اپنے اس نشان کو ایک ہی نشان قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کا کوئی ہی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے ایک ہی نشان دکھایا ہو۔ خود انجیل سے ظاہر ہے کہ مسیح نے آدھی کئی نشان دکھائے ہیں پس مسیح کا یہ کہنا کہ ”یونانہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان انکو نہ دیا جائے گا“ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں تک مسیحیت کا تعلق ہے بنیادی نشان مسیح کو یونانہ نبی والا ہی دیا جائیگا اور عیسائیت میں نے بتایا ہے ابتدائی زمانہ کے مسیحوں کی شہادت سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ اور درحقیقت ابتدائی زمانہ کا عیسائی ہی اس بات کا اہل تھا۔ کہ وہ یہ سمجھتا کہ عیسائیت کی کیا غرض ہے۔ اُن کی تصویر میں سے پہلی تصویر ہی یونانہ نبی کے واقعہ سے تعلق رکھتی ہے جو بتاتی ہے کہ ابتدائی زمانہ کے مسیحی یہ تسلیم کرتے تھے۔ کہ یونانہ نبی والا نشان ہی مسیح کا اصل نشان ہے۔ باقی دو تصویریں اس پہلی تصویر کے تابع ہیں یعنی یونانہ نبی والے نشان میں ہی نجات بھی شامل ہے اور یونانہ نبی والے نشان میں جیسا کہ آگے چل کر بتاؤں گا گڈریا والی مثال بھی شامل ہے۔ کیونکہ مسیح واقعہ صلیب کے بعد اپنی گمشدہ بھیرٹوں کو اکٹھا کرنے کے لئے ایمان اور افغانستان اور کشمیر میں گیا اور اُس نے انہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور پھر مسیح خود بھی کتبے کے ایک ہی نشان ہے

جو اس زمانہ کے لوگوں کو دکھایا جائیگا اور وہ یوناہ نبی الانشان ایک ہی نشان کے معنی ہیں کہ یہ ایک ہی اہم نشان جو یا ایک ہی قابل اہم نشان جو غرض ابتدائی زمانہ کا عیسائی بھی تسلیم کرتا ہو کہ عیسائیت کی حقیقی شان یوناہ نبی والے نشان سے ہی ظاہر ہوتی ہو اور مسیح بھی اسکو اپنا منفرد اور متم با نشان نشان قرار دیتا ہو۔
لوقا میں بھی یہی ذکر آتا ہے اس میں لکھا ہے :-

”اس زمانہ کے لوگ بڑے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یوناہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ جس طرح یوناہ ینودہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا اسی طرح ابھی آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ٹھہرے گا۔“

(لوقا باب ۱۱ آیت ۲۹-۳۰)

لوقا نے یہاں ایک زائد بات کہی ہے جتنی نے تو یہ کہ کہ اپنی بات ختم کر دی تھی کہ ”یوناہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یوناہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا“ یہاں متنی خاص بات پر زور نہیں دیا کہ جس طرح یوناہ ینودہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا تھا اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرے گا۔ متنی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ ینودہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے یوناہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو میں وہ جو یوناہ سے بھی بڑا ہے! (متی باب ۱۲ آیت ۴۱) مگر لوقا اس بات پر زور دیتا ہے کہ جس طرح یوناہ ینودہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا تھا اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرے گا۔ گویا اس نشان کے متعلق وہ خاص طور پر یہ بتاتا ہے کہ ینودہ کے لوگوں کے لئے

جس رنگ میں یوناہ نشان ٹھہرا تھا اسی رنگ میں اس زمانہ کے لوگوں کے لئے مسیح نشان ٹھہریگا۔
ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل نشان جو زمانہ مسیح میں دکھایا جانے والا تھا یوناہ نبی والا نشان تھا۔ یہ نشان کیا تھا۔ اس کے متعلق مسیح خود کہتا ہے کہ :-

”جیسے یوناہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔“

اس جگہ حضرت مسیح نے خود شریعہ کر دی ہے کہ یوناہ نبی کے نشان سے کیا مراد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے یوناہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ مشابہت کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہر چیز میں مشابہت ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصولی باتوں میں مشابہت ہوگی چنانچہ اسی مشابہت کی بناء پر مسیح کہتا ہے کہ جس طرح یوناہ نبی مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات رہا اسی طرح مسیح قبر میں تین دن رات رہے گا۔ گویا اس نشان کا مقصد تھا کہ مسیح بھی جانا تو کوئی معجزہ نہیں۔ ہزاروں لوگ مچھلی کے پیٹ میں پہلے جلتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ معجزہ ہوا ہے پھر یوناہ نبی کا کیا معجزہ تھا؟ یوناہ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں خدا تعالیٰ کی حفاظت میں رہا۔ تاکہ اسکی قوم کے لئے اس کا وجود خدا تعالیٰ کا ایک نشان ثابت ہو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یوناہ نبی کس طرح مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات رہا۔ اس کے لئے ہم یوناہ نبی کی کتاب کو دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے :-
”خداوند کا کلام یوناہ بن متی پر نازل ہوا

کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف مناوی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے (نینوہ ایک بڑا شہر تھا خدا تعالیٰ نے یوناہ کو کہا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو سمجھاؤ) لیکن یوناہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یا فانیں پہنچا۔ اور وہاں اُسے ترسیس کو بھانے والا جہاز ملا۔ اور وہ کرا۔ دے کر اس میں سوار ہوتا کہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ بھانے (یعنی بھانے اس کے کہ وہ اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے اور نینوہ والوں کو تبلیغ کرتے ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم و کریم ہے پہلے اس کی طرف سے عذاب کی خبر ہی ملتی ہیں اور پھر لوگوں کے نفس پر وہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور لوگ نبیوں کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے میں نینوہ میں جاتا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ ترسیس بھانے کے لئے جہاز میں سوار ہو گئے) لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آمدی بھیجی اور کیندیں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جلتے۔ تب تاج ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اُسے ہلکا کریں (پہلے زمانہ میں یاد بانی جہاز ہوتے تھے جو زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے اس لئے جب طوفان آتا اور جہاز ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو وہ اپنے سامان کا کچھ حصہ سمندر میں

پھینک دیتے تھے تاکہ اُس کا بوجھ ہلکا ہو جائے) لیکن یوناہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا (باقی لوگ تو دعائیں کر رہے تھے اور جہاز کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے اور یوناہ اندر سو رہے تھے) تب نا خدا اُس کے پاس جا کر کہنے لگا تو کہیں پڑا سو رہے اٹھ اپنے معبود کو پکار شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں پور انہوں نے آپس میں کہا اؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یوناہ کا نام نکلا۔ جب انہوں نے اُس سے کہا۔ تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس سبب سے آئی ہے۔ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے۔ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے۔ اُس نے ان سے کہا۔ میں عبرانی ہوں (یعنی طور پر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ بائبل کا یہ بیان غلط ہے یوناہ عبرانی نہیں تھا بلکہ کسی اور قوم کا نبی تھا۔ کیونکہ وہ نینوہ والوں کی طرف بھیجا گیا تھا جو کہ آشور کا دارالخلافہ تھا اور وہاں کے لوگ آشور قوم کے تھے۔ آشور سے مراد سیر یا یعنی شام کا علاقہ نہیں بلکہ یہ الگ علاقہ ہے اور شہر بابل کے شمال سے شروع ہو کر آرمینیا کی سرحد سے جا ملتا ہے اور مشرقی طرف اس کی کردستان سے ملتی ہے۔ اور غربی سمت و جلہ کے مغرب کے علاقہ کے ایک حصہ پر مشتمل ہے۔ گو یا موجودہ عراق کا ایک حصہ اس میں شامل ہے۔ ایک زمانہ میں اس علاقہ میں زبردست حکومت قائم تھی۔ اس کا دارالخلافہ پہلے تو آشور تھا جو مصلیٰ ساٹھ میل جانی شمال واقع تھا اور اب اسے قلعات شرجت کہتے ہیں

لیکن تیرہ سو سال قبل مسیح اس شہر کو چھوڑ کر
 نینوہ کو دار الحکومت قرار دیا گیا۔ محققین یورپ
 بھی اس بارہ میں مختلف خیال ہیں کہ آیا یونان ہی
 اسرائیل ہے یا نہیں (اور خداوند آسمان کے
 خدا بحد برکے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ
 خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا
 کیا۔ کیونکہ اُن کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے
 حضور سے بھاگا ہے۔ اس لئے کہ اُس نے
 خود اُن سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے
 پوچھا تم مجھ سے کیا کہیں کہ سمندر ہمارے لئے
 ساکن ہو جائے کیونکہ سمندر زریا وہ طوفانی
 ہوتا جاتا ہے تب اُس نے اُن سے کہا مجھ
 کو اُٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے
 لئے سمندر ساکن ہو جائے گا کیونکہ میں جانتا
 ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب کر
 آیا ہے۔ تو بھی ملاحق نے ڈانڈ چلانے میں
 بڑی محنت کی کہ کتنا وہ پرہیزگار لیکن نہ بھگ کر
 کیونکہ سمندر اُن کے خلاف اور بھی زیادہ
 موجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند
 کے حضور رُک کر کہا۔ اے خداوند ہم تیری
 منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے
 سبب سے ہلاک نہ ہوں اور تو خوں ناحق کو
 ہماری گردن پر نہ ڈالے۔ کیونکہ اُسے خداوند
 تو نے جو پناہ سکویا۔ اور انہوں نے پناہ کو اُٹھا کر
 سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا ظالم موقوف ہو گیا
 تب وہ خداوندی بہت ڈر گئے اور انہوں نے
 اس کے حضور قربانی گذار فی اور نذرین بائیں
 لیکن خداوند نے ایک بڑی پھیلی مقرر کر رکھی
 تھی کہ یونان کو نگل جائے اور یونانہاں تک

پھیلی کے پیٹ میں رہا تب یونانہاں نے پھیل کے
 پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی۔
 میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی
 اور اس نے میری سسٹی۔ میں نے پاتل کی
 تر سے دہائی دی تو نے میری فریاد سسٹی۔
 تو نے مجھے گرسہندری کی تر میں پھینک دیا
 اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سبب وہ ہیں
 اور میری جھپٹ سے گندیشیں ہاویں مجھ کو تیرے
 حضور سے دور ہو گیا ہوں۔ لیکن میں پھر تیری
 مقدس ٹھکانہ کو دیکھیں گا۔ سیلاب نے میری
 جان کا محاصرہ کیا۔ سمندر میری چاروں طرف
 تھا۔ بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی۔ میں
 پہاڑوں کی تہ تک فرق ہو گیا۔ زمین کے زلزلے
 ہمیشہ کے لئے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی
 اے خداوند میرے خدا تو نے میری جان بچانا
 سے بچائی جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے
 خداوند کو یاد کیا اور یہی دعا تیری مقدس
 ایکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے
 محبوبوں کو مٹتے ہیں وہ شفقت سے محروم
 ہو جاتے ہیں۔ میں جھوٹا تھا تیرے حضور تو پتلی
 گذرانوں گا۔ میں اپنی نذرین نوا کروں گا۔
 نجات خداوند کی طرف سے ہے اور خداوند
 نے پھیلی کو حکم دیا اور اُس نے یونانہاں کو خشکی پر
 انگلی دیا اور خداوند کا کلام دوسری بار یونانہاں
 پر قافلہ ہوا کہ اُٹھا اُس ٹرے شہر نینوہ کو جا
 ہو ویاں اس دیات کی منادی کہ جس کا میں تجھے
 حکم دیتا ہوں۔ تب یونانہاں خداوند کے کلام
 کے مطابق اُٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ
 بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی مسافت تین دن کی

راہ تھی اور یونانہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن
کی راہ چلا۔ اُس نے منادی کی اور کہا جالیس
روہ کے بعد نینوہ پر بار کیا جائیگا تب نینوہ
کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر دوزخ
کی سنگولی کی اور ادنیٰ و اعلیٰ سب سے ٹاٹ اور ٹھا
اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی۔ اور
وہ اپنے تخت پر سٹھا اور بادشاہی لباس
کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اور ٹھکر رکھ کر بیٹھ گیا
اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے
فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا۔ اور
اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا
جوان گلہ یا رتہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھانے
نہ پئے۔ لیکن انسان اور جوان ٹاٹ سے
ملنس ہوں اور خدا کے حضور گرہ و زاری
کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور پاپے
اتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے
اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے
باز آئے۔ اور ہم ہلک نہ ہوں۔ جب خدا نے
انکی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش
سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے ہوا کر۔ نہ
ابھی نازل کرنے کو کہا تھا یا نہ تھا اور اُسے
نازل نہ کیا۔ لیکن یونانہ اس سے نہایت ناخوش
اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں
دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی
میں تھا اور تیرے میں کو بھلا گئے والا تھا تو کیا
میں نے ہی نہ کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تو حیم و
کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیمہ اور
شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے
سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند میں

تیسری مرتبہ کرتا ہوں کہ میری جان لیلے
کیونکہ میرے اس جیسے مرجانا بہتر ہے
تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہو
اور یونانہ شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا
اور وہاں اپنے لئے ایک چھتر بنا کر اُس کے
سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے خبر کیا کیا عمل کرتا
ہے۔ تب خداوند خدا نے کدو کی بیل اُگائی
اور یونانہ کے اوپر پھیلا دیا کہ اس کے
سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے۔
نابل کہتی ہے اُس نے پہلے چھتر بنایا اور
پھر خدا نے کدو کی بیل اُگائی حالانکہ چھتر
کے بعد بیل کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ چھتر
زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم میں
چھتر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا خالی بیل کا ذکر کیا
گیا ہے جو ثبوت ہے کہ قرآنی بیان ہی صحیح
ہے اور عقل کے مطابق ہے اور یونانہ اُس
بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن
دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا
بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا۔ اور
وہ سو گھ گئی اور جب آفتاب بلند ہوا تو
خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی
گرمی نے یونانہ کے سر میں اثر کیا اور وہ جیسا
ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ
میرے اس جیسے مرجانا بہتر ہے اور
خداوند نے یونانہ سے فرمایا کیا تو اس بیل کے
سبب سے ایسا ناراض ہے۔ اُس نے کہا
میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں
تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا
خیال ہے جس کے لئے تو نے کچھ محنت کی

اور نہ اُسے اُگایا جو ایک ہی رات میں اُگایا دیا گیا
ہی رات میں سو کہ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا
کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں۔
جس میں ایک لاکھ سیس ہزار سے زیادہ
ایسے ہیں جو اپنے ماہنے اور بایں اچھیں امتیاز
نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔“

(یونانہ باب ۱۴۱)

یہ ہے وہ یونانہ نبی کا واقعہ جس کی طرف حضرت مسیح
اشارہ کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے پڑھنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ یونانہ نبی کو جب یہ الہام ہوا کہ جا اور اپنی قوم کو تبلیغ
کر۔ تو بھانستے اس کے کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے اس
خیال سے کہ نبی جب تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں کچھ اندازی
پیشگوئیوں بھی ملتی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ رحم کر کے اپنے
بندگان کو معاف کر دیتا ہے اور اس طرح انہیں شرمندہ
ہونا پڑتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے ملک کو بھاگ کر
جانا چاہا کہ وہ اُس ذات سے بچ سکیں جو انہیں اپنی قوم
سے پہنچ سکتی تھی۔ لیکن خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ نینوہ
کے لوگوں کی طرف ہی جائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام
پہنچائیں چنانچہ اس سے تاکید کر کے انہیں بندگان میں
پہنچا دیا۔ اور پھر ایک بڑی پھیلی کو انہیں نکل جانے کا
حکم دے دیا جس نے انہیں زندہ نکل لیا۔ چنانچہ بائبل کے
بیان کے مطابق وہ پھیلی کے بیٹ میں اللہ تعالیٰ کی دعائیں
کرتے رہے اور دعائیں زندہ شخص ہی کیا کرتا ہو نہ کہ مردہ۔
پس پھیلی کے بیٹ میں وہ زندہ گئے اور پھیلی کے بیٹ
میں جب تک رہے زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ
کے منشاء کے مطابق پھیلی نے آپ کو اُگل دیا۔ سمند میں
نہیں بلکہ خشکی پر۔ اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
سے نینوہ کے لوگوں کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا چنانچہ
گئے اور اپنی تبلیغ میں کامیاب ہوئے۔ اس معجزہ

سے ظاہر ہے کہ

- (۱) یونانہ نبی پھیلی کے بیٹ میں زندہ گیا۔
- (۲) وہ پھیلی کے بیٹ میں تین دن رات زندہ رہا۔
- (۳) وہ پھیلی کے بیٹ سے زندہ نکلا۔
- (۴) اُس کا اصل تبلیغ کا زمانہ پھیلی کے بیٹ سے
نکلنے کے بعد شروع ہوا۔

پہلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے
تمہاری اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہے۔ ممکن ہے چند
لوگوں سے انہوں نے ذکر کیا ہو لیکن عام لوگوں کو ان کے
مشق کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگے اور
انہوں نے چاہا کہ ایک دوسرے ملک کو نکل جائیں لیکن
پھیلی کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے
ملک میں بھیجا کہ اب تبلیغ کرو۔ چنانچہ انہوں نے
تبلیغ کی اور لوگ آپ پر ایمان لائے۔
اس نشان کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص
اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ واقعہ اسی صورت میں
ہم چسپاں ہو سکتا ہے۔ جب

- اول۔ مسیح زندہ قبر میں جاتے
- دوم۔ مسیح زندہ قبر میں رہے
- تسوم۔ مسیح زندہ قبر میں سے نکلے
- چہارم۔ قبر سے نکلنے کے بعد اُسے ایک کامیاب
تبلیغ کا زمانہ میسر آئے۔

یہ چار چیزیں ہیں جو یونانہ نبی کے واقعہ سے
نکلتی ہیں۔ اگر مسیح کو مانی صلیبی موت کی ٹھیک ہے تو
پھر یہ چاروں باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں (۱) اگر مسیح
صلیب پر مر گیا اور زندہ قبر میں نہیں گیا اور (۲) اگر
مسیح قبر میں تین دن رات مر رہا بلکہ دوزخ میں رہا۔ تو
یونانہ نبی سے اُس کی کوئی مشابہت ملات نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ یونانہ نبی تین دن رات پھیلی کے بیٹ میں زندہ رہا۔

اور اُس کی خدا تعالیٰ سے صلح رہی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا رہا لیکن صبح اول تو مرکز قبر میں گیا اور پھر دوزخ میں رہا۔ گویا وہ خدا تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ (۳) اسی طرح اگر صبح قبر میں سے دوبارہ زندہ ہو کر نکلے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ یونانہ نبی کے شیل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یونانہ نبی پھٹی کے پیٹ سے دوبارہ زندہ ہو کر نہیں نکلے۔ وہ پیٹ سے بھی زندہ تھے، پھٹی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے اور زندہ ہی پھٹی کے پیٹ میں کر نکلے۔ (۴) اگر قبر میں سے جی اُٹھنے کے بعد سچ کا مشن ختم ہو گیا جیسے صحیحیت کہتی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارہ کے طور پر پہلے تین دن دوزخ میں رہا اور جب دوبارہ جی کُڑھا تو آسمان پر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھنے کے لئے چلا گیا۔ تو اس کی یونانہ نبی سے کوئی بھی مشابہت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ یونانہ نبی کا تو یہ معجزہ تھا کہ اُسے پھٹی کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب تبلیغ کا موقع عطا فرمایا۔ اور درحقیقت اصل معجزہ یہی تھا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو یونانہ نے یہی بات کو رد کیا اور وہ میرا پیغامبر نہ بنا وہ ڈرا کہ میں لوگوں میں ذلیل ہوں گا اور لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ بھاگا لیکن ہم نے اُسے پھٹی کے پیٹ میں ڈالا اور پھر پھٹی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور آخر ہم نے پھٹی کو حکم دیا تو اُس نے یونانہ کو خشکی پر اُٹھل دیا۔ اس کے بعد ہم نے پھر اُسے نینوہ میں ہی بھجوا دیا اور اس نے تبلیغ کی اور وہ اپنی تبلیغ میں کامیاب رہا۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا کہ جس شخص کو خدا اپنا پیغامبر بناتا ہے وہ اپنے آپ کو خواہ کتنا بھی کمزور خیال کرے اور خواہ دنیا کے لوگ اُسے کتنا بھی حقیر سمجھیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسی کے ذریعہ اپنے پیغام کو کامیاب کرے اور

لوگوں میں اُسے مقبول بناوے۔ یہ ہے یونانہ کا اصل نشان جو نینوہ والوں کو دکھایا گیا لیکن صبح کا واقعہ جس رنگ میں عیسائی پیش کرتے ہیں اگر اُسے درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کی یونانہ سے کوئی بھی مشابہت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یونانہ نبی کا اصل معجزہ یہ تھا کہ اُسے تبلیغ کا موقع دیا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ڈر کر بھاگ گیا تھا ایک کامیاب مصلح ثابت ہوا۔ اور لوگوں نے اس کو قبول کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی۔ ورنہ یونانہ نبی جب پھٹی کے پیٹ میں گئے تھے نینوہ والوں نے اُن کو نہیں دیکھا تھا۔ یونانہ جب پھٹی کے پیٹ میں زندہ رہے تب بھی نینوہ والوں نے اُن کو نہیں دیکھا تھا۔ یونانہ جب پھٹی کے پیٹ میں سے زندہ نکلے تب بھی نینوہ والوں نے اُن کو نہیں دیکھا تھا۔ اُن کے اور نینوہ والوں کے درمیان اُس وقت پانچ سات سو بلکہ ہزاروں کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے یہ کب دیکھا کہ یونانہ پھٹی کے پیٹ میں گیا ہے یا پھٹی کے پیٹ میں زندہ رہا ہے یا پھٹی کے پیٹ میں سے زندہ نکلا ہے۔ پس ابن باتوں میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو نینوہ والوں نے نہ سنی ہو۔ جب وہ پھٹی کے پیٹ میں گیا تب بھی نینوہ والوں نے اُسے نہیں دیکھا۔ جب وہ پھٹی کے پیٹ میں زندہ رہا تب بھی نینوہ والوں نے اُسے نہیں دیکھا اور جب پھٹی کے پیٹ میں سے اُگل دیا تب بھی نینوہ والوں نے اُسے نہیں دیکھا۔ لیکن جب یونانہ نینوہ والوں کے پاس دوبارہ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو ڈر کر بھاگ گیا تھا مگر پھر خدا تعالیٰ نے اُسے پُرکروا پس لایا ہے اور جس جگہ کے متعلق یہ سمجھا تھا کہ وہاں مجھے کامیابی نہیں ہوگی وہیں اللہ تعالیٰ نے اُسے کامیابی عطا فرمائی ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور اُنکی طاقتوں کا ایک بہت بڑا نشان بن گیا جو انہوں نے دیکھا اور سچ نے اپنے متعلق بھی یہی کہا تھا کہ

”جس طرح یونہا ینوہ کے لوگوں کیلئے نشان
ٹھہرا اُسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں
کے لئے ٹھہرے گا۔“

(لوقا باب ۱۱ آیت ۳۰)

اب سوال یہ ہے کہ ینوہ والوں نے کیا دیکھا
تھا۔ ینوہ والوں نے یونہا کو چھٹی کے پیٹ میں جاتے
نہیں دیکھا۔ چھٹی کے پیٹ میں رہتے نہیں دیکھا چھٹی
کے پیٹ میں سے نکلنے نہیں دیکھا۔ ینوہ والوں نے
یہی دیکھا کہ ایک شخص پر الہام نازل ہوا کہ جا اور ینوہ
والوں کو ہماری طرف بلالے۔ مگر اسے جرأت نہ ہوئی
کہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغام اُن کو پہنچائے۔ اور اُس نے
بھاگ کر کسی اور ملک کو جانا چاہا۔ مگر کسی مصیبت اور
اور تکلیفوں کے بعد خدا تعالیٰ اُسے پھر ینوہ والوں
کے پاس لایا اور ینوہ والے اس کا پیغام ماننے پر
مجبور ہو گئے۔ پس اگر کوئی نشان ایسا ہے جو ینوہ
والوں نے دیکھا تو وہ یہی نشان ہے۔ اس میں کئی شبہ
نہیں کہ جہاں تک چھٹی کے پیٹ میں اُن کا جانا ہی یہی
ایک نشان ہے۔ چھٹی کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ بھی ایک
نشان ہے۔ اور چھٹی کے پیٹ میں سے زندہ نکلنا یہ بھی
ایک نشان ہے۔ مگر یہ نشانات ایسے ہیں جو ینوہ والوں
نے نہیں دیکھے۔ انہوں نے جو نشان دیکھا وہ یہی ہے کہ
یونہا نبی کے دل میں دوسرے پیدا ہوا اور وہ وہاں تک
چلا گیا۔ اُس نے نہ چاہا کہ نبوت کا پیغام لوگوں تک
پہنچائے۔ لیکن خدا اُسے سید بنکر میں سے مجبور کر کے
اولیٰ قسم کی تکلیفوں میں سے گذار کر پھر اُسے اپنی قوم
کے پاس لایا اور خدا تعالیٰ نے وہ مشن پورا کر کے
دکھایا جس کے لئے اُس نے یونہا کو کھڑا کیا تھا۔
لوگوں نے اُن کا انکار بھی کیا، مقابلہ بھی کیا مگر آخر
قوم کو جھکنا پڑا۔ یہ نشان تھا جو ینوہ والوں نے دیکھا

پس مسیح کے لئے بھی یہ نشان اُسی صورت میں ہو سکتا
ہے جبکہ قبر میں زندہ جائے، قبر میں زندہ رہے،
اور قبر میں سے زندہ نکلے۔ مگر تناہدہ ہو گا جس کو
دشمن نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد نشان کا یہ حصہ آئینا
کہ ۔۔۔ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کو تبلیغ کر کے جو
اس وقت ینوہ کے قریب اور ایران اور افغانستان
اور کشمیر میں رہتی تھیں اپنے مذہب میں داخل کرے
اور اس طرح اُس مقصد میں کامیاب ہو جو اللہ تعالیٰ
نے اس کے سپرد کیا تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو یونہا نبی
سے مسیح کی مماثلت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ مجسمہ
جس کے دکھانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ دنیا پر
ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یونہا نبی والا
نشان پورا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال جس طرح یونہا نبی
نے چھٹی کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد اپنی قوم کو
تبلیغ کی اور وہ اس تبلیغ میں کامیاب ہوئے اُسی
طرح مسیح کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ قبر میں سے
نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتا اور انہیں ہدایت
پر لاتا۔ اگر اُس نے ایسا نہیں کیا تو یونہا نبی کا نشان
مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس نے
وہی نشان دکھایا ہے جو یونہا نبی نے اپنی قوم کو دکھایا
تھا۔ ینوہ والوں نے تو بنی اسرائیل سے دیکھا کہ ۔۔۔
شخص جو اپنے آپ کو ناقابل سمجھتے ہوئے یہاں سے
بھاگ گیا تھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے
سے گریز کیا تھا وہ پھر ہم میں واپس آیا اور ہم اُس پر
ایمان لانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن مسیح واقعہ صلیب کے
بعد اگر فاب ہو گیا تھا تو یونہا سے اس کی مماثلت
کس طرح ہوئی اور ینوہ والوں کی طرح کونسا نشان تھا
جو لوگوں نے دیکھا۔ گویا وہ نشان جو یونہا نبی کی طرح مسیح
کے لئے دکھانا ضروری تھا اور جس کا ماحصل یہ تھا کہ

کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے جو اپنے آپ کو کام کے ناقابل سمجھتے ہیں وہ تو مسیح نے دکھایا اور وہ حصہ جو یوناہ نبی نے لوگوں کو نہیں دکھایا تھا وہ مسیح نے دکھایا۔ یوناہ مچھلی کے پیٹ میں گیا مگر نینوہ والوں نے یہ نشان نہیں دیکھا۔ یوناہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا مگر نینوہ والوں نے یہ نشان نہیں دیکھا۔ یوناہ مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ نکلا مگر نینوہ والوں نے یہ نشان نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یوناہ کو پھر نینوہ میں لایا تو انہیں نے لوگوں کو کام کر کے دکھایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ میں بھاگا تھا مگر پھر مجھے پکڑ کر خدا تمہاری طرف واپس لایا۔ یہ نشان تھا جو لوگوں نے دیکھا اور ہر شخص جو معمولی عقل سمجھ سے کام لے کر بھی اس نشان پر غور کرے گا وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھے گا کہ سبحان اللہ یہ کتنا بڑا نشان ہے۔ یوناہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغامبر بنے اور وہ ڈر کر کسی اور ملک کی طرف بھاگا مگر خدا اُسے پکڑ کر پھر نینوہ والوں کے پاس لایا اور جب اُس نے پیغام پہنچایا تو وہی غیوہ والے جن کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے یوناہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ اس نشان پر جتنا بھی غور کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان لانا پڑے گا اور وہ بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رتہ بخشتا ہے۔ لیکن اگر یوناہ لوگوں کو یہ کہتا کہ دیکھو میں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا تھا یا مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلا تھا تو لوگ کہتے یہ بالکل

جھوٹ اور فریب ہے ہم اسے نہیں مان سکتے پس مسیح کی یوناہ نبی سے مماثلت اگر پوری ہو سکتی تھی تو اسی طرح کہ وہ یوناہ نبی کی طرح زندہ ہی قبر میں جاتا، زندہ ہی قبر میں رہتا اور زندہ ہی قبر میں سے نکلتا اور پھر واقعہ صلیب کے بعد بنی اسرائیل کے ایک حصہ میں کامیاب تبلیغ کرتا۔ لیکن انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو نشان یوناہ نے لوگوں کو نہیں دکھایا تھا وہ تو مسیح نے لوگوں کو دکھایا اور جو نشان یوناہ نے لوگوں کو دکھایا وہ مسیح نے نہیں دکھایا مچھلی کے پیٹ میں زندہ جانے، اُس کے پیٹ میں زندہ رہنے اور اس کے پیٹ میں سے زندہ نکلنے کا نشان یوناہ نے غیوہ والوں کو نہیں دکھایا۔ مگر انجیل کہتی ہے کہ قبر میں جانے، قبر میں رہنے اور قبر میں سے نکلنے کا نشان مسیح نے لوگوں کو دکھایا۔ پھر بائبل بتاتی ہے کہ یوناہ نے نینوہ والوں کو یہ نشان دکھایا کہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد اس نے تبلیغ کی اور نینوہ والے اُسے مانتے ہوئے مجبور ہو گئے۔ لیکن انجیل کہتی ہے کہ مسیح قبر میں سر نکلنے کے بعد غائب ہو گیا اور اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ گویا جو نشان یوناہ نے دکھایا تھا اور وہی نشان تھا وہ تو مسیح نے نہیں دکھایا اور جو نہیں دکھایا تھا وہ مسیح نے دکھایا۔ پھر بائبل تو بتاتی ہے کہ یوناہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ گیا، زندہ رہا اور زندہ نکلا۔ لیکن مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح قبر میں مر گیا، قبر میں تین دن مردہ پڑا اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکل آیا۔ اگر مسیحیوں کی یہ بات درست ہے تو یوناہ نبی کا نشان مسیح نے نہیں دکھایا اور اگر اُس نے یوناہ نبی کا نشان دکھایا تھا اور وہ صلیب پر نہیں مرا۔ نہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں رہا تو کفارہ کا مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کفارہ تب ثابت ہوتا ہے

جب یہ مانا جائے کہ مسیح نے صلیب پر لٹک کر لوگوں کے گناہ اٹھائے۔ اگر وہ زندہ ہی رہا تھا تو ثابت ہوا کہ اُس نے کوئی قربانی نہیں دی تھی اور جب مسیح ربانی نہیں دی تھی تو کفار بھی باطل ہوا۔

غرض صلیب کا واقعہ جسے مسیحی پیش کرتے ہیں سرسرتا پاس نشان کے خلاف ٹھہرتا ہے جو یونانہ نے دکھایا تھا اور جس کے دکھانے کا مسیح نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نتیجہ جو ہم نے نوٹاؤنی کی پیشگوئی سے نکالا ہے آیا اس کا ذکر مسیح کی کسی پیشگوئی میں بھی ہے؟ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم انجیل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت آتی ہے کہ یہی بات حضرت مسیح نے بھی بیان کی ہے بلکہ مسیح سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں اور جنہوں نے حضرت مسیح کے آنے کی پیشگوئی کی تھی انہوں نے بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ یسعیاہ میں لکھا ہے:-

"خداوند یہودہ جو اسرائیل کے تتر بتر کئے ہوؤں کا جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں اُن کے سوا جو اُسی کے ہو کے جمع ہوئے ہیں یوں کو بھی اس پاک جمع کر دینگا"

(یسعیاہ باب ۵۶ آیت ۸)

یہاں یسعیاہ نبی یہ پیشگوئی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ خدا تعالیٰ اسرائیل کی گمشدہ بھیرٹوں کو پھر اکٹھا کرے گا اور ایک ہی بھیجے گا جس کے ارہ گرد وہ جمع ہو جائیں گی۔ یسعیاہ نبی جو اس جگہ خبر دیتے ہیں یہ مسیح کے بارہ میں ہے کہ وہ مسیح کے سوا اور کوئی شخص نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیرٹوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہوں۔ یہ جو گمشدہ بھیرٹیں ہیں ان سے مراد بنی اسرائیل کے وہ

دشمن ہیں جن کو نوکد نضر کے زمانہ میں عراقی حکومت نے حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا۔ اس حملہ کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اُس وقت یہودیوں میں بھوٹ بڑی ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے کی دشمنی میں مشغول رہتے تھے چنانچہ اُس وقت یہود کی دو سکومیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک اسرائیل کہلاتے تھے اور دوسرے یہودی کہلاتے تھے۔ ایک یروشلم سے تعلق رکھتے تھے اور دوسروں نے اپنا ایک دار الحکومت بنایا ہوا تھا۔ جب عراقی حکومت نے یہودی حکومت کو تباہ کرنے کے لئے حملہ کیا۔ تو یہود کا ایک حصہ دوسروں کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عراقی حکومت یہودی کی پس کی بھوٹ کی وجہ سے ملک پر غالب آگئی۔ اور اس نے یہود کے تمام مقدس مقامات تباہ کر دئے حتیٰ کہ یروشلم کا مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اُس میں سؤر کی تشریف آوری ہو گئی۔ اور اسی طرح اور بہت کچھ مظلوم کئے گئے۔ چونکہ یہود کا حکومت سے دیر سے مقابلہ چلا آتا تھا اس لئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا پوری طرح قلع قمع کر دیا جائے۔ چنانچہ ہارو یہودی قبائل میں سے دشمن کو اُس نے پکڑ لیا اور مشرق کے علاقہ میں لا کر پھیلایا دیا۔ صرف دو قبائل فلسطین میں رہ گئے تھے۔ اور یہ دو قبائل تھے جنہوں نے اپنی قوم سے دشمنی کر کے دشمن کا ساتھ دیا تھا۔ اس لئے اُن سے دشمن نے رعایت برقی۔ بہر حال وہ دشمن قبائل جو مشرق کے علاقہ میں لا کر پھیلادئے گئے تھے اُن کے متعلق بائبل میں تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ ایران کے مشرق کے علاقہ میں یہود کے دس قبائل کو پھیلایا گیا۔ لیکہ ہماری تحقیقات سے ثابت ہے کہ یہ علاقہ افغانستان اور کشمیر کے تھے اور چونکہ ایک لمبا فاصلہ درمیان میں تھا لہذا ہو گیا تھا اور باغیوں کی کوشش بھی یہی تھی کہ یہ لوگ اپنی آئیں

کھونے لگے ہیں وہ مسیح کے ذریعہ پھرا کھٹے ہو جائینگے
آپ کہتے ہیں غیسہ قوموں کی طرف توجہ نہ کرنا بلکہ صرف
اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑ ٹول کے پاس
جانا اور انہیں تبلیغ کرنا۔

اسی طرح متی باب ۱۵ آیت ۲۱ تا ۲۸ میں لکھا ہے
کہ ایک عورت کی لڑکی بیمار تھی معلوم ہوتا کہ اس زمانہ
میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا تھا کہ جتن آدمی کو بیمار
کر دیا کہتے ہیں اور اگر جتن نکال دیا جائے تو آدمی
اچھا ہو جاتا ہے۔ اُس نے سنا ہوا تھا کہ مسیح جتن
نکالتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح کہیں جا رہے تھے کہ
اُس نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے شور
مچاتی اور آوازیں دیتی دہڑی کہ اے خدا کے مقدس
مجھ پر رحم کر اور میری لڑکی کا جتن نکال دے۔ لیکن
حضرت مسیح اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے کیونکہ
وہ غیسہ قوم کی تھی۔ مگر وہ برابر شور مچاتی چلی جاتی تھی
اور درخواست کرتی تھی کہ اُس کی بیٹی کو بدروح سے
بچایا جائے۔ جب شاگردوں نے دیکھا کہ اس طرح
ایک عورت پیچھے پیچھے شور مچاتی آرہی ہے تو انہوں
نے آپ کو توجہ دلائی کہ حضور یہ عورت یسویں میل
سے بھاگی چلی آرہی ہے اور شور مچا رہی ہے۔ کہ
میسری بیٹی کی بدروح نکالی جائے۔ اس پر حضرت
مسیح نے کہا

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی
بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں
بھیجا گیا“

اس میں حضرت مسیح نے بتایا کہ میرا اصل مقصد یہ
ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کی وہ دس توہیں جو کھوئی
گئی ہیں انہیں تبلیغ کروں اور انہیں پھر اپنے مذہب پر
قائم کروں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کو الہام سے

اس لئے دیر تک اُن کا حال چھپا رہا۔ مگر تمام یہود
انہوں نے مشرق میں نہیں بھیجے۔ بلکہ کچھ لوگ اپنی خدمت
کے لئے انہوں نے بابل اور اس کے ارد گرد رکھ لئے
تھے۔ یہ لوگ جو وہاں رہے تھے فارس اور تہہ کے
بادشاہوں کی مدد سے پھر واپس آئے اور انہوں نے یروشلم
کی بستیاں دوبارہ بسائیں۔ ان یہودیوں کا قرآن کریم
میں بھی ذکر آتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو شیراز و افغانستان
بھیج دئے گئے تھے اُن کا وہاں آنا مشکل تھا۔ اور پھر
جو ننکو وہ ایک لمبا عرصہ بدھوں کے ساتھ رہے اور
اُن کی تہذیب سے متاثر ہو گئے اس لئے وہ اپنی
روایات اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو بھی بھول
گئے۔ اس وجہ سے اُن کے واپس آنے کی کوئی صورت
نہیں بنتی تھی۔ اسی لوگوں کے متعلق یہود کا یہ خیال تھا
کہ یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کے مطابق مسیح ان گمشدہ
بھیڑوں کو واپس لا کر اپنی قوم سے ملا دے گا۔ اور
یسعیاہ نبی کی پیشگوئی جس سے یہود کو یہ امید تھی
کہ اُن کی گمشدہ بھیڑیں پھر اپنے بھائیوں سے
آٹیں گی وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسمبارہ میں کئی
جگہ پر ذکر فرماتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے اپنے
شاگردوں کو جماعت کو تبلیغ کے لئے بھیجا یا تو اس
موقعہ پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو نصیحتیں کہیں
اُن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے
کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل
کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے
پاس جانا۔“ (متی باب ۱۰ آیت ۶)

یہ نصیحت انہوں نے اسی لئے کی تاکہ وہ پیشگوئی
پوری ہو جائے جو یسعیاہ نبی نے کی تھی کہ جو اسرائیلی

یہ معلوم ہو چکا تھا کہ دوسری قوموں میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو بھول چکی ہیں اور موسوی شریعت پر ان کا عمل نہیں رہا۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ دوبارہ ان کو مذہب کی طرف لایا جائے۔ کھوٹی ہوئی بھیڑوں کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ظاہری طور پر وہ غیر ملک میں چلی گئی تھیں بلکہ روحانی طور پر بھی غیر مذاہب کا اثر انہوں نے قبول کر لیا تھا پس وہ روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے کھوٹی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے جس طرح حضرت مسیح نے یہ کہا کہ یونانہ نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان یہودیوں کو نہیں دکھایا جائے گا اور یہی سب سے بڑا نشان ہو گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ میرا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ میں اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیڑوں کو پھر جمع کر دوں۔ اسی طرح یوحنا میں حضرت مسیح کا یہ قول درج ہے کہ

”میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ

کی نہیں مجھے انکا بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری

آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گڈہ اور ایک ہی

چرواہا ہو گا۔“ (یوحنا باب ۱۰ آیت ۱۶)

یہاں حضرت مسیح یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ یہودی کسی اور ملک میں رہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں۔ یعنی اس ملک کی نہیں بلکہ وہ کسی اور ملک میں رہتی ہیں اور میرے لئے یہ امر فیصلہ شدہ اور مقدّر ہے کہ میں ان کو لاؤں ان بھیڑوں نے تو میرا انکار کیا ہے لیکن وہ میری آواز سنیں گی اور مجھے مان لیں گی۔ یوں تو نبی کا انکار لوگ کیا ہی کرتے ہیں حضرت مسیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں مگر وہ ضد کی وجہ سے انکار نہیں کریں گے بلکہ جلد ہی انکا جھجکاؤ ختم ہو جائے گا

”پھر ایک ہی گڈہ اور ایک ہی چرواہا ہو گا۔“ یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اُس وقت موسوی قوم کا ایک بڑا حصہ موسوی شریعت کو چھوڑ بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کے ذریعہ پھر ان کو موسوی مذہب کی طرف واپس لائے اور اس طرح سب کو ایک قوم بنائے۔ ان حوالات سے ثابت ہے کہ گڈہ شتہ نہیں کے ذریعہ سے کسی مشن کی نسبت یہ خبر دی گئی تھی کہ (۱) وہ اسی طرح مشرقی ممالک کے یہود کو پیغام دے گا جس طرح فلسطین کے یہود کو دے گا۔

(۲) یہ کہ مسیح کے نزدیک جہاں فلسطین کی بھیڑوں نے اس کو کم مانا ہے وہاں دوسری بھیڑیں اس کی آواز کو زیادہ سنیں گی اور اس پر جلد ایمان لائیں گی۔

(۳) مسیح کا ان لوگوں تک جانا اور انہیں پیغام پہنچانا ضروری ہے۔

یہ تین باتیں ہیں جو ان حوالوں سے نکل آتی ہیں اقبل یہود کے ملک سے باہر کچھ یہودی قبائل ہیں جن تک مسیح اپنا پیغام پہنچانے کا۔ دوسرے وہ لوگ اسکی بات نہیں گے اور اُسے مان لیں گے۔ تیسرے مسیح کا ان لوگوں تک جانا کوئی اختیار یا ری بات نہیں۔ بلکہ ان کا وہاں جانا اور پیغام پہنچانا ایک ضروری امر ہے۔ اسی معنی میں یوحنا کو یونانہ نبی کہہ دیا گئی ہے طالع تو ایک ہی بات بن جاتی ہے یونانہ نبی کو بھی ایک غیر ملک کی طرف بھیجا گیا تھا چنانچہ واقعات پڑھ کر دیکھ لو۔ یونانہ نبی کی مملکت میں نہیں رہتے تھے۔ انہیں اللہ ہوا کہ جاؤ اور نبیہ الاول کو بار بار پیغام پہنچاؤ جو مشرق کی طرف ہے۔ اسی طرح مسیح کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرق کی طرف ایک غیر ملک میں جائیں اور انہیں پیغام پہنچائیں۔ دوسرے یونانہ نبی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے جبری طور پر وہاں بھیجا دیا اور وہ تو وہاں سے بھاگے تھے اور

چاہتے تھے کہ ینوہ نہ جائیں لیکن خدا تعالیٰ نے جبر کر کے یوناہ کو ان بجوا دیا۔ اسی طرح پیشگوئی بتاتی تھی کہ حضرت مسیح کو بھی اللہ تعالیٰ جبراً اپنے ملک سے نکال کر ایک غیر ملک میں لے جائے گا اور ان کے ذریعہ اپنا پیغام ہود کی گمشدہ بھیرڑوں تک پہنچائے گا (۳) جب وہ وہاں جائیں گے تو لوگ ان کو قبول کر لینگے اور ان کے دعویٰ پر ایمان لائیں گے۔

یوناہ نبی کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ اسی طرح ہوا کہ وہ پھجلی کے پیٹ میں گئے۔ تین رات دن پھجلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر پھجلی نے ان کو شکلی پر اگلا۔ اور جب وہ اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جاؤ اور ینوہ والہاں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اس طرح یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ میں کتنا بھیڑ بھاگوں بہر حال خدا تعالیٰ کی بات مجھے ماننی پڑے گی چنانچہ وہ اپنے اُسے اور انہوں نے ینوہ والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا پہلے تو انہوں نے معمولی سا انکار کیا۔ مگر جو نبی عذاب کے آئنا نظر ہر ہوئے انہوں نے مان لیا۔

غرض ان حوالوں کو جب ہم یوناہ نبی کی پیشگوئی کے حوالہ سے ظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوناہ نبی والا معجزہ جو حضرت مسیح نے دکھانا تھا وہ مسیح کے زندہ قبر میں جلنے، زندہ قبر میں رہنے اور زندہ قبر میں سے نکلنے پر مشتمل نہیں تھا۔ بلکہ اس میں یہ چوتھی بات بھی بتائی گئی تھی اور یہی اہم بات تھی۔ کہ مسیح کو خدا تعالیٰ یوناہ نبی کی طرح اسی اسرائیلی قبائل کی طرف لے جائے گا جو کھوئے گئے تھے۔ اور وہ ان کو خدا کا کلام سنائے گا اور وہ لوگ اُس کی باتیں مانیں گے اور یہ ایک ایسا نشان ہوگا۔ جسے اسرائیل کی گمشدہ بھیرڑیں دیکھیں گی۔ جیسے ینوہ کے

لوگوں نے نشان دیکھا تھا۔ اب دیکھ لو مسیح کے ساتھ جو حالات گذرے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح تھے۔ مسیح فلسطین میں پیدا ہوا۔ اس کی بولی عبرانی تھی۔ اسکی ماں بھی فلسطین میں موجود تھی اور اس کا جو باپ کہلاتا تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ اسی طرح باپ کے دوسرے بیٹے بھی موجود تھے۔ پھر بھی زاد بھائی بھی وہیں تھے۔ پھر وہاں سب کے سب ان کی اپنی قوم کے لوگ تھے۔ اپنا رسم و رواج تھا۔ اپنا تمدن اور اپنا طریق تھا اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی اہمیت رکھنے والی ہیں اور جس سے انسان کا غیر معمولی لگاؤ ہوتا ہے۔ مگر جہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا وہ ایک غیر ملک تھا اور اس کے ساتھ مسیح کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ افغانستان کی زبان کہاں اور فلسطین کی زبان کہاں۔ اسی طرح کشمیر کی زبان کہاں اور مسیح کی زبان کہاں۔ ان دونوں میں کوئی بھی تو نسبت نہیں تھی۔ پھر اسرائیلی قبائل بدھوں بلور وری اقوام سے مل کر انہی کے تمدن اور انہی کے رسم و رواج کو اختیار کر چکے تھے جن کا بدکن کئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ فلسطین سے افغانستان اور کشمیر تک کا رستہ بھی بڑا دشمن اور تکلیف دہ تھا۔ انوں تو کوئی سمجھتیں میسر نہ تھیں اور پھر وہ اوصاف ہی ہزار میل طے کر کے جانا اور بھی مشکل تھا۔ پس جس طرح یوناہ نبی کا دل ینوہ والہاں کی طرف جانے سے گھبراتا تھا اسی طرح مسیح کا دل بھی افغانستان اور کشمیر جانے سے گھبراتا تھا کیونکہ وہاں جانے سے اپنی زبان کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اپنی قوم کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ آسان طریق ہی تھا کہ مسیح اپنی قوم میں رہتے اور فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہود کو تبلیغ کرتے رہتے۔ مگر جس طرح یوناہ نبی نے گمراہ کیا تو خدا تعالیٰ نے اس پر جبر کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جن کے

نتیجہ میں وہ مجبور ہو کر مینوہ والوں کے پاس جائیں اور انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ خدا تعالیٰ سے بھاگنے کے کوئی نسخہ نہیں، جہاں وہ مجھے بھیجنا چاہتا ہے وہاں مجھے ضرور جانا چاہیئے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کئے کہ ملک میں ان کے خلاف مخالفت کی ایک عام نہ چل پڑی۔ یہاں تک کہ ان پر مقدمہ ہوا۔ انہیں عدالت میں حاضر ہونا پڑا اور آخر عدالت نے انہیں پھانسی کا حکم دے دیا اور پھر صلیب پر انہیں لٹکا دیا۔ یہ اذیتاں ہو کر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پریش گوئی کے مطابق اسی طرح بچا لیا جس طرح یونانہ کو بچایا تھا۔ جس طرح یونانہ نبی کو جب سمندر میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی مقرر کر دی تھی جس نے انہیں زندہ نکل لیا اور پھر وہ مچھلی کبھی بیٹ میں تین رات دن زندہ رہے اور پھر زندہ ہی مچھلی کے بیٹ میں سے نکل آئے اور یہ دیکھ کر ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ کہ میرے رب میں کتنی بڑی طاقتیں ہیں اور وہ کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بھی جب صلیب پر سے زندہ اترے۔ قبر میں زندہ رہے اور پھر زندہ ہی قبر میں سے باہر آئے تو ان کا ایمان بھی تازہ ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ مگر جب قبر میں سے نکلے تو اب حالات کی وجہ سے وہ اس ملک میں جانے پر مجبور ہو گئے جس ملک میں اللہ تعالیٰ انہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ کیونکہ حکومت کی طرف سے جس کو پھانسی کا حکم چکا ہو اور پھر وہ نجات پا رہا ہو وہ اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا اگر رہیگا تو پکڑا جائے گا اور پھر دوبارہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ غرض خدا تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یونانہ نبی کی طرح وہ مجبور ہو کر کشمیر اور

افغانستان کی طرف چلے گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی خدا کی راہ میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن نبی کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کام کیلئے پیدا کیا جاتا ہے اور کام ہی کا عاقبت ہوتا ہے۔ ایک مشین ہوتا ہے وہ ہر وقت چلتی ہے پھر کس طرح ہو سکتا تھا کہ سچ اپنی باقی عمر ادا کر دے پھر کھپ کر گزار دے۔ پس اس واقعہ نے جہاں اس کے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دیا وہاں اُسے جلد سے جلد فلسطین بھیج کر یونانہ نبی کی طرح مشرق میں جا کر خدا تعالیٰ کا کلام سننے پر مجبور کر دیا۔ جب صبح نے ان کو یہ واقعات سنائے تو بے ہوش رہا ہو گا کہ ان حالات کی وجہ سے میں تمہاری طرف آنے پر مجبور ہوا ہوں تو کس طرح ان کے ایمان پر چڑھ گئے ہوں گے اور کس طرح ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے کشمیر کی تاریخوں سے بتہ لگتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ کشمیر میں داخل ہوئے تو ان کے زخم ابھی موجود تھے معلوم ہوتا ہے اس زمانہ میں جراح اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے چنانچہ لکھا ہے کہ جب مشہورادہ نبی کشمیر پہنچا تو اس کے ہاتھوں اور پیروں پر زخم تھے جن کا ایک بے عرصہ تک وہاں کے جراح علاج کر سکتے رہے۔ جب حضرت یحییٰ نے ان کو یہ واقعات سنائے ہوں گے کہ اس طرح ہجر اللہ تعالیٰ مجھے فلسطین سے بحال کر تمہاری طرف لایا، اگر میں وہیں رہتا تو وہ دوبارہ مجھے پھانسی دیدیتے۔ تو وہ اپنی خوش قسمتی پر کتنا ناز کرتے ہوں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا تھا کہ انہیں پھر بھی لیتا۔ پھر صلیب پر لٹکاتے تو پھر بچا لیتا مگر اس طرح صلیب پر چڑھنا اور اترنا ہی رہتا۔ تو حضرت مسیح تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ ہر حال جب یہ باتیں انہوں نے سنی ہوں گی تو ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت

نے بھی خبیث روی تھی۔ پس نکلت ہوا کہ مسیح نے وہ قربانی نہیں کی جو کفارہ ماننے والے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہ وہ کفارہ ہوا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا کیا وہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح زندہ قبر میں جلسے گا زندہ قبر میں رہے گا اور زندہ قبر میں سے نکلے گا یا وہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح قبر میں مردہ گیا۔ مردہ ہونے کی صلت میں ہی رہا اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکلا۔ میں اس غرض کے لئے چند بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہوں۔ جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔

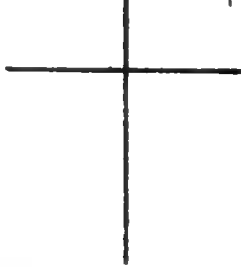
پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسیح جس حاکم کے سامنے پیش کیا گیا وہ حاکم مسیح کا خیر خواہ تھا اور مسیح کے بعض ماننے والوں کا دوست تھا۔ مسیح کے ماننے والے جو ابھی ظاہر میں جوہری نہیں بنے تھے لیکن دل سے آپ پر ایمان لاپچھے تھے ان میں ایک یوسف آرمیتیا بھی تھا۔ انجیل سے پتہ لگتا ہے کہ یوسف آرمیتیا جوہر اس کے کہ یہودیوں میں بڑا معزز اور مالدار انسان تھا پیلاطوس کا دوست تھا۔ جب کہ پیلاطوس کے سامنے پیش ہوئے تو پیلاطوس نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح وہ مسیح کو چھوڑ دے۔ اس بارہ میں اس نے جو تدابیر کیں ان میں ایک ایک تدبیر یہ تھی کہ جس دن وہ پیش ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے ساتھ ہی سبت کا دن آتا تھا۔ جو یہودیوں کا ایک مقدس تہوار ہے۔ مگر اس دن ایک اور خاص تہوار بھی تھا جس میں رومی حکومت یہود کو خوش کرنے کے لئے ایک قیدی پھونکا کرتی تھی تاکہ یہودیہ سمجھیں کہ حکومت مذہب کا احترام کرتی ہے اور اس کا دل ان کے مذہب سے متاثر ہے۔ اس تقریب کی وجہ سے پیلاطوس نے یہ کوشش کی کہ وہ حضرت مسیح کو یہ کہہ کر ہم نے کوئی نہ کوئی قیدی تو چھوڑنا ہی ہے

کتنی بڑھ گئی ہوگی کہ وہ ایک نبی کو مجبور کر کے ہمارے ملک میں لایا تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے ہدایت حاصل کریں۔ بے شک بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی ہوگی اور مخالفت ہوئی بھی جاہلینے مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ حضرت مسیح کے بہت جلد مستحق ہو گئے اور بہت جلد انہوں نے ایک نبی کی حیثیت میں آپ کو ماننا شروع کر دیا۔ غرض ان حالات میں خدا تعالیٰ نے ان کو مجبور کر کے وہاں بھجوا دیا۔ اگر ہم یہ تشریح نہ کریں تو کفارہ تو الگ رہا مسیح ایک سچا اور راستباز انسان بھی نہیں رہتا۔ کیونکہ مسیح صاف کہتا ہے کہ میں قبر میں زندہ جاؤں گا، قبر میں زندہ رہوں گا اور قبر میں سے زندہ نکلوں گا اور یہ کہ ان واقعات کے بعد میرا مشہدہ بھڑوں کی طرف جانا ضروری ہے تاکہ پوناہ نبی سے میری مہافت ثابت ہو جائے۔ پوناہ آنوکس وقت تبلیغ کے لئے یمنہ والوں کی طرف گئے تھے۔ اسی وقت جب وہ مچھلی کھربٹ میں سے نکلے۔ اسی طرح مسیح کا اصل کام کا زمانہ وہی تھا جب وہ قبر میں سے نکلا۔ اگر یہ بات واقع نہیں ہوتی اور اگر قبر میں سے زندہ نکلنے کے بعد مسیح نے تبلیغ نہیں کی اور اس نے اپنی گمشدہ بھڑوں کو جمع نہیں کیا۔ تو مسیح بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور یسعیاء وغیرہ وہ انبیاء بھی نعوذ باللہ تھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ جنہوں نے مسیح کے متعلق یہ خبر سنی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھڑوں کو اکٹھا کرے گا۔

پس یہ واقعات اس امر کا قطعی ثبوت ہیں کہ مسیح کے لئے صلیب پر مرنایا کفارہ ہونا مقدر ہی نہیں تھا۔ اور اگر کفارہ کو مانا جائے تو مسیح کو سچا ماننا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی پیشگوئی جھوٹی نکلتی ہے۔ اسی طرح وہ کلام بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے جو یسعیاء نجد پر نازل ہوا اور جس کی بعض ادنیوں

ہے (انجیل متی باب ۲۷ رت ۲۵ و ۲۴) تب پیلاطوس نے مسیح کو ان کے حوالے کر دیا کہ اسے لے جاؤ اور صلیب پر لٹکا دو۔

جب وہ مسیح کو لے کر صلیب کے مقام پر پہنچے ہیں تو انجیل سے پتہ لگتا ہے کہ اُس وقت بڑھٹا گھنٹہ آگیا تھا۔ اور چھٹے گھنٹے کے معنی اُس زمانہ کے لحاظ سے صبح اور چار بجے کے درمیان کے وقت کے ہیں۔ اُس دن دو اور مجرم بھی پیش تھے جن کو پھانسی پر لٹکایا جانا تھا۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ ایک مجرم کے لٹکانے اور تین مجرموں کے لٹکانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو تھوڑے سے وقت میں لٹکایا جاسکتا ہے مگر تین آدمیوں کو لٹکانے کے لئے لازماً زیادہ وقت لگے گا۔ پھر ایک اور بات بھی ہے جس کو عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ بوجھ لینے مذہب سے ناواقف ہونے کے عیسائی سمجھتے ہیں۔ اُس زمانہ میں صلیب کے لئے ایک لکڑی کاڑی جاتی تھی جس کی شکل اس قسم کی ہوا کرتی تھی

جب کسی شخص کے متعلق یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اُسے صلیب پر لٹکادیا جائے تو وہ اس لکڑی کے ساتھ سپردھا کھڑا کر دیا جاتا اور اُس کے بازوؤں کو پھیلا کر دو ڈنڈوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ اس کے بعد مجرم کے بازوؤں اور ٹانگوں کے نرم گوشت میں کیل گاڑ دئے جلتے اور وہ اسی طرح بھوکا پیاسا صلیب پر لٹکا لٹکا مر جاتا۔

چلو اسے ہی چھوڑ دیں آپ کو رہا کر دے۔ مگر یہودیوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو نہیں مان سکتے ظالم ڈاکو ویشک چھوڑ دیا جائے مگر مسیح کو نہ چھوڑا جائے (انجیل متی باب ۲۷ آیت ۲۱ و ۲۲) اس بارہ میں انجیل میں بہت سے اختلافات ہیں جن میں اس وقت پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال مسیح کو انہوں نے چھوڑوانے نہیں دیا تھے میں جب پیلاطوس اپنی ذاتی دلچسپی سے مسیح کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا عدالت میں ایک بیضا مہر کیا اور اُس نے کہا کہ مجھے آپ کی بیوی لے بھجوا یا ہے۔ جب پیلاطوس اُس کی بات سننے کیلئے اُٹھا تو اس نے کہا آپ کی بیوی نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لئے دیا ہے کہ آج میں ساری رات سوئی نہیں کیونکہ فرشتے مجھے بار بار آکر کہتے تھے کہ یہ شخص بے گناہ ہے اسے سزا نہ دینا ورنہ مر جاؤ گے (انجیل متی باب ۲۷ آیت ۱۹) پیلاطوس نے جب یہ بات سنی تو اُس نے مرید کو خشع شروع کر دی کہ کسی طرح یہودی مسیح کو رہا کر دینا مان لیں۔ مگر انہوں نے نہ مانا بلکہ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم روم میں بادشاہ کو لکھیں گے کہ ایک شخص جو حکومت کا باغی تھا اور بادشاہت کا دعویٰ کرتا تھا پیلاطوس نے اُسے چھوڑ دیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ پیلاطوس بھی باغی ہے۔ یہ سنکر پیلاطوس ڈر گیا اور اُس نے پانی منگوایا۔ یہودیوں کو تیشی زبلیں میں گفت گو کرنے کا بہت شوق تھا اسی طریق کے مطابق اُس نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے پینے ہاتھ دھو کر کہا کہ مجھ پر اس گناہ کی کوئی ذمہ داری نہیں میں اس انسان کے خون سے بری ہوں۔ اگر گناہ ہوگا تو وہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ اس پر ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں اس کا خون ہم پر اور ہماری اولادوں کی گردن پر

اُس کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ڈاکٹر کی سوئی سے انسان محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا پتہ اُسی وقت لگتا ہے جب گوشت کٹ چکا ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسی حالت میں جب یہ دیکھتا ہے کہ پٹی سلامت ہے تو بھلے گھبرانے کے بے اختیار احمد شد کہ اٹھتا ہو۔ لیکن جب ڈاکٹر ٹیکہ لگانے کے لئے سرخ تیار کرتا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ڈاکٹر مجھے ذبح کرنے لگا ہے۔ اور اُس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیح کے ساتھ جو کچھ گذرا وہ دماغی لحاظ سے ایک نہایت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا۔ لیکن وہ حقیقی تکلیف جس سے انسان مر جاتا ہو وہ آپ کو نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ آپ نازک طبیعت انسان تھے آپ نے اس تکلیف کو بھی شدت سے محسوس کیا اور یہوش ہو گئے۔ اس کے مقابلہ میں وہ چور جو آپ کے دانتیں بائیں لٹکائے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہے۔ بلکہ اُن میں سے ایک نے مسیح کو طعنہ دے کر کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی اور ہم کو بھی بچا دے۔ پر دوسرے نے اُسے جھڑپ کر کہا کہ تو خدا سے ڈر ہم تو اپنے کئے کی سزا پا رہے ہیں۔ اور یہ بے گناہ ہے۔ (انجیل لوقا باب ۲۳ آیت ۳۹-۴۰) اب دیکھو وہ صلیب پر شمع ہوئے ہیں مگر مذاق جاری ہے کیونکہ وہ سنگدل لوگ تھے اور ان باتوں کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔ اسی قسم کی طبیعت لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے اندر سختی برداشت کرنے کا مادہ رکھتے ہیں۔ کشمیر میں ہی ہمارا ایک احمدی خاندان ہے جو پہلے زمانہ میں مظفر آباد کے راہب تھے۔ ہمارا بزرگ شہر کے محلہ کے انہیں شکست دی اور راجہ کو قید کر کے سسہ بگڑے آیا اور اُن کے گزارہ کے لئے وکیل مقرر کر دیا۔ یہ ہمارا بزرگ ہے کہ عہد حکومت کی بات ہو جس کے زمانہ میں حضرت خلیفہ اولیٰ رضی اللہ عنہ

بعض حالات میں علاوہ اُن کیلوں کے جو بازوؤں کے گوشت اور پنڈلیوں کے گوشت میں گاڑے جلتے تھے وہ ایک ایک کیل متعصیلوں میں بھی گاڑ دیتے تھے لیکن جن لوگوں کو علم التشریح کی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں بھی کیلوں کا گاڑنا ہڈیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہر محل صلیب دیتے وقت کیل جسم کی ہڈیوں میں نہیں گاڑے جلتے تھے بلکہ بازوؤں اور پنڈلیوں کے نرم نرم گوشت میں گاڑے جاتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جسم کے گوشت میں کیل گاڑ دینا یہ بھی انسان کو خطرناک تکلیف پہنچاتا ہے۔ بلکہ کیل تو الگ رہے معمولی ٹیکہ سے بھی بعض لوگ جو جنس مارنے لگ جاتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس صلیب سے انسان کی موت کئی دنوں کے بعد واقع ہوتی تھی اور وہ بے سبک بے سبک کر اپنی جان دیتا تھا فوری طور پر موت واقع نہیں ہوتی تھی۔ اس میں صرف ہیبت کا پہلو ہے جو دماغی لحاظ سے سخت اثر پہنچاتا ہے یعنی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اب کیل آگئے ہیں اب ہتھوڑا آگیا ہے۔ اب کیل گاڑنے والا آگیا ہے۔ اب کیل گاڑنے کے لئے اٹھتا ہے۔ اب کیل جسم پر رکھا گیا ہے۔ اب کیل پر ہتھوڑا پڑنے والا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو اس کے دماغ کو خوف زدہ کر دیتی ہیں اور وہ اس کی ہیبت سے شدید متاثر ہوتا ہے ورنہ محض گوشت کٹ جانے سے ایسی تکلیف نہیں ہوتی جسے برداشت نہ کیا جاسکتا ہو۔ لڑائیوں میں ہزاروں مرتبہ تلوار لگتی ہے اور گوشت کٹ کر غلغلو ہو جاتا ہے مگر چونکہ وہ تلوار یکدم آڑ پڑتی ہے اس لئے اسکی ہیبت طاری نہیں ہوتی۔ لیکن کیل کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اب نہ معلوم کیا ہو تو والا ہے۔ لیکن تلوار لگ کر اگر گوشت کٹ جائے تو بعض دفعہ

ریاست جموں و کشمیر میں ملازم تھے۔ وہ مسلمان راجہ بڑا خوبصورت اور قوی فوجی تھا اور اس کی شکل ہمارے ہمارے بڑے بڑے پسند تھی۔ ایک دن وہ پولو کھیلنے ہوئے گرا اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے علاج کرایا اور ہڈی جڑ گئی۔ مگر ہڈی کچھ ٹیڑھی جڑی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ ہمارا جسنے کہا کیوں راجہ صاحب آپ غلام دن پولو کھیلنے ہوئے گئے تھے اور آپ کو چھوٹ آئی تھی۔ بتلیے اب ہڈی کا کیا حال ہے جڑ گئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جڑ گئی ہے۔ اس نے کہا ایسے مجھے دکھائیں۔ انہوں نے دکھائی تو کہنے لگا راجہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا۔ یہ ہڈی تو ٹیڑھی جڑی ہے اور اس کے آپ کی خوبصورتی پر دھبہ آ گیا ہے۔ آپ اتنے خوبصورت انسان تھے۔ آپ مجھے بتاتے تو میں اپنا ڈاکٹر آپ کے لئے مقرر کر دیتا اور اس ہڈی کو بائبل صحیح جڑوا دیتا۔ وہ اُس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑے طبعیات سے اپنے بازو پر دھاؤ ڈال کر اتنے زور سے اُسے جھٹکا دیا کہ بازو دو ٹکڑے ہو گیا اور کہنے لگے ہمارا راجہ اب جڑوا دیں۔ یہ دیکھ کر ہمارے راجہ کی ایسی حالت ہو گئی کہ بے ہوش ہونے لگا۔ اور دربار سے اُنھ کو چلا گیا۔ تو ایسے ایسے سنگدل لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ان باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی مگر حضرت مسیح ایک نازک مزاج انسان تھے۔ اگر دیکھ کے چور و خانی کرتے رہے اور مسیح بے ہوش ہو گئے جب انہیں ہوش آیا تو کہا ہنسنا شروع کر دیا۔ مگر معلوم ہوتا ہے آپ کے حواس قائم تھے۔ کیونکہ انجیل بتاتی ہے کہ اُوپر سے آپ کی والدہ انگلیں۔ آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا اور آپ پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نہ معلوم میری والدہ کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی سہمہ ہی آپ کا ایک

شاگرد نکھو ماما می کھڑا تھا۔ آپ نے تھوڑا ہی طرف دیکھا اور کہا اے تھوڑا یہ تیسری ماں ہے اور اپنی والدہ سے کہا اے عورت یہ تیرا بیٹا ہے۔ بعض لوگ تھوڑے سے یہ غلطی کھاتے ہیں کہ تھوڑا ماس کے منہ ہوتے ہیں تو اُم بھائی جس سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح کا باپ تھا لیکن اُن کا یہ خیال غلط ہے۔ تھوڑا ماس کے منہ عبرانی میں دوہہ شریک بھائی کے ہوتے ہیں۔ پس اس نام سے صرف اتنا نکھنا ہے کہ حضرت مسیح کو جس عورت کا دوہہ پلایا گیا تھا اُسی عورت نے تھوڑا ماس کو بھی دوہہ پلایا تھا۔ یا یہ کہ خود حضرت مریم کا دوہہ اُس نے پلایا تھا اور اس طرح وہ حضرت مسیح کا دوہہ شریک بھائی ہو گیا تھا بہر حال حضرت مسیح نے اس چھوٹے فقرہ میں نہایت لطیف طریق پر ایک طرف تھوڑا کو تو جہ دلائی کہیں تو اس وقت صلیب پر لٹکا ہوا ہوں اور گو مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے وعدوں کے سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہو۔ اس لئے اب میں اپنی والدہ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور اپنی والدہ سے کہا کہ تھوڑا کو اپنا بیٹا سمجھنا ساری انجیل میں اپنی ماں سے محبت کا اظہار اگر حضرت مسیح نے کیا ہے تو صرف اس جگہ۔ ورنہ انجیل پڑھ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں اپنی والدہ سے کچھ خارجی ہے۔ کیونکہ کسی جگہ پر اُن کی محبت کا اظہار نہیں۔ بہر حال حضرت مسیح کی یہ کیفیت رہی کبھی انہیں ہوش آ جاتا اور کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے۔ اس موقع پر پہلا طوس کی طرف سے جو پہرہ مقرر کئے گئے تھے۔ یہ بھی دل میں اُن کے مرید تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مسیح تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو وہ دوڑ کے گئے۔ اور انہوں نے اسفنج کا ایک ٹکڑہ لے کر اُسے شرب اور مر سے بھگوایا اور حضرت مسیح کو چومنے کے لئے دیا۔ انجیل میں تو

صرف اتنا کھلے کہ اسخ کو سرکہ میں ڈلو کر انہوں نے حضرت مسیح کو چوسنے کے لئے دیا (انجیل مرقس باب ۱۵ آیت ۲۶) مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کو شراب اور مرکا مرکب دیا گیا (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۴ زیر لفظ صلیب) عیسائی لوگ بعض دفعہ اس بات پر بڑا زور دیا کرتے ہیں کہ یہود نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ جب آپ شہادت تکلیف سے گواہ رہے تھے تو انہوں نے شراب اور مرکا کے مرکب میں اسخ بھگوایا اور چوسنے کے لئے آپ کو دیا۔ حالانکہ رومی کتب کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص کے ساتھ وہ رعایت کرنا چاہتے تھے اور جس کو وہ تکلیف سے بچانا چاہتے تھے اس کو وہ شراب اور مرکا مرکب دیا کرتے تھے معلوم نہیں طبی طور پر یہ چیز فائدہ بخش بھی ہے یا نہیں لیکن اس زمانہ میں لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جس کو شراب اور مرکا دی جائے اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ پس یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے پرہیزگار کے لئے سوز کئے گئے تھے وہ بھی دل میں آپ کے مرید تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی تکلیف کو کم کر دیں وہ جس قدر بھی حصہ لے سکتے ہوں یں۔ پھر عیسائیوں نے بتا چکا ہوں انہیں جمعہ کے دن پچھلے پر صلیب پر لٹکایا گیا تھا اور مغرب سے سبت کا دن شروع ہو جاتا تھا سوچ کر تو رات کے بارہ بجے کے بعد سے اگلے دن شمار کیا جاتا ہے لیکن اسلامی طریق یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگلے دن شروع ہو گیا ہے اور یہی طریق بنی اسرائیل میں بھی رائج تھا۔ اس لحاظ سے سورج کے غروب ہو تے ہی سبت کا دن شروع ہو جاتا تھا اور یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی سبت کے دن صلیب پر لٹکا رہے تو اللہ نفعائے کا غضب نازل ہوتا ہے چنانچہ دو تین گھنٹہ

کے بعد ہی پیلاطوس نے انہیں تو بہ دلائی کہ اگر یہ صلیب پر لٹکا رہا اور سبت کا دن شروع ہو گیا تو تم پر عذاب آجائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم ایک نوردار آندھی چلا دی جس سے چاروں طرف تاریکی چھا گئی (انجیل مرقس باب ۱۵ آیت ۳۳) اس کو دیکھ کر یہودی اہل بھی ڈرے کہ ایسا نہ ہو یہ صلیب پر رہے اور سبت شروع ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے پیلاطوس کو خود درخواست کی کہ اب ان کو اتار لیا جائے (انجیل مرقس باب ۱۵ آیت ۳۱) ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اب فرض کرو انہیں سورج غروب ہونے سے آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ پہلے اتار لیا گیا تھا۔ تب بھی ان کی صلیب کا وقت کچھ نہ کچھ تو مزید کم ہو جائے گا اگر سات بجے سورج غروب ہوا کرتا تھا اور سات بجے انہیں صلیب پر لٹکایا گیا تھا تو یہ کل وقت سات سے تین گھنٹہ بنتا ہے۔ لیکن چونکہ شدید آبدی کی وجہ سے سخت تاریکی چھا گئی تھی اور سبت شروع ہو جانے کے خوف سے انہیں جلدی اتار لیا گیا تھا اس لئے اگر آدھ یا پون گھنٹہ بھی یہ وقت فرض کر لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اڑھائی سے تین گھنٹہ تک حضرت مسیح کو صلیب پر رہنا پڑا۔ حالانکہ اس صلیب پر سات دن تک بھی بعض لوگ زندہ رہتے تھے اور وہ صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا زخمی کا زہر جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے ہلاک ہوتے تھے۔ پھر یہ بھی قاعدہ تھا کہ جو لوگ صلیب پر سے زندہ اتر آتے تھے ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں۔ مگر پہرے دار چونکہ حضرت مسیح کے مرید تھے انہوں نے چوریل کی تو ہڈیاں توڑیں مگر حضرت مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑیں دراصل صلیب دینے کے اصل معنی بھی ہڈیاں توڑ کر گودا نکال دینے کے ہیں اور یہ نام اسی لئے رکھا گیا تھا کہ

اکثر لوگ صلیب پر مرتے نہیں تھے بلکہ بعد میں ہڈیاں توڑ کر ان کا گودا بکھلا دیتے تھے۔ لیکن حضرت مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں (انجیل یوحنا باب ۱۹ آیت ۳۴) پھر حضرت مسیح کے صلیب پر سے زندہ اتر آنے کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ انجیل میں لکھا ہے۔ جب حضرت مسیح کو اتارا گیا تو ایک سچا ہی دھڑکا ہوا تھا اور اس نے آپ کی پٹی میں ہاتھ سے نیریزہ مار کر دیکھا تو اس میں سے خون اور پانی بہ نکلا (انجیل یوحنا باب ۱۹ آیت ۳۴) جسم میں سے خون اور پانی نکلنا یہ تو کوئی محاورہ نہیں۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ سیال خون نکل آیا۔ ورنہ انجیل کا بیان ہی اگر درست ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پانی الگ چیز ہے اور خون الگ۔ اور خون کو سیال بنانے والی برہم کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے حالانکہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ پس اس کے معنی پانی اور خون کے نہیں بلکہ جیسے ہوئے خون کے ہیں۔ مگر یہودیوں میں مانہولنے یہ مشہور کر دیا کہ وہ مر گیا ہے اور اسی لئے ہم نے اس کی ہڈیاں نہیں توڑیں۔ معلوم ہوتا ہے یہودی بھی مل میں گھبراتے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک بیگناہ کو سزا دوائی ہے پس چونکہ ان کے دل میں چور تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہم ایک نیک اور خدا رسیدہ انسان کو سزا دلا رہے ہیں۔ اس لئے جب انہوں نے ایک شدید اندھی دیکھی تو ڈر گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی بلکہ کہا کہ اچھا اگر وہ مر گیا ہے تو اسے دفن کر دو۔

ان تمام واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح کے صلیب پر مرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر ساتویں دن تک بھی لوگ زندہ رہا کرتے تھے اور ہڈیاں توڑ کر نہیں مارتا پڑتا تھا گھما یہ کہ اڑھائی یا تین گھنٹہ تک صلیب پر رہنے کے نتیجہ میں وہ فوت

ہو جاتے۔ ان کا صلیب پر لٹکنے کا وقت زیادہ کم زیادہ ساڑھے تین گھنٹے ہو سکتا ہے مگر جب اس صلیب پر سات سات دن تک بھی لوگ زندہ رہتے تھے تو ساڑھے تین گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کم عرصہ میں آپ کس طرح فوت ہو سکتے تھے اور پھر وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ آپ کے منہ سے آٹے آپ کے ہر پیراڑھے اور انہوں نے آپ کی تکلیف کو کم کرنے اور آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہر حال جب حضرت مسیح کو صلیب پر سے اتار لیا گیا تو یوسف آرمیتیاہ پہلا طوس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ لاش میرے حوالے کی جائے۔ چنانچہ پہلا طوس نے حکم دیدیا کہ لاش یوسف آرمیتیاہ کو دے دی جائے (انجیل متی باب ۲۷ آیت ۵۷) اس کے بعد یوسف آرمیتیاہ نے ان کو ایک قبر میں جا کر رکھ دیا۔ مگر وہ قبر ہمارے قبروں جیسی نہیں تھی۔ اس قبر میں تو کسی کو دکھا جائے تو اس کا سانس بند ہو جائے کیونکہ یہ اور طرح بنائی جاتی ہے۔ وہ قبر ایک کھلی کوٹھڑی تھی جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی (انجیل متی باب ۲۷ آیت ۶۰) یوسف آرمیتیاہ نے اس قبر میں حضرت مسیح کو جا کر رکھ دیا اور سامنے دروازہ پر ایک پتھر لڑھکا دیا (انجیل متی باب ۲۷ آیت ۶۱) تاکہ لوگوں کو شبہ بھی نہ ہو اور ہوا کی آمد و رفت بھی جاری رہے۔ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ یہ امر قطعی طور پر ناممکن تھا کہ مسیح صلیب پر مر سکتا۔ یوں تو بعض دفعہ انسان بیٹھے ہوئے زمین پر سے اٹھنے لگتا ہے تو اس کا دم نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے کھڑا ہوتا ہے تو دم نکل جاتا ہے مگر یہ اور چیز ہے۔ ہم جس امر پر بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ان حالات میں جو حضرت مسیح کو پیش آئے لوگ مرا نہیں کرتے بلکہ زندہ رہتے ہیں اور حضرت مسیح کی موت بھی ان حالات میں قطعی طور پر ناممکن تھی۔

شروع سے لے کر آخر تک انکی ساتھ ایسے لوگ رہے جو ان کے مرید تھے یا ان کے دوست اور خیر خواہ تھے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش آپ کو بچانے کے لئے کی۔ پھر ان کی خیر خواہی کا اس امر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت مسیح کو صلیب پر سناٹا لیا گیا اور ایک قبر میں رکھ دیا گیا تو یہودیوں نے درخواست کی کہ جس کو ٹھڑی میں مسیح کو رکھا گیا ہے اُس پر تین دن تک پہرہ لگادیا جائے کیونکہ مسیح کما کرتا تھا کہ میں یونہی کی طرح تین دن رات کے بعد زندہ ہو جاؤں گا۔ مگر یہیلاطوس نے انہیں سرکاری پہرہ دار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ”تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی حفاظت کرو“ انجیل متی باب ۲۷ آیت ۶۵

یہیلاطوس کی اس انکار سے یہی غرض تھی کہ اگر سرکاری پہرہ دار مقرر کئے گئے تو حضرت مسیح باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور اگر وہ پہرہ داروں کا مقابلہ کریں گے تو ان کا مقابلہ حکومت کا مقابلہ سمجھا جائیگا لیکن اگر عام لوگ پہرہ دار ہوتے تو ان کا مقابلہ سانی کے ساتھ کیا جاسکتا۔ پس یہیلاطوس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پولیس دینے کے لئے تیار نہیں۔

پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہی اہل بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے۔

اگر عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق مسیح مر کر زندہ ہو چکے تھے تو وہ خدا کے بیٹے ہیں چکے تھے۔ ایسی صولت میں انہیں لوگوں کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر انجیل بتاتی ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد وہ جب پھیک پھرا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہنا کرتے تھے کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں زندہ ہوں۔ بلکہ انجیل سے

پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ ممکن ہے یوسف آرمیتاہ کے مکان میں ہی رہتے ہوں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ مسیح کدم ظاہر ہو جانا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی کہیں اور دھڑا دھڑا ہوتا ہوا جاتا۔ ایک دفعہ جب اپنے حواریوں کے پاس آئے تو انہیں دیکھنے کے باوجود یہ یقین نہ آیا کہ یہ مسیح کج کھڑا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے پھیل کا ایک ٹکڑا اور کچھ شہد دیا اور اُس نے ان کے سامنے کھایا تب انہیں یقین آیا کہ وہ واقعہ میں مسیح کو دیکھ رہے ہیں (انجیل وقاباب ۲۴ آیت ۲۱ تا ۲۳)

اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی روح ایسا نہیں کیا کرتی۔ اس قسم کے کام جسم ہی کیا کرتا ہے۔ مگر چونکہ قانون حکومت کے مطابق وہ پھانسی کی سزا کے مستحق ہو چکے تھے اور اگر بچتے جاتے تو دوبارہ پھانسی پر لٹکا دئے جاتے اس لئے ضروری تھا کہ وہ چھپ کر رہتے اور حواریوں کو بھی نہ بتاتے کہ وہ کہاں رہنا لاش رکھتے ہیں۔

بہر حال انجیل کے بیانات سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ صلیب پر زندہ رہے۔ قبر میں زندہ رہے اور پھر زندہ ہی اس قبر میں سے نکلے اور انہوں نے حواریوں کو بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ لطیفہ یہ ہے انجیل بتاتی ہے کہ جب تھوما کو یہ خبر پہنچی کہ مسیح زندہ ہے تو اُس نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان نہ دیکھوں گا اور جب تک اُن کیلوں کے نشان میں اپنی انگلی نہ ڈالوں گا میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں کہ مسیح دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اس پر حضرت مسیح نے تھوما کو بلایا اور کہا میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال اور دیکھ کہ میں سب ہی ہوں

کوئی روح نہیں (انجیل یوحنا باب ۲۰ آیت ۲۲ تا ۲۹)
یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ نے
جو پیشگوئی کی تھی کہ یونہی کا نشان اس قوم کو دکھایا
جائے گا وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ ایک گوشت پوست
والے مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا مگر وہ صلیب پر زندہ
رہا۔ وہ زندہ قبر میں داخل ہوا اور زندہ ہی قبر میں
سے نکلا اور اسکے بعد وہ لوگوں سے چھپتا پھرا۔ کیونکہ
قانون اس ملک میں رہنے کی انہیں اجازت نہیں دیتا
تھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی وہ مخفی تدبیر تھی جس کے
ماتحت وہ مجبور ہوئے کہ کشمیر اور افغانستان کی طرف
جائیں اور بنی اسرائیل کی گمشدہ بیٹروں کو تلاش
کریں۔ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ ان حالات کے نتیجہ
میں مسیح اس ملک میں رہنا مناسب ہی نہیں سمجھے گا
اور وہ خوشی سے خود ان قوموں کی طرف چلا جائے گا
جن کی ہدایت اور اصلاح کے لئے اسے مبعوث کیا گیا
ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب
فلسطین میں یہاں ہنا مشکل ہے تو وہ مشرق کی طرف
چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بنی اسرائیل کے
ان دشمن قبائل کو پہنچاتے رہے جو کشمیر اور افغانستان
میں آباد تھے۔ اس بحث کا اگلا حصہ بائبل سے تعلق
نہیں رکھتا بلکہ افغانستان اور کشمیر کی تاریخوں اور
بعض قبائلی روایات وغیرہ سے اس کا تعلق ہے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ایک
کتاب میں جس کا نام مسیح ہندوستان میں ہے
اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور
تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ واقعہ صلیب کے
بعد حضرت مسیحؑ ہجرت کر کے افغانستان اور کشمیر کی
طرف آگئے تھے۔ اس کے علاوہ بعض اور تحقیقاتیں
بھی ہوئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کی طرف

سے ایک نبی جسے شہزادہ نبی کہا جاتا تھا اور جس کے
ہاتھوں اور پاؤں میں زخموں کے نشانات تھے ہجرت
کر کے کشمیر میں آیا اور اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ
کا پیغام پہنچایا۔
غرض کھلی غرض میں عیسائیت کے ابطال
کے لئے خدا تعالیٰ کی چار صفات پیش کی گئی ہیں۔
یعنی صفت کافی۔ صفت ہادی۔ صفت علیم اور صفت
صادق۔ اور عیسائیت میں شروع میں بتا چکا ہوں خدا تعالیٰ
کی صفت کافی اور ہادی اس کی صفت علیم اور صادق کے
تابع ہیں۔ جو علیم ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے اور صادق
ہوتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے۔ اس وقت ہی کسی کا علاج
ناقص ہوتا ہے جب اسے ساری مرض کا علم نہ ہو۔ یا
مرض کا علاج معلوم نہ ہو۔ تشخیص ناقص ہو تب ہی نسخہ
ناقص لکھا جاتا ہے اور اگر علاج پورا معلوم نہ ہو تب ہی
نسخہ ناقص ہوتا ہے۔ لیکن جو علیم ہو گا اور جسے ہر بات
کا علم ہو گا اس کا نسخہ اپنی ذات میں مکمل ہو گا یہ نہیں
ہو گا کہ باوجود علم کے وہ مرض اور صوری بتائے یا باوجود
علم کے نسخہ ناقص لکھے۔ دوسری صفت صادق ہے
صادق کے معنی ہوتے ہیں مخلص۔ سچا اور دھکی میں چکا
اب جو شخص سچا ہو گا مخلص ہو گا اور دوستی میں چکا ہو گا
لازمًا ہادی بھی ہو گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک صادق
انسان کا دوست اور پیارا اور رحم کا مستحق ہو جو ٹھہر رہا ہو
اور وہ اسے نکلے نہیں۔ تباہ ہو رہا ہو اور وہ اسے
بچائے نہیں۔ غرض علم کی صفت کے ماتحت کافی کا لفظ آتا
ہے اور صادق کی صفت کے ماتحت ہادی کا لفظ آتا ہے۔
عیسائیت کے تمام مسائل اپنی چار صفات کے ارد گرد
چکر کھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے علم اور کافی
ہونے کو اور اس کے صادق اور ہادی ہونے کو نہیں سمجھا
اور اس لئے انہوں نے غلط عقائد اختیار کر لئے۔ اس سورت

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَكَ زَكِرْيَا ۝ اِذْ نَادَى رَبَّهُ

(اس سورت میں) تجھے رب کی رحمت کا ذکر رہے، جو اُس نے اپنے بندہ زکریا پر (اُتوقت) کی جب اُس نے اپنے رب کو

نَدَا عَظِيمًا ۝

آہستہ آواز سے پکارا ۝

اس کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ ان صفات کو مد نظر نہ رکھ کر وہ مسیح یا مسیح سے محض گئے اور ہمارے لئے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات نے ہماری تائید کی اور ہم نے اُن کے ذریعہ سے عیسائیت کو کھل دیا۔ وحقیقت دنیا میں تمام روحانی کام صفاتِ الہیہ سے ہی چلتے ہیں اور اگر کسی کو علم صحیح عطا ہو جائے تو وہ صرف صفاتِ الہیہ سے ہی تمام غلط مذاہب کو رد کر سکتا اور اُن کا باطل ہونا ثابت کر سکتا ہے۔

۝ ص ل لغات ۝ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ خیر ہے ایک مبتداء محذوف کی جو ہذا ہے یعنی هَذَا اِذْ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا۔ یہاں مصدر جو ذکر ہے فعل کا عمل کر رہا ہے اور یہ عبارت اپنے معنوں کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ هَذَا اِذْ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُكَ اَعَزَّ کَرِیْمًا یعنی یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا وہ رحمت جو اس نے اپنے بندہ پر کی۔ کون سے بندہ پر؟ زکریا پر۔ کس وقت کی؟ جب اُس نے اپنے رب کو ایک ایسی آواز میں پکارا جو خفی یعنی آہستہ تھا۔ نَادَى کے معنی ہوتے ہیں صَاحَ بہ یعنی اونچی اور بلند آواز سے پکارا۔ اور نَادَى فَلَا تَأْکُثُ یعنی ہوں ہیں جِئْتُمْ فِی السَّادِجِی اس کے ساتھ مجلس میں اُٹھنا بیٹھنا اور اس کے معنی فَاخْرَجَ کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ معاشرت کی باتیں کہیں اور نَادَى بِسِرٍّ ۝ کے معنی ہوتے ہیں اَخْفَاہُ اُس نے اپنے دل کا راز

میں چونکہ خدا تعالیٰ نے عیسائیت کا ذکر کیا ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ اُن صفات کو بیان کیا گیا ہے جو عیسائیت کے رد میں کام آنے والی تھیں۔

یہیں نے بتایا تھا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قطععات کو صفاتِ الہیہ قرار دیا ہے اور میری ایک پُرانی رو یاد بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ میں ایک دفعہ سندھ سے آ رہا تھا کہ میں نے روایہ میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ قرآن کریم میں جو کتبہ حصّ آتے ہیں ان صرف قطععات میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ گویا مجھے بتایا گیا کہ کتبہ حصّ میں میرا بھی ذکر آتا ہے۔ اور چونکہ میرا کام حضرت مسیح صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کام ہے اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ السلام مثیل مسیح نامری ہیں۔ اس لئے حقیقت ان صرف قطععات میں میرا ذکر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ کتبہ حصّ میں مسیحیت کا ذکر ہے اور جب اس میں پہلی مسیحیت کا ذکر ہے تو لازماً اس میں دوسرے مسیح کا بھی ذکر ہو گا۔ اس میں پہلی مسیحیت کا ذکر تو اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے کافی اور بڑی ہونے اور اس کے عظیم اور صادق ہونے کی صفات کو نہ سمجھ کر غلط مذہب اختیار کر لیا۔ اور ہمارے حق میں یہ قطععات اس لحاظ سے ہوں گے کہ ہم نے انہی صفات سے کام لے کر عیسائیت کا رد کر دیا۔ گویا مراد تو وہ فعل سلسلے ہوں گے مسیح نامری کا سلسلہ بھی اور مسیح موعود کا سلسلہ بھی مگر عیسائیت کے لحاظ سے

میں چار چار سوئی آئے (مسلمین باب ۲۲ آیت ۶) اور وہ نام ایک کا بھی نہیں لیتی۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں اتنی کثرت سے نبی آیا کرتے تھے کہ بائبل نے ان کے ناموں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ قرآن کریم نے اپنی ضرورت کے مطابق جن نبیوں کا نام ضروری سمجھا لیا اور بائبل نے جن نبیوں کی ضرورت سمجھی ان کا نام لے لیا۔ باقیوں کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ بہر حال حضرت زکریا کو انجیل نے گو کا ہی تفسار دیا ہے مگر قرآن کریم انہیں نبی قرار میں تسلیم اور اس جگہ زکریا سے وہی زکریا مراد ہیں جو حضرت یحییٰ کی والدہ کے کنیل تھے اور حضرت یحییٰ کے قریب ترین زمانہ میں گذرے ہیں۔

عیسائیت کے تفصیلی ذکر سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر کرنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہودی میں یہ پیش گوئی بانی جاتی تھی کہ مسیح کی آمد سے پہلے ایلیاہ نبی کا آنا ضروری ہے۔ چونکہ حضرت زکریا کے ہاں یہ یحییٰ پیدا ہونے والے تھے اور حضرت یحییٰ کا نام تھے مسیح نامی کے۔ یعنی وہ اس لئے آئے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنے کے لئے راستہ تیار کرتے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ یہودی کو حضرت مسیح سے واقف اور انٹرڈوس کرنے کے لئے آئے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے مسیح کے ذکر سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملاکی نبی کی یہ پیش گوئی نظر آتی ہے کہ "دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہونا کون کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا؟" (ملاکی باب ۴ آیت ۵)

اس جگہ "خداوند کے بزرگ اور ہونا کون" سے مراد حضرت مسیح کی آمد ہے۔ چنانچہ جبکہ بنی ناصری نے دعویٰ کیا تو یہود نے ہی سوال کیا کہ وہ ایلیاہ جو آنے والا تھا وہ کہاں ہے؟ حضرت مسیح نے جواب دیا کہ اس سے مراد

یوحنا ہے اور فرمایا کہ

"چاہو تو مانو ایلیاہ جو آنے والا تھا یہی ہے"

(انجیل متی باب ۱۱ آیت ۱۴)

پس چونکہ حضرت یحییٰ جن کا انجیل میں یوحنا نام آتا ہے اور جو ایلیاہ نبی کے بعد تھے جب تک ظاہر نہ ہوتے حضرت مسیح نہیں آ سکتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ مسیح کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا۔ ملاکی نبی کی پیش گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا اور لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ دیکھو ایلیاہ بھی آگیا جس کی ملاکی نبی نے خبر دی تھی اور پھر ہمارا مسیح بھی دنیا میں ظاہر ہو گیا۔

دوسری وجہ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موجب حضرت مریم علیہا السلام ہوئیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْغَيْمَ ۖ اَبَتْ ۚ
وَجَدَ عِنْدَ هَارٍ ذَا قَاهُ ۖ قَالَ يَنْتَظِمُ ۖ اَتَىٰ نَذْرٌ
هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ اِنَّمَا شَهِدْتُ
بِزُرِّي ۖ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ هُنَالِكَ
وَعَاذَ كُفْرًا ۖ يَا زَبْنَةُ ۖ قَالَ ذَرْبُ هَبْ رِنِ
مِن لَّدُنكَ ۖ ذُرِّيَّتُهُ طَبِيعَةً ۚ وَاِنَّكَ
لَسَمِيعَةُ الْاَدْعَاۤءِ ۚ (آل عمران ۴۶)

یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے کنیل تھے اور جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی وہ ایک غور اپنی عبادت گاہ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو اس وقت چھوٹی بچی تھیں ان کے پاس کھلنے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مریم سے پوچھا کہ اَتَىٰ نَذْرٌ هٰذَا۔ یعنی تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں۔ چھوٹے بچوں سے عام طور پر لوگ محبت اور پیار کی وجہ سے

اس قسم کی باتیں پوچھا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا
 ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہر فرسٹ
 اس کے یہ معنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کیلئے آسمان
 سے یہ چیزیں بھجوا دیا کرتا تھا۔ حالانکہ یہاں آسمان سر
 آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ جواب صرف اُس نیک توہین
 کا نتیجہ تھا جو حضرت مریم علیہا السلام کی ہوئی تھی۔ ہمارے
 گھروں میں بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ کہ جب کوئی تم
 سے پوچھے کہ فلاں چیز تمہیں کہاں سے ملی ہے تو تم یہ
 کہا کرو کہ خدا نے دی ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام
 نے جب یہ جواب دیا تو ایک تین چار سال کے بچہ کے
 منہ سے یہ بات سُنا کہ کہ اللہ سب کچھ دے تا ہے یہ نعتیں
 بھی اللہ نے ہی دی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے
 دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے خیال کیا کہ جب واقعہ یہی
 ہے کہ ہر چیز اللہ دے تا ہے اور ایک بچہ بھی یہی کہہ
 رہی ہے تو میں تو بھگدار اور تجر بہ کار ہوں میں کیوں نہ
 یقین کروں کہ ہر چیز خدا ہی دیتا ہے۔ چنانچہ
 ھُنَا بَلَّغْ دَعَا ذَکَرِیْہٖ رَبَّہٗ۔ یہ جواب سُنا کہ حضرت
 زکریا علیہ السلام کو توجہ ہوئی کہ میں بھی اپنی ضرورت کی
 چیز خدا تعالیٰ سے مانگوں۔ میرے گھر میں بھی کوئی
 بچہ نہیں۔ اگر مریم کی طرح میرے گھر میں بھی بچہ ہوتا اور
 میں اس سے پوچھتا کہ یہ چیز تمہیں کس نے دی ہے
 اور وہ کہتا کہ خدا نے۔ تو جس طرح مریم کی بات سُنا کہ
 میرا دل خوش ہوا ہے اسی طرح اپنے بچہ کی بات سُنا کہ
 میرا دل خوش ہوتا۔ پس حضرت مریم علیہا السلام حضرت
 یحییٰ کی پیدائش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا
 ایک محرک ہو گئیں اور اس طرح بالواسطہ طور پر جہاں
 خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے ماتحت حضرت یحییٰ علیہ السلام
 حضرت یحییٰ کے ارہام کے طور پر آئے وہاں حضرت مریم
 علیہا السلام جو حضرت یحییٰ کی والدہ تھیں حضرت یحییٰ کی

پیدائش کے لئے ارہام بن گئیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے
 حضرت زکریا کی دعا سنی اور اُسے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔
 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ فرمایا ہے کہ
 ذَکُرْ رَحْمَتَ رَبِّکَ عَبْدًا ذَکُرْ یَا ہٰیہِی
 خالی یہ نہیں فرمایا کہ ذَکُرْ رَحْمَتَ رَبِّکَ ذَکُرْ یَا
 بَلَّغْ عَبْدًا ذَکُرْ یَا فرمایا ہے۔ اس میں مریم کا
 میں آگے چل کر بتاؤں گا ایک بہت بڑی حکمت ہے
 اور قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ وہ ہر لفظ ایسے موقع پر
 استعمال کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی
 لفظ زائد یا بے معنی نہیں ہوتا۔

اس آیت میں بھی پہلے فرمایا ذَکُرْ یعنی ھٰذَا
 ذَکُرْ اور ذکر کے معنی صرف ایک واقعہ۔ یہاں کرنے کے
 نہیں ہوتے بلکہ اُسے یاد کرنے کے ہوتے ہیں۔ یعنی
 جو واقعہ ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ ایسا اہم ہے کہ
 ہر شخص کو یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی
 طاقتوں اور اس کی قدرتِ قہر پر ایمان لانا چاہیے۔
 رَحْمَتَ رَبِّکَ۔ یہ واقعہ کیا ہے یہ تیرے رب
 کی رحمت کا نشان ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ رحمت تھی ذکر کیا پر۔ ربوبیت ہوتی مریم کی۔ پھر
 رَبَّکَ کیوں کہا گیا۔ خالی یہ کیوں نہیں کہا کہ ذَکُرْ
 رَحْمَتَ الرَّبِّ۔ یہ رب کی رحمت کا ذکر ہے رَحْمَتِ
 رَبَّکَ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ
 قرآن کریم کا دہ کی بجائے رَبَّکَ کے الفاظ لا نا صاف
 بتا رہا ہے کہ یہاں کسی ایسی چیز کا بیان ہے جس
 میں ربوبیت محمد کا بھی ذکر ہے اب اگر غور کرو۔ تو
 معلوم ہو گا کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام ارہام تھے
 حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام
 ارہام تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ
 حضرت یحییٰ کے وجود میں جو بن باپ پیدا ہوتے یہ خبر

دی گئی تھی کہ اب موسیٰ دور ختم ہو چکا ہے اور وہ پیش گوئی
شعر و عہد ہونے والی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے بڑے بیٹے اسمعیلؑ کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ
”دیکھ میں اُسے برکت دلوں گا اور اُسے برومند
کر دوں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا اور اُس
سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اُسے
بڑی قوم بناؤں گا“ (پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۰)
پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۸)

اسی طرح وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جو
موسیٰ سے کیا گیا تھا کہ
”خداوند تیرے اقتدار کے لئے تیرے ہی درمیان
سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری
مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سننا بھا
(استثناء باب ۱۸ آیت ۱۵)

پس یہ واقعہ جو ہم ایک لمبے سلسلہ کی کڑی تھا۔
اس لئے اللہ تعالیٰ نے رَحْمَتِ رَبَّانِیَّہ کے الفاظ
استعمل کئے اور محمد رحیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتایا کہ یہ تیرے رب کی رحمت کا نشان ہے کہ اُس نے
تجسّسِ عہد سے دنیا کو تیسری طرف متوجہ کرنے
کے لئے تیار کیا پہلے اُس نے یحییٰ کو پیدا کیا جو عیسیٰؑ
کے لئے ارباب تھا۔ پھر اُس نے عیسیٰؑ کو پیدا کیا جو
تیسرے لئے راستہ صاف کرنے والا تھا۔

پھر فرماتا ہے عَبْدُكَ ذَكَرْتُكَ۔ حالانکہ اگر
عبد کا ذکر نہ بھی کیا جاتا تب بھی فقرہ مکمل تھا۔ اس لفظ کو
زائد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دُ
قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک عمومی اور ایک خصوصی۔ یعنی ایک وہ
رحمتیں ہوتی ہیں جو صفتِ رحمانیت کے ماتحت ہوتی ہیں
اور مومن اور کافر سب کو ملتی ہیں اور ایک رحمتیں ہوتی
ہیں جو خاص طور پر اعلیٰ درجہ کے کارکنوں کو ملتی ہیں۔

جو جوار کے طور پر ہوتی ہیں اور صفتِ رحیمیت کے تحت
نازل ہوتی ہیں۔ رَحْمَتِ رَبَّانِیَّہ میں صرف رحمت
کا ذکر تھا۔ یہ بتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ رحمانیت سے تعلق
رکنے والی رحمت ہے یا رحیمیت سے تعلق رکھنے والی رحمت
ہے۔ عَبْدُكَ نے بتا دیا کہ یہ رحیمیت والی رحمت ہے
وہ رحمت مراد ہے جو کسی کام کے نتیجہ میں نازل ہوتی ہے
ایسے احسان کا ذکر نہیں جو بغیر خدمت اور کوشش کے
صرف رحمانیت کے نتیجہ میں کیا جاتا ہے۔

اگر صرف ذکر کیا جاتا تو یہ سارا مضمون غائب
ہو جاتا لیکن عَبْدُكَ ذَكَرْتُكَ کہہ کر بتایا کہ ہم نے
ذکر کیا ہے جو رحمت نازل کی ۱۱ عام صفت نہیں بلکہ خود ذکر کیا
بھی بہت نیک تھے اور انہوں نے بڑی بڑی خدمات
کی تھیں۔ یہ سارا مضمون صرف نحو کے چند اشاروں
میں اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا ہے۔

اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ایک دعا ایسے شخص
کی ہوتی ہے جو رحمت کا مستحق نہیں ہوتا اور ایک دعا
ایسے شخص کی ہوتی ہے جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے مگر
رحمت کی صفت بھی آپ ہی آپ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس
کے لئے بھی بعض ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے
جو اس رحمت کو ابھارنے والی ہوں چنانچہ کبھی مشکلات،
کبھی دشمنوں کے مقابلہ اور کبھی اپنی بیگینی اور بے بسی
انسانی قلب میں دعا کا ایک غیر معمولی جوش پیدا کر دیتی
ہے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی
ہے۔ گویا صفاتِ الہیہ کا ظہور بعض خاص خاص محرکات
کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اس جگہ اس رحمت کے نزول
کی کیا وجہ ہوئی اُس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت
میں کیا ہے کہ اِذَا نَادَى رَبُّكَ نَادًا وَّخَفِيًّا یعنی حضرت
ذکر یاں کے پکارنے کی وجہ سے وہ رحمت آئی جو حق تعالیٰ
خدمت گاروں کے لئے آیا کرتی ہے۔

میساکر اوپر بتایا چکا ہے ناذی کے کئی معنے ہوتے ہیں جن میں سے ایک معنے بلند آواز سے پکارنے کے بھی ہیں مگر وہ معنے یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر وہ معنے لائے جائیں تو پھر خفیتا کے کوئی معنے نہیں بنتے۔ پس یہاں لازماً کوئی اور معنے لینے پڑینگے اور وہ معنے یہی ہیں کہ اُس نے مخفی آواز میں اپنے دل کا بھید اُس پٹھان پر کیا۔

دنیا میں دو طرح کی دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جس میں انسان دوسروں کو بھی شریک کرتا چاہتا ہے اور اس غرض کے لئے وہ بلند آواز سے دعائیں لکھتا کہ میرا چلا جاتا ہے اور ایک دعائیہ ہوتی ہے جو انسان علیحدگی میں کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ شامل ہو جب ایسی دعا ہوتی ہے تو اس کا اصل مقام خفا ہوتا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ دعا کرنا۔ تاکہ دوسروں کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ مثلاً اگر اُس میں اضطراب اور اضطراب ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے تضرع سے دعا کی تو سیدی آواز نکلی گی جس کو میں پسند نہیں کرتا تو وہ علیحدگی میں دعا کرتا ہے تاکہ اس کے اضطراب اور اضطراب پر کوئی دوسرا مطلع نہ ہو۔ یہاں حضرت ذکر کیا کہ تعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ناذی دَبَّہً یَذَلُّوْا خَفِیَّتًا حضرت ذکر کیا ہے آہستہ آواز میں دعا کی یہی وہ دعا ہے جس میں دوسروں کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کا ہمیں سورہ آل عمران سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو الٹی اُضاحت سے معلوم ہو کہ اب خدا تعالیٰ کا فیضان کسی اور طرف منتقل ہو گیا ہے تو چاہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے انوار کا حامل ہو۔ اُس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے اور وہ نہیں چاہتا

کہ اس کے ہاتھ سے وہ نور ختم ہو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خواہ ایک سسٹل پر سے ہٹ کر نور ختم ہو بہر حال میں وہ آخری چراغ نہ بنوں جس پر آسمانی نور کا خاتمہ ہو۔ سورہ آل عمران سے پتہ چلتا ہے کہ مریم کی حالت دیکھ کر حضرت ذکر کیا کہ یہ سب بڑا کیا تھا کہ تولا اسراہیل موجود مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے اشارے ہوئے کہ مریم کا خیال رکھو اور مریم نے چھوٹی عمر میں ایسی باتیں شروع کر دیں جو اُن کی نیکی اور تقویٰ اور امانتِ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے پیار پر دلالت کرتی تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اُن کیلئے اپنے نشانات دکھائے شروع کر دیے اور لوگوں کے دلوں میں اُن کے تقویٰ اور اُن کی بزرگی کا احساس پیدا کر دیا۔ چنانچہ کوئی کھانا لارہا ہوتا، کوئی پھل پیش کر رہا ہوتا اور کوئی ادب سے جھٹکا لاکر دے رہا ہوتا۔ اور انہوں نے مریم کو دیکھا کہ اس کے دل میں کوئی بیوی رغبت نہیں۔ بچہ ہونے کے باوجود وہ محسوس کرتی تھیں کہ یہ نعمتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور اُسی کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہیں۔ حضرت ذکر کیا ہے ان تمام باتوں کو کچھ کر محسوس کیا کہ وہ خود جس پر بنی اسرائیل کی نبوت کا خاتمہ مقدر ہے۔ مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے۔ اور ہر طاقی نبی اور بعض دوسرے انبیاء کی پیشگوئیاں اُن کے سامنے تھیں جو بتا رہی تھیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے پس حضرت ذکر کیا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا فیضان اب ختم ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جس کا ان آیات میں ذکر آتا ہے اور کہا کہ اے میرے رب میرے دل میں دیر سے یہ خواہش پائی جاتی تھی مگر آج مریم کی بات سن کر میرا دل بے قرار ہو گیا ہے اور میں اپنے

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ

لاذًا کما اسے میرے رب (میری حالت تو یقیناً ایسی ہے کہ میری ہڈیاں ٹھیک کر دو۔ ہو گئی ہیں اور (میرا) سر بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھا

شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

اُٹھا ہے۔ اور اسے میرے رب میں (کبھی بھی) ختم سے دعا میں مانگنے کی وجہ سے ناخام دماغ نہیں رہا کبھی

دل میں چھپائے رکھنے کی طاقت نہیں رہی۔

علم لغات۔ اَلْوَهْنُ کے معنی ہیں

ضَعْفٌ وَنَ حَيْثُ اخْتَلَقَ اَوِ الْخَلْقِ (مفردات) یعنی

خواہ پیدائش کے لحاظ سے کمزوری ہو یا اخلاق کے لحاظ

سے کمزوری ہو اسے وہن کہتے ہیں پس وَهْنُ الْعَظْمِ

مستحی کے معنی ہوں گے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔

تفسیر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ

سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میری

ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں

ہڈیاں BRITTLE ہو جاتی ہیں یعنی لہی نازک

ہو جاتی ہیں کہ ذرا سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور اُن

کا چڑنا شکل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے جوان کی ہڈی تو جلدی

بڑھ جاتی ہے لیکن بوڑھے آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتے تو

آسانی سے نہیں جڑتی۔ پس رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ

کے یہ معنی ہوتے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور

میرا ضعف اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مجھ پر کبھی طاقت

باقی نہیں رہی۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا۔ اور

میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگ گیا ہے۔

بال جب سفید ہوتے ہیں تو یکدم سفید نہیں ہوتے بلکہ

پیلے بالوں کا رنگ اڑتا ہے اور وہ سیاہی کی زریں بال

ہو جاتے ہیں پھر ان میں سفیدی آتی ہے مگر وہ اتنی تیز

اور نمایاں نہیں ہوتی۔ صرف ہلکی ہلکی سفیدی ہوتی ہے۔

لیکن جب بڑھاپا غالب آجائے تو سر کے بال بہت زیادہ

دل کا راز تجھ پر ظاہر کرنے کے لئے مجبور ہو گیا ہیں پس

یہاں ناذی کے وہ معنی نہیں جو شور مچانے کے ہیں بلکہ

ناذی رَبِّهِمْ نَذَاءٌ خَفِيًّا کے یہ معنی ہیں کہ اس

نے خدا سے وہ راز سرسبز بیان کی جو اس نے اپنے

دل میں چھپایا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ سے مانگنا نہیں تھا

مریم کی بات سن کر اس کے دل میں جو شش پیدا ہوا اور

اس نے اپنے رب سے اپنے درد کا اظہار کر دیا۔ بیشک

خدا تعالیٰ کے لئے کوئی چسبہ راز نہیں مگر جب تک

کوئی دعا مانگی نہیں جائے گی اصطلاحاً اسے ایک رازی

سمجھا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بھی اسی رنگ میں ایک جگہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ

دے مجھ کو جو اس دل میں بھرا ہے

زباں چلتی نہیں شہر م و حیا ہے

حقیقت یہی ہے کہ کئی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں

بندہ ایک مدت تک چھپائے رکھتا ہے اور مکتبہ

خدا تعالیٰ سے کیا مانگنا ہو لیکن کسی وقت محرم ایسا پیدا

ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کا راز سرسبز خدا تعالیٰ

کے سامنے ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے نَذَاءٌ خَفِيًّا

میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام

نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خدا یا یہ میرے دل کا ایک راز

تھہ میری پستلے سے یہی خواہش تھی کہ مجھے بیٹا ملے

مگر اب مریم کی بات میں نے سنی ہے تو اس خواہش کو

لوہی

قَطَعَ رَأْسَهَا كُلَّهُ مَعَ الْجَمَادِ فَيَبَسَتْ. یعنی
اُس نے کھجور کے درخت کا اوپر کا حصہ اس قدر کاٹ دیا
کہ وہ سوک گیا اور اس میں پھل گنا بند ہو گیا (اقرب)
جس مرد یا عورت کی اولاد نہ ہو چونکہ وہ بھی اپنے خاندان
کو زخمی کر دیتا اور اُسے مار دیتا ہے اس لئے بے نسل کے
معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے
اصل معنی کاٹ دینے اور زخمی کر دینے کے ہی ہیں بقر
کا لفظ عورت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد کیلئے بھی۔

اَلْوَلِيُّ: اَلْوَلِيُّ کے معنی ہیں اَلْمَحْبُوبُ وَ
اَلْمُحِبُّ یعنی محبوب اور دوست۔ نیز اس کے معنی ہیں
اَلنَّصِيْبُو دہکار۔ وَ قَالَ ابْنُ قَابِ ہاں وَ كُلِّ مَنْ
وَلِيٍّ اَمَرَ اَحَدُھُمْ وَ لَیْسَ۔ جو شخص کسی کے امور
کو سنبھالنے والا ہو وہ اُس کا ولی کہلاتا ہے۔ نیز ولی
کے معنی عافۃ النّسب کے بھی ہیں یعنی نسب کا محافظ
(راقب)

مفردات میں ہے هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا
اٰمَنَّا بِكَوْنُ مِنْ اَوْلِيَّاكَ یعنی ایسا بیٹا عطا کر
جو تیرے مقررین میں سے ہو۔

تفسیر بر اس دعائیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ضرورتِ حقہ کا اظہار کیا ہے وہ کوئی دولت مند نہیں تھے کہ انہیں اپنے بعد اپنی دولت کا فکر ہوتا وہ خدا تو لے کے ایک نبی تھے مہا اُن کا خوف دولت کے جانے کا نہیں تھا بلکہ تعلیم کے مفقود ہونے کا تھا۔

حضرت زکریا علیہ السلام پر ہمت فعلی میں سے تھے اور ان کے رشتہ دار بھی پر ہمت تھے جو بیت المقدس اور دوسری عبادت گاہوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اٰمِیْن اٰمِیْن میں ایسی دنیا داری آچکی ہے کہ اُن کا کوئی قدم یہودیت اور زندقہ میں نہ پھنکے لے نہیں اٹھیں معلوم

ہوتا ہے مسلمان پیروں کی طرح ہو میں بھی بزرگی و شرف
 میں بھی تھی اور گدیاں قائم ہو گئی تھیں جیسے مسلمانوں میں
 پیر مر جائے تو اس کے بیٹے کو پیر بنالیا جاتا ہے چاہے
 وہ کیسا ہی بے دین ہو۔ اسی طرح وہاں بیٹا موجود ہوتا تو
 بیٹا گدی سنبھال لیتا۔ بیٹا نہ ہوتا تو چچا کا بیٹا گدی پر
 بیٹھ جاتا۔ گویا ان کی حالت مسلمان پیروں جیسی ہو گئی
 تھی۔ جو کہلاتے تو پیر ہیں مگر عملی لحاظ سے وہ دین سر
 کو سوں دور ہوتے ہیں۔

حضرت سچ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک
سید پر صاحب کا لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ جہاک
دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کہ ہرن کے شکار کے لئے گئے
شکار کر مانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو
خود شکار نہیں کیا مگر حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ
شکار کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک فخریہ میں آپ نے
سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو وہ ہرن جا رہا
ہے اُسے تیر مارو۔ جب وہ تیر مارنے لگے تو آپ نے
پہارے اپنی ٹھوڑی اُن کے کندھے پر رکھ دی اور
فرمایا اے خدا اس کا نشانہ بے خطا کر دے۔ تو شکار
بڑی چیز نہیں۔ اس میں جو لطیفہ ہے وہ آگے آتا ہے
بہر حال پیر صاحب نے ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال
دیا۔ ہرن بہت مضبوط تھا۔ اُس نے بھانگنا شروع کیا
اور کئی میل تک بھاگتا چلا گیا۔ اُس زمانہ میں ہندوؤں
نہیں تھیں تیر یا نیزہ سے شکار کرتے تھے پیر صاحب
بھی ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتے چلے گئے اور آخر
اُسے زخمی کر کے گرا لیا۔ جب یہ پیچھا ترے اور ہرن کو
دُج کرنے لگے تو بھلے اُس کے کہ وہ ٹکیر کہہ کر اُسے دُج
کرتے انہیں اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ چھری پھیرتے جاتے
تھے اہہ ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے سورتو نے تو
میرا گھوڑا ہی مار دیا ہے اے سورتو نے تو میرا گھوڑا ہی مار دیا ہے

گو یا غصہ یہ تھا کہ وہ بھاگا کیوں۔ حالانکہ انسان ہو یا جانور جسے بھی اپنی جان کا خوف ہو گا بھاگے گا۔

غرض یہ یوں ہیں کہ بھی مسلمانوں کی طرح یہ رواج تھا کہ جب خاندان میں ایک دفعہ کوئی بزرگ ہو جاتا تو تو اس کی اولاد اس کی گدی پر سنبھال لیتی تھی خواہ وہ کیسی ہی نالائق ہوتی حضرت زکریا علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راقی خفتہ النساء الیٰ یمن و زاعریٰ۔ خدا یا میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے بھی ڈرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر دین کی خدمت کا کوئی احساس نہیں۔ وَكَانَتْ آمْرًا بِأَنْ عَاقِرًا۔ اور پھر میری بیوی بے پلو بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں بچا ہوتا یا میری بیوی بچا ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ میرے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو جاتی۔ کیونکہ بڑے مرد سے بھی بچاں عورت کو بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ اچھے مرد والی عورت اگر کسی جوان مرد سے شادی کرے تو اس کے ہاں بھی بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کفر کرتے ہیں دنیا میں سمجھ پیدا ہونے کے بعد اسباب ہوتے ہیں وہ نہ میرے اندر ہائے جلتے ہیں اور نہ میری بیوی کے اندر ہائے جلتے ہیں۔ فَهَبْ لِي مِنْ قَدْ نَكَحْتَ وَلِيَةً پس اے خدا تو مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا شخص عطا فرما جو ہمارے خاندان کی اولادوں کا حافظ ہو اور ان کو دین پرست نام کرے۔ یٰرَبِّیْ ذَرْنِیْ وَ یَرْبِیْ وَ یَنْصُرْ لِّیْ یَحْفَظْ۔ جو میرا بھی دانت ہو اور مال محفوظ کا بھی وارث ہو۔ یعنی جو میرے اندر دین کی خدمت اور دین کی اشاعت کے لئے نیک جذبات پائے جلتے ہیں وہ بھی اس میں پائے جائیں اور اسی طرح بنی اسرائیل میں جو نیکوں کا ورثہ چلا آتا ہے اور موسیٰ اور ہارون اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے انبیاء نے انہوں نے جو جو خوبیاں حاصل کیں وہ سب کی سب اس میں پائی جاتیں۔

وَاجْعَلْهُ رِبًّا سَیِّئًا اور اے میرے رب تو اس کو دنیا میں ایک پسندیدہ وجود بنا دے۔

دیکھو یہ کیسی لطیف دعا ہے اور کس طرح دعا کے چاروں کونے اس میں پورے کر دئے گئے ہیں۔ اس دعا کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو اس کی یہ صورت ہوگی کہ "اے میرے خدا میرے اندر دینی تو فیض مل جو گئے ہیں میرا بیوی چورس ہو گیا ہے۔ میں تیرا ہمیشہ سے ہی تیرے الطاف خسروانہ کا عادی ہوں۔ اس لئے مایوسیاں اور ناکامیاں میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ ناز کرنے کی عادت مجھ پر پیدا ہو چکی ہے۔ رشتہ دار میرے لئے اور موت کے بعد گدی سنبھالنے کے خطرہ بیوی میری بیکار۔ ان سب وجوہ کے ساتھ میں مانگنے آیا ہوں اور کیا مانگنے آیا ہوں۔ یہ مانگنے آیا ہوں کہ اے میرے خدا تو مجھے بیٹا دے۔ ایسا بیٹا دے۔ جو میرا ہم خیال ہو دوست ہو ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تک زندہ رہنے والا اور میرے خاندان کو سنبھالنے والا ہو اور ایسا بیٹا دے جو میرے اخلاق اور اولاد پر تعجب کے اخلاق کو پیش کرنے والا ہو گو کہ میرے نام کو ہی زندہ نہ کرے بلکہ اپنے دادوں پر دادوں کے نام کو بھی زندہ کر دے اور پھر وہ انسانوں ہی کے لئے باعث خوشی نہ ہو۔ بلکہ اے میرے رب وہ تیرے لئے بھی باعث خوشی ہو؟"

سبحان اللہ کیسی لطیف دعا ہے کہ اندر میرا خراب ہو چکا ہے۔ باہر میرا خراب ہو چکا ہے۔ بیوی میری بیکار ہو چکی ہے۔ رشتہ دار میرے خراب ہو چکے ہیں۔ اور میں مانگتا ہوں کہ تو مجھے بیٹا دے۔ مگر اس طرح اپنے میں بھی

ہیں ناقص بیٹا نہیں مانگتا بلکہ میں یہ مانگتا ہوں کہ توبہ مجھے
وہ بیٹا دے جو میرے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور
اور اپنے باپ دادوں کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو
اور پھر وہ میرا پی پسندیدہ نہ ہو بلکہ تیرا بھی پسندیدہ
اور محبوب ہو۔ یہ دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے
کی۔ بے شک وہ پیشگوئیں کی بنا پر جانتے تھے کہ نبوت
کا نور اب بنی اسرائیل سے چھین جانے والا ہے۔ مگر
پھر بھی انسان خیال کرتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ذریعہ نکل
آئے جس سے قوم بچ جائے اوروہ ہلاکت اور تباہی کے
گڑھے میں نہ گھرے پس حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ
کے لئے اس لئے دعا کی کہ وہ جانتے تھے کہ اب ایک
ایسا شخص آئے والا ہے جس پر بنی اسرائیل کی نبوت
ختم ہو جائے گی۔ سہا نہوں نے چاہا کہ کوئی ایسی صورت
نکل آئے جس کے نتیجہ میں آئے والے موعود کو قوم مان
لے اور اُس کی امداد اور نصرت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ
کے عذاب سے بچ جائے اور خدا تعالیٰ کا نور کچھ دنوں
کے لئے اور ہماری قوم میں باقی رہ جائے۔ چنانچہ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کا انجیل سے جو حال معلوم ہوتا ہے اُس
سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کی آمد کی بڑی غرض
یہی تھی کہ قوم کو حضرت مسیح پر ایمان لانے کے لئے تیار
کریں۔ انجیل میں لکھا ہے حضرت یحییٰ نے لوگوں کو کہا
”میں تو تمہیں توبہ کے لئے پانی سے بہتہ دیتا
ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہی مسیح ہے“ وہ
مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے
کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ
سے بہتہ دے گا۔“ (انجیل متی باب ۳ آیت ۱۱)

بہر حال حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سارا زور اس
بات پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود مقصود نہیں بلکہ مسیح کی
مدد کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام نے

جو دعائیں وہ بھی اسی لئے مانگی تھی کہ اُن کا بیٹا آجواے
اسرائیلی موعود کے لئے رستہ صاف کرے شاید وہ
اپنی کوشش اور جدوجہد سے بنی اسرائیل کو نوالے
مسح کی طرف متوجہ کر سکے اور اس طرح قوم پر جو عذاب
آئے والا ہے وہ ٹل جائے یہ چیز ہے جو حضرت زکریا
علیہ السلام کے سامنے تھی اب اس پس منظر کے سامنے مدی
عیسائیت کو رکھ لو اُس کی کوئی حقیقت بھی باقی نہیں رہتی
عیسائیت اپنے آپ کو بنیاد قرار دیتی ہے اور یہی نظر
بتاتا ہے کہ عمارت کی آخری اینٹ تھی کسی شخص نے برب
اور نئے اصول کی تعلیم اُس کا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک
لبے عرصہ سے جو نبوت اور وحی و الہام کا سلسلہ
بنی اسرائیل میں جاری تھا اُس کے خاتمہ کا اس ذریعہ
سے اعلان کیا گیا تھا۔ گویا یہ سیمت کوئی بنیاد یا چیز
نہیں بلکہ خاتمہ کی اینٹ ہے حضرت زکریا کی کوشش یہ
تھی کہ یہ نور کچھ اور دیر قائم رہے اور انہیں ایک ایسا بیٹا ملے
جو اس بات کے لئے چاہتا پورا زور صرف کہے کہ بنی اسرائیل
مسح کے نگر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا سن کر
حضرت یحییٰ کو بھیج دیا اور اس نے لہنا سارا زور بھی
لگا لیا مگر پھر خدا تعالیٰ نے اُن کی تفسیر یہی پوری ہوئی اور
وہی کچھ ہوا جس کا یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے زمانہ میں جب فرشتے اُن کے پاس لوٹا کی
بستی کی ہلاکت کی خبر لے کر آئے یا انسان آئے مہیا کر
ہمارا عقیدہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
لوٹا کی قوم کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس خبر کو سن کر
انہیں درد پہنچا اور انہوں نے دعا کرنی شروع کی کہ کیا خدا
اس قوم پر سے عذاب ٹل جائے۔ دعا کرتے کرتے اُن کے
دل میں جو شخص پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا خدایا !

”کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کریگا شاید
اُس شہر میں بچاں نہ رہیں اور اُن کو اُسے

ہلک کرے گا اور اُن بچاس راستبازوں کی
 خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا
 ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے
 ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر جائیں
 اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم !
 ”اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بچاس راستباز
 میں تو میں اُن کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا“
 اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا
 کہ معلوم ہو تبسے اُس میں بچاس بھی نیک ہی نہیں
 ہیں اور انہوں نے کہا اچھا

”اگر چہ میں خاک اور راکھ ہوں شاید بچاس
 راستباز دل میں پانچ کم ہوں کیا اُن پانچ
 کی کمی کے سبب سے تو شہر کو نیست
 کرے گا۔ اُس نے کہا۔ اگر مجھے وہاں
 پینتالیس میں تو میں اُسے نیست نہیں
 کروں گا۔ پھر اُس نے اُس سے کہا کہ شاید
 وہاں چالیس میں۔ تب اُس نے کہا کہ میں
 اُن چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔
 پھر اس نے کہا۔ خداوند نافرمان نہ ہو تو میں
 کچھ اور عرض کروں۔ شاید وہاں میں ہیں۔
 اُس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ہیں تو بھی
 ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا۔ دیکھئے
 میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی
 شاید وہاں بیس میں۔ اس نے کہا میں میں
 کی خاطر بھی اُسے نیست نہیں کروں گا۔ تب
 اُس نے کہا خداوند نافرمان نہ ہو تو میں ایک بار
 اور کچھ عرض کروں۔ شاید وہاں دس میں۔ اس
 نے کہا میں دس کی خاطر بھی اُسے نیست نہیں
 کروں گا۔“ (پیدائش باب ۱۸ آیت ۲۳ تا ۳۲)

اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔
 اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ بستی ضرور تباہ ہو کر
 رہے گی۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو بھی خوش کر دیا اور اپنی تقدیر بھی پوری
 کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کر رہے
 ہوں گے تو وہ اپنے دل میں کتنے خوش ہوں گے اور
 انہوں نے بسے خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان سمجھا ہو گا
 کہ خدا تعالیٰ ایک بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو
 مگر اُن کی دعا اور التجا پر وہ کتنا بے کار چھا میں نے
 تمہاری بات مان لی۔ مگر اس میں بچاس مومن ہوئے تو
 میں اُس بستی کو کبھی ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر وہ پینتالیس پر
 پہنچے تو خدا تعالیٰ نے یہ بات بھی مان لی۔ پھر چالیس
 پر پہنچے تو یہ بات بھی مان لی۔ یہاں تک کہ ہوتے ہی ہوتے
 پر بات آگئی۔ مگر اس کے بعد خود بخود اُن کی زبان بند
 ہو گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اب میں اس سے زیادہ
 خدا تعالیٰ کو اور کیا کہوں میری تو اب زبان ہی نہیں
 چلتی۔ اسی طرح حضرت زکریا کے دل میں جب اس بات
 سے گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ قوم تباہ ہونے والی ہے تو
 اُن کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اتنا پوڑھا ہوں چکا ہوں
 کہ اس پوجہ کے اٹھانے کی اب مجھ میں ہمت نہیں رہی
 اگر خدا تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا دے اور ایسا بیٹا دے جو
 نبی ہو اور وہ آنے والے اسرائیلی موعود کا راستہ
 صاف کرے اور لوگوں کو اُس پر ایمان لانے کی تحریک
 کرے تو ممکن ہے یہ عذاب ہماری قوم پر سے ٹل جائے
 اور خدا تعالیٰ کا نور اس میں کچھ اور مدت تک باقی رہے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہت اچھا ہم تجھے بیٹا دیں گے اور
 اُسے نبی بھی بنائیں گے مگر پھر بھی ہماری تقدیر بھی پوری ہوگی
 یہودی قوم پھر بھی ایمان نہیں لائے گی۔ بلکہ خود تمہارا بیٹا
 انہی لوگوں کے ہاتھ سے قید خانہ میں قتل کیا جائیگا۔

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ

(اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی خبر دیتے ہیں جو جوانی کی عمر تک پہنچے گا اور) اس کا نام

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

(خدا کی طرف سے)۔ یعنی ہو گا ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس نام سے یاد نہیں کیا۔ ۵۱

غلام

۵۱ حل لغات :- غلام کا لفظ تہی مختلف عرصہ والوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی پیدائش سے لے کر جوانی تک کی عمر والے کو بھی غلام کہتے ہیں۔ جوانی سے لے کر کموت تک کی عمر والے کو بھی غلام کہتے ہیں اور کموت سے لے کر بڑھاپے تک کی عمر والے کو بھی غلام کہتے ہیں۔ گویا زندگی کے چاروں دوروں پر۔ جوانی۔ ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں سب بڑھاپے کو چھوڑ کر باقی تینوں زمانوں کے لئے غلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔

سمی

سمی کے معنی ہم نام کے بھی ہوتے ہیں۔ اور سمی کے معنی نظیر اور مثل کے بھی ہوتے ہیں (قریب) تفسیر :- دعا مانگئے اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ انسان زکریا تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے ایک کامل دعا مانگی۔ اب دوسرے کامل کی قبولیت کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسنواے زکریا! ہم تمہیں ایک بچہ کی بشارت دیتے ہیں جو ادھیڑ عمر تک پہنچے گا مگر بڑھاپا نہیں دیکھے گا۔ اسْمُهُ يَحْيَىٰ اور اُس کا نام یحییٰ ہو گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ پیدائش سے پہلے نام نہیں رکھا جاتا بلکہ پیدائش کے بعد نام رکھا جاتا ہے۔ پس اسمہ یعنی کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ پیدا ہو تو تم اُس کا نام یحییٰ رکھنا۔ یہ مطلب نہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کہنا شروع کر دے گا کہ میرا نام یحییٰ ہے۔

یحییٰ کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں تو اُن کا نام یحییٰ آتا ہے لیکن اللہ بائبل میں یحییٰ کی بجائے یوحنا نام لکھا ہے۔ عبرانی اولیٰ نانی زبان میں انہیں JOHN اور JHANAN بھی کہتے ہیں۔ انگریزی بائبلوں میں اُن کا نام JOHN لکھا ہے۔ عبرانی کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں کہ یوحنا کے کیا معنی ہیں لیکن عربی میں یہ نام معنی لفظ ہے۔ اور یحییٰ کے معنی ہیں وہ شخص جو زندہ رہتا ہے پس اسْمُهُ يَحْيَىٰ میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ بچہ زندہ رہے گا تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ یا اس کی صفت یحییٰ ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوگا۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ شہداء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے یحییٰ نام میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوگا اور ایسے اعلیٰ درجے کا روحانی مقام رکھیں گا۔ کہ دنیا میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا چنانچہ یہ واضح بات ہے کہ مسیح جیسا نبی کبھی مر نہیں سکتا اور جب مسیح مر نہیں سکتا تو جس کی نبوت مسیح سے وابستہ ہے وہ بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ مسیح اس لئے نہیں مر سکتا کہ وہ ایک نہ مرنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث تھا۔ اور یوحنا اس لئے نہیں مر سکتا کہ وہ مسیح کا وارث تھا۔ جو خود ایک نہ مرنے والے نبی کا وارث تھا چنانچہ دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء گزرے ہیں۔

مگر ہمیں تو سونیمول کا بھی علم نہیں باقی سب مر گئے ہیں پس نبی کے لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے بعض زندہ رہتے ہیں اور بعض مر جاتے ہیں حضرت عیسیٰؑ ان نبیوں میں سے ہیں جو ہمیشہ کے لئے زندہ رکھے گئے ہیں کیونکہ ان کی نبوت سچ کے ساتھ وابستہ تھی اور سچ اس لئے نہیں مر سکتے کہ ان کی نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھی جو ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے والے نبی ہیں۔

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔
یعنی ہوتے ہیں اسی قسم کا نام رکھنے والا یعنی ہم ہم۔ اور سَمِيًّا کے معنی مثل کے بھی ہوتے ہیں۔ مفسرین غلطی کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ سَمِيًّا ہم اسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام عیسیٰ نہیں رکھا گیا تھا۔ حالانکہ یہ باطل غلط ہے۔ خود بائبل میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کا نام یوحنا تھا۔ چنانچہ مسلمانین باب ۲۳ آیت ۲۳ میں یودیوں کے ایک سردار کا نام یوحنا رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک پڑپوتے کا نام یوحنا تھا۔ دیکھو ما توارخ باب ۳ آیت ۱۵۔ اسی طرح عزرا نبی کے ساتھ جو لوگ ایران سے یروشلم ہانسنے گئے تھے ان میں سے ایک شخص کا نام یوحنا تھا اور باب ۱۲ آیت ۱۲ میں مفسرین کا یہ خیال کہ اس نام کا پہلے کوئی شخص نہیں گذرا یہ واقعات کے خلاف ہے۔

عیسائیوں کو ایسی بات خدا دے۔ انہوں نے سَمِيًّا کے معنی مفسرین کے بیان کے مطابق یہ سمجھ لئے کہ اس کا ہم نام کوئی نہیں۔ اور پھر بائبل سے یوحنا کے ہم نام بنانے لگ گئے۔ اور پھر اس اعتراض کو مزید پختہ کرنے کے لئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گویا رسول کہم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی سے بائبل کو کھڑی ہی

باتیں سننی ہوئی تھیں ان سے دھوکا کھا کہ آپ نے خیال کر لیا کہ عیسیٰ نام کا پہلے کوئی شخص نہیں گذرا۔ چنانچہ اس کے لئے یہ حوالہ بیان کرتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہے جب حضرت زکریا کے ماں بچہ پیدا ہوا تو چونکہ وہ اس سے پہلے گونگے ہو چکے تھے اس لئے اٹھویں دن ان کے رشتہ دار لڑکے کا خستہ کرتے آئے اور انہوں نے تجویز کیا کہ اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھا جائے۔ مگر اس کی ماں نے کہا نہیں اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے کہا کہ :-

”تیرے گھرانے میں کس کو یہ نام نہیں“

(لوقا باب ۱ آیت ۶۱)

یعنی تیرے خاندان میں چونکہ پہلے کسی کا نام نہیں۔ اس لئے ہم یہ نام نہیں رکھتے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت زکریا کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سختی منگو کر اس پر لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے اور اسی وقت ان کی زبان کھل گئی۔ اور وہ بولنے لگ گئے۔

وہ کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ جو فقرہ آ ہے کہ

”تیرے گھرانے میں کس کو یہ نام نہیں“

معلوم ہوتا ہے یہ فقرہ کسی نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سنایا مگر انہیں پوری طرح یاد نہ رہا اور بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ یوحنا نام زکریا کے خاندان میں کسی کا نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن میں یہ لکھوا دیا کہ اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی شخص کا نہیں تھا حالانکہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس سے پہلے کسی کا نام یوحنا نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ مفسرین کی غلطی ان کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہی نہیں کہ ان کا ہم نام کوئی نہیں تھا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ ہم نے اس سے پہلے

جو سکتا تھا۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اور کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ اور یہ ٹھیک بات ہے جتنے نام بتائے جاتے ہیں وہ سب ایسے ہمدردوں یا باپ نے رکھے تھے اور یہاں اُس نام کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ نے رکھا۔ اس لئے اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

دوسرے عربی زبان میں تَبِیَّتَا کے معنی مثل کے بھی ہوتے ہیں پس لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ جُلٍّ تَبِیَّتَا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی مثل نہیں بنایا۔ گویا اس میں اُن کے بے مثل ہونے کی طوطا اشارہ کیا گیا ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ یحییٰ بے مثل کس طرح ہو گئے۔ کیا موسیٰ اُس جیسا نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں بے مثل ہونا بھی اپنے اپنے دائرہ میں ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں فلاں شخص گھوڑے کا بے مثل سوار ہے۔ فلاں بے مثل کا تب ہے۔ فلاں بے مثل زنجیر ہے۔ اب اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ جو گھوڑے کی سہاری میں بے مثل ہے وہ بے مثل کا تب بھی ہے یا بے مثل زنگسان بھی یا بے مثل تفسیر بکنے والا بھی ہے۔ جو شخص بے مثل کہلاتا ہے وہ اپنی کسی خاص خوبی میں بے مثل کہلاتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ سارے جہان کی خوبیاں اور کمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ کس بات میں بے مثل تھے۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ وہ پہلے نبی ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیاس کا نام پا کر کہے ہیں گویا ابراہیم والے عیسیٰ میں سے یہ پہلے نبی تھے۔ جو الیاس کا نام پا کر اسی کی خوب پورے آئے۔ اس سے پہلے پرانے نہیں ہیں کئی ایسا نبی نہیں مل سکتا جو کسی دوسرے نبی کے لئے ابراہیم کے طور پر آئے ہو۔ لیکن یحییٰ کے بعد حضرت مسیح آگئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابراہیم تھے۔

کسی اور کو اُس کا سہمی نہیں بنایا۔ اب بتاؤ کہ پھل کا نام اُن کے ماں باپ رکھا کرتے ہیں یا خدا رکھا کرتا ہے؟ عیسائیوں میں دیکھو۔ ہندوؤں میں دیکھو۔ مسلمانوں میں دیکھو۔ کون نام رکھا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے۔ کہ ماں باپ پھل کے نام رکھا کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فسر ماتا ہے لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام جو حنا نہیں رکھا۔ اب فرض کرو یہ حنا دنیا میں دس کروڑ بھی ثابت ہو جائیں تب بھی کیا حرج ہے۔ کیونکہ سوال یہ نہیں کہ جو حنا نام پہلے تھا یا نہیں۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی اور کا نام خود خدا تعالیٰ نے جو حنا رکھا تھا؟ بیشک اس کا پھوڑا دس اب جو حنا ثابت ہو جائیں اُن کا نام خدا نے جو حنا نہیں رکھا تھا بلکہ اُن کے ماں باپ نے رکھا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ اگر ایک نام دس کروڑ دفعہ بھی ماں باپ لکھیں تب بھی خدا اگر پہلی دفعہ کسی کا وہ نام رکھے گا تو وہ تو یہی کہیگا کہ میں نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ ہمارے ملک میں لاکھوں محمد ہوں گے۔ لاکھوں عبداللہ ہوں گے۔ لاکھوں عبدالرحمن ہوں گے۔ لاکھوں عبدالرحیم ہوں گے مگر اُن کے نام ماں باپ نے رکھے ہیں۔ اگر کل کسی کو الہام ہو کہ تو اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمن رکھ اور یہ وہ نام ہے جو ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا اور پھر وہ اس کا نام عبدالرحمن رکھ دے تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عبدالرحمن تو اس سے پہلے لاکھوں موجود ہیں۔ وہ یہی کہے گا کہ عبدالرحمن خواہ لاکھوں ہوں خدا نے اس سے پہلے اور کسی کا نام عبدالرحمن نہیں رکھا۔ وہ نام اُن کے ماں باپ نے رکھے ہیں۔ اسی طرح اگر تو خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا کہ جو حنا کا ہر نام کوئی نہیں جو کتاب تو اعتراض

اور پھر حضرت سید احمد صاحب بریلوی آگئے جو حضرت مسیح موعودؑ کیلئے ارطاس تھے۔ پس لَعَنَ مَن جَعَلَ لَدُنْهِ مِنْ قَبْلُ مَبْعُوثًا میں بھی خبر دی گئی تھی کہ ہم نے اس سے پہلے کسی اور کو اس کا مثل نہیں بنایا۔ یعنی یہی وہ پہلے شخص ہیں جو کسی کے مثل بن کر آئے ہیں چنانچہ دیکھ لو اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو ہمیں بار بار یہی کانام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ پیشگوئیوں میں بتایا گیا تھا کہ مسیح آسمان سے نازل ہوگا جب مخالف ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ مسیح کہاں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں مسیح نامری کے وقت میں بھی لوگوں نے یہی سوال کیا تھا۔ جب حضرت مسیحؑ نے دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں ایلیاہ کے دوبارہ نزول کی خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ وہ مسیح سے پہلے آئے گا۔ ایلیاہ کہاں ہے۔ حضرت مسیحؑ نے جواب دیا کہ وہ حناہی ایلیاہ ہے۔ اگرچہ ہو تو قبول کرلو۔ پس جس طرح وہاں ایلیاہ کے نام پر یہو حنا آیا اسی طرح یہاں مسیح نامری کے نام پر خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے مسیح کو بھیج دیا۔ اس طرح اب ہماری جماعت جو مجبور ہے کہ وہ یہی کے نام کو زندہ رکھے کیونکہ کثرت کا کثر انہی کے ذریعے حل ہوا ہے۔

غرض لَعَنَ مَن جَعَلَ لَدُنْهِ مِنْ قَبْلُ مَبْعُوثًا سے یہ مراد ہے کہ ہم نے اس کا مثل پہلے نہیں بنایا اور اسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ موعودؑ کی مثال موجود ہے کوئی بتا دے کہ یہو حنا سے پہلے کسی اور نبی کو شیل ایلیاہ قرار دیا گیا ہو۔ اگر عیسائی اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ اس پہلو کے لحاظ سے اس کا کوئی مثل پہلے نہیں گذرا تو اُس کا بے مثل ہونا ثابت ہو گیا۔ بے مثل ہونے کے یہ معنی

نہیں ہوتے کہ ساری دنیا کی خصوصیات کسی میں پائی جائیں۔ کسی ایک بات میں ہی اگر کوئی بے مثل ہو۔ تو اُسے بے مثل کہا جاسکتا ہے۔ جیسے ایک بات میں نے مجھ کو بتا دی ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض خوبیاں ہو سکتی ہیں جو ان کو بے مثل بنانے والی ہوں۔ انجیل میں بھی اس کے مطابق یہی حضرت یہیؑ کی تعریف آئی ہے۔ چنانچہ مکھا ہے کہ حضرت مسیحؑ نے کہا کہ

"میں تم سے کتا ہوں کہ اُن میں کوئی جو خود توں

سے پیدا ہوئے یوحنا۔ پتھر دینے والے سے

کوئی نی بُرا نہیں" (انجیل لوقا باب ۱۷ آیت ۳۸)

گویا انجیل بھی اُن کو بے مثل قرار دیتی ہے۔ مگر انجیل نے جو مثل دی ہے وہ غلط ہے۔ انجیل کہتی ہے کہ اس کو کوئی بُرا نبی نہیں ہوا۔ مگر کیا وہ موعودؑ سے بھی بُرا تھا؟ حالانکہ وہ موعودؑ کا تابع تھا۔ کیا وہ ابراہیمؑ سے بھی بُرا تھا؟ حالانکہ وہ ابراہیمؑ کا تابع تھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے غلط ہے۔ کیونکہ موعودؑ اور ابراہیمؑ اور دوسرے کئی ابراہیم اور حنا سے بڑے تھے لیکن قرآن نے جو کچھ فرمایا ہے۔ اُس میں اُس نے یہ مثال نہیں دی صاف اتنا کہا ہے کہ کسی بات میں ہم نے اُسے بے مثل بنایا تھا۔ مسیحؑ کتا ہے کہ وہ بڑے نبی ہونے میں بے مثل ہے مگر خود عیسائی عقیدہ اس کے خلاف ہے یہی حضرت یہیؑ کے بے مثل ہونے کا ثبوت بھی انجیل سے مل گیا اور انجیل کے جھوٹا ہونے کا بھی ثبوت مل گیا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق تیرے پاس آتے ہیں وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے مگر خدا اس بات کا بھی گواہ ہے کہ یہ منافق اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اسی طرح اس حوالہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن نے حضرت یہیؑ علیہ السلام کو جو بے مثل کتا تھا وہ درست تھا انجیل بھی بے مثل ہوتی ہے

ایک نبی کی شان کے مطابق ہے اور انجیل کا بیان نبی کی شان کے خلاف ہے۔

بائبل کے بیان اور قرآنی بیان میں کچھ اختلافات بھی ہیں جو سنہرے ذیل ہیں :-

(۱) قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا کو دعا کی تحریک حضرت مریم علیہ السلام کے ایک معصومانہ کلام سے ہوئی بائبل اس بارہ میں خاموش ہے۔ مگر خاموش ہونا واقعہ کے خلاف قرار دینے کے مترادف نہیں ہوتا۔ بائبل نے جہاں بشارت کا ذکر کیا ہے تسلیم کیا ہے کہ زکریا بیٹے کے لئے دعا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ لکھا ہے فرشتے نے اُسے کہا کہ ”تیرسی دعا سنی گئی“ (لوقا باب آیت ۱۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا بیٹے کے لئے دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن بائبل نے یہ نہیں بتایا کہ اس دعا کا محرک کیا ہوا۔ قرآن کریم نے یہی واقعہ اہتمام سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب حضرت مریم علیہا السلام سے اُن کی باتیں ہوئیں تو اُس بھیجی کے معصومانہ کلام سے اُن کے دل میں دعا کا جوش پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے لب سے یہ دعا کی۔ گویا بائبل نے صرف اتنا واقعہ بیان کیا ہے جو بعد کا ہے دعا کے محرک کا ذکر اُس نے نہیں کیا۔ اس سے اُس کے نقص کا تو اظہار ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کی غلطی ظاہر نہیں ہوتی۔

ہمارے پاس اس بات کا ثبوت کہ قرآن کریم کی روایت ہی صحیح ہے یہ ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کی آخری عمر میں پیدا ہوئے تھے اور اس بات کو خوب بائبل بھی تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب فرشتہ انہیں یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا کہ ”میں اس بات کو کس طرح مانوں۔ کیونکہ

میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔“

(لوقا باب آیت ۱۹)

مگر ساتھ ہی جو وہ اُس نے بتائی اُس نے تادیا کہ انجیل جھوٹی ہے اور قرآن سچا۔ کیونکہ وہ وجہ خود عیسائی مسلمات کے خلاف ہے اور وہ یوحنا کو تمام انبیاء کی بڑا قرار نہیں دیتے۔

اب میں بتاتا ہوں کہ یوحنا یعنی یحییٰ کا انجیل سے کیا حال معلوم ہوتا ہے

تو قاضی لکھا ہے زکریا کا جن اور اس کی بیوی الیبسات (یعنی الزبتھ) بیٹے تھے۔ عورت باجھ تھی۔ بلکہ کا کوئی نہ تھا۔ وہ دونوں نیک اور مستباز تھے۔ ایک دہی وہ خوش ہو جلائے کے لئے نیکل میں گیا تو فرشتہ ملا جس نے کہا کہ

”زکریا ست ڈر کر تیری دعا سنی گئی اور

تیری پورہ الیبسات تیرے لئے ایک بیٹا بنے گی تو اس کا نام یوحنا رکھنا اور تجھے خوشی و خورمی ہوگی اور تیرے اکی پیدائش سے خوش ہوں گے۔ کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہو گا اور نہ مے اور نہ کوئی نشہ پئے گا اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اور نبی اسرئیل میں سے ہوں گا اُن کے خداوند خدا کیطین پھرے گا اور وہ اُس کے آگے الیاس کی طبیعت اور قدرت کے ساتھ چلیے گا۔“

(لوقا باب آیت ۵ تا ۲۵)

پھر لکھا ہے کہ یہ فرشتہ جبریل تھا۔ اور لکھا ہے کہ چونکہ زکریا نے فرشتہ کی بات پر شک کیا اس لئے اُسے یوحنا کی پیدائش بلکہ فتنہ کے وقت تک کے لئے یعنی قسریاً دس ماہ کے لئے گوجھا کیا گیا۔ یہ بات قرآن شریف سر مختلف ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اُن کے نبی ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم کا بیان زیادہ درست ہے۔ قرآن کریم کا بیان

دیکھ لو یہاں خدا تعالیٰ کے بولنے کا ذکر نہیں بلکہ ملائکہ کے بولنے کا ذکر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ سورہ مریم میں خدا تعالیٰ کے بولنے کا جو ذکر ہے۔ اس سے مراد بھی براہ راست بولنا نہیں بلکہ ملائکہ یا ان کے سردار جبیل کی معرفت بولنا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں لکھا ہے پس یہ اختلاف نہیں ایک مزید لطیف تشریح ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتہ جب کلام کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیرانہ یوں کہا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ نے یوں کہا۔ وہ میری اس جگہ لکھتا ہے کہ مسلمان دماغ بھی کیسا عجیب ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جبریل ظاہر ہوا۔ لیکن قرآن کتاب ہے کہ فرشتوں نے اُسے پکارا۔ اور پھر اُسے ایک معمولی خشک سمجھتے ہیں۔ گویا وہ میری سنسنی لٹائی ہے کہ مسلمان بھی عجیب انسان ہیں اتنا بڑا اختلاف قرآن اور انجیل میں پایا جاتا ہے اور پھر اُسے معمولی قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ کتنا بھی ٹھیک ہے۔ کہ فرشتوں نے یوں کہا اور یہ کتنا بھی درست ہے کہ فرشتہ نے یوں کہا۔ کیونکہ قرآن کریم سے بہت گہرا کہ خدا تعالیٰ کے جتنے اہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کے نزول کے وقت کئی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَالِمًا غَیْبٍ فَلَا يَخْفِي عَنْهُ غَيْبٌ اَلْحَمْدُ اِلَّا لَمَنِ اَرْضَعْنِي مِنْ رَسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ذَوْنًا خَلْفَهُ مَوَدَّةٌ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَتَّخَذَ اِسْلَمًا رَیْبًا وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَخَصَّنِي كَذَّابًا عَدُوًّا (جہ ۶) یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ سوائے اپنے رسولوں کے اور کسی کو اپنے غیب سے کثرت کے ساتھ اطلاع نہیں دیتا اور پھر جو غیب نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی نازل

ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کلام کی نگرانی کریں۔ یہ آیت باقی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اہم کلام کسی فرشتہ کے ذریعہ بھجواتا ہے تو اُس کے ساتھ اور بھی بہت سے سپاہی فرشتے متعین ہوتے ہیں۔ پس فرشتہ کو تب بھی درست ہے کہ نہ کہ بولتے وقت ایک ہی بولے گا اور اگر فرشتہ کو تب بھی درست ہے کہ کیونکہ کلام الہی کے ساتھ کئی کئی فرشتے ملتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَتَاَذَّاهُ الْعَنَائِكَةُ اُسے پکارنے پکارا تو اس کے معنی یہ تھے کہ چونکہ یہ ایک اہم کلام تھا اس لئے ہم نے بہت سے فرشتوں کے ساتھ اپنا کلام بھجوا دیا۔ اور اگر انجیل نے اسے ایک فرشتہ قرار دیا ہے تب بھی درست ہے کیونکہ جب بولے گا تو ایک ہی بولے گا۔ مگر اُس کا بولنا دوسروں کی نمائندگی میں ہو گا۔ جیسے گورنر یا وزراء سے ملنے کے لئے جب کوئی وفد جاتا ہے تو اخبار دل والے بھی ہتھتے ہیں کہ وہ دے رہے بات کہی۔ حالانکہ وہ نہیں بولتا بلکہ ان کی طرف سے کوئی ٹکٹا شخص بولتا ہے۔ اُن سے گے سات آٹھ لیکن بولے گا ایک۔ اگر سات آٹھ یکدم بولنا شروع کر دیں تو گورنر ان سب کو بھل دے۔ کہ تم کیسے بدتمیز ہو یا سی طرح فرشتہ کو تب بھی درست ہے اور فرشتے کو تب بھی درست ہے۔ جو تعجب ہے کہ انہی معمولی بات جس کے پورے دو چار لوگ رات دن غلوٰی میں اور وہ وہ خود کے طریق طاقت کو ابھی طرح جانتے ہیں وہ ہی اگر قرآن کریم میں آجائے تو اس پر سنسی اڑانے لگ جاتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے طر ایں گناہمست کہ درختر شامیز کسند یہ گناہ وہ ہے جو تمہارے شہر میں بھی ہوتا ہے۔ اہا طرح ہم کہتے ہیں کہ طریق وہ ہے جو رات دن تمہارے ہاں جاری ہے اس پر اعتراض کیسا؟

پھر ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ پیداؤش باب ۱۸ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے

”پھر خداوندِ عمرے کے بلوطوں میں اُسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اُس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی۔ اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں (یعنی پہلے خدا نظر آیا اور پھر دیکھا تو تین مرد سامنے کھڑے تھے) وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا۔ اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند اگر مجھے پر آپ نے گرمی کی نظر کی ہو تو اپنے خادم کے پاس سے چلے زبائیں بلکہ تھوٹا سا پانی لایا جلانے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اُس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تانہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ ہی اُسے اپنے خادم کے اُن آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہام دُور سے میں سارا کسے پاس نہ لایا اور کہا کہ میں پہاڑ پر ایک آٹا جلدے اورد اُسے گوندھ کر پھلکے بنا اور ابراہام گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لاکر ایک جھان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔ پھر اُس نے مکھن اور معدہ اور اُس بچھڑے کو جو اس نے پکوا یا تھا لیکر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑے ہو اور انہوں نے کھایا

پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے۔ اُس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ جب اُس نے کہا میں پھر موسم ہمارے تیرے پاس آؤں گا۔ اور وہ بیکہ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہو گا (دیکھو یہاں پہلے خدا نظر آئے۔ پھر تین مرد دکھائی دیتے ہیں اور وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں مگر یکدم اُن کی گفتگو میں ہی پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں پھر موسم ہمارے تیرے پاس آؤں گا) اُس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارہ وہاں کے سس رہی تھی اور ابراہم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے۔ اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے محل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر غمزہ سیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شادمانی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابراہم سے کہا (اب پھر میں کی بجائے خداوند ہو گیا ہے) کہ سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جوالہی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہو گا۔ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے۔ موسم ہمارے میں استیں ختم ہو جائیں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہو گا۔ تب سارہ ابکا کر گئی کہ میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اُس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی؟

(پیداؤش باب ۱۸ آیت ۱۵)

اس حوالہ کو دیکھو۔ پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم کو

جو صحیفہ سابقہ میں پائی جاتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب واقعہ ایک ہی جگہ بیان ہو۔ بائبل میں بھی کوئی ٹکڑہ کسی جگہ پایا جاتا ہے اور کوئی کسی جگہ۔

(۴) قرآن میں لکھا ہے کہ زکریا کو تین دن خاموش رہنے کا نشان دیا گیا (خواہ خود خاموش رہنے کا یا خدا تعالیٰ کی طرف سے زبان بند ہو جانے کا) مگر بائبل کہتی ہے کہ اُن کی زبان بطور سرِ ابرہہ رہی اور بچی کی پیدائش کے بعد اُن کے خستہ کے دن تک وہ گونگے رہے۔ آخر تفتہ کے دن جب انہوں نے یہ لکھ کر دیا کہ اس کا نام بچہ رکھو تب اُن کی زبان کھلی۔

(لوقا باب ۱ آیت ۶۴)

ان دونوں میں اختلاف تو ہے لیکن خود مسیح کو کہ قتل اور فطرت کے سچا بتاتی ہے۔ ایک مہی یا بائبل کے بیان کے مطابق کاہن پر (روح) اسی ہی مقام رکھتا ہے جیسے ہمارے ہاں محدث کا مقام ہوتا ہی خدا تعالیٰ ابراہیمی انعام نازل کرتا ہے یعنی جس طرح ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کا وعدہ کیا تھا اسی طرح زکریا کے ساتھ اس نے بیٹے کا وعدہ کیا ایسے بیٹے کا جو بقول مسیح سب نبیوں کا موعود تھا اور اُس نے ضرور پیدا ہونا تھا۔ کیونکہ اس کے بغیر مسیح پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن محض زکریا کے اس قول پر کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے بچہ کہاں سے ہو گا اُن پر یہ مذاب نازل کیا جاتا ہے کہ اُسے دس ماہ کے لئے گونگہ کر دیا جاتا ہے حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ یہی فعل ستری زہرہ ابراہیم نے بھی کیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

”سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہو نہ ہو بھی میرے لئے شرمناک ہوگی جو حالاً کمیرا غلو نہ بھی ضعیف ہو کر پیدائش پائے۔“

خدا نظر آیا۔ پھر خدا کی بجائے عین مرد کہا گیا اور انہوں نے گفتگو شروع کر دی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد پھر تینوں غائب ہو گئے۔ اور ذکر اس طرح شروع کیا گیا کہ ”اُس نے کھائیں پھر موسمِ باری میں تیرے پاس آؤ گا۔“ یعنی پھر تین کا ذکر ایک شخص کے طور پر کرنا شروع کر دیا گیا اور اُن کے لئے تمغہ ”اُس“ اور ”تیرے“ کی استعمال کی گئی۔ مگر آگے چل کر کہہ دیا گیا کہ ”خدا و خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کر کیا میرے بواہیسی مڑ بھرا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہو گا۔“ پس اس میں تو میرا بول کے لئے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن اگر قرآن نے ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ ملائکہ نے زکریا کو خبر دی تھی اور دوسری جگہ یہ کہہ دیا کہ خدا نے اُسے خبر دی تھی تو اس میں اُن کے نزدیک بڑے تعجب کی بات ہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس میں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ تعجب کی بات ہے۔ انجیل میں بے شک ایک فرشتے کا ذکر آتا ہے مگر جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اہم کلام کے ساتھ کئی فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں گو کلام ایک ہی فرشتہ کرتا ہے۔ پس ہم بائبل کے بیان کو بھی غلط نہیں کہتے۔ اُس نے بھی ٹھیک کہا اور قرآن نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک کہا۔

(۳) انجیل میں لکھا ہے کہ وہ مسیح کے لئے بطور ابراہیم ہو گا مگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے جو عیسائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اس کا یہاں ذکر نہیں مگر سورہ آل عمران میں لکھا ہے ”مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتِنَا آمَنُوا“ (آل عمران ۶) پس اختلاف کوئی نہ رہا۔ انجیل میں لکھا ہے کہ وہ ایلیاہ کی روح اور اُس کی قوت میں مسیح کے آگے آگے چلیے گا اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی آمد سے ایک پیشگوئی کو پورا کرے گا

محافظ سے بھی باطل ہے۔

قرآن کریم اور بائبل میں یہ ایک نمایاں فرق ہے۔ کہ بائبل ہمیشہ سبب پر گناہ کا الزام لگانے پر دلیر ہوتی ہے۔ مگر ایسے ہر الزام کی قرآن کریم تردید کرتا ہے۔ مثلاً بائبل میں لکھا ہے کہ ہارون نے شرک کیا (خروج باب ۳۲ آیت ۱ تا ۶) قرآن کہتا ہے کہ اُس نے شرک نہیں کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ ذکر کرنا خدا کی قدرت کا انکار کیا تو اُسے سزا ملی (دوقاباب ۱ آیت ۲۰ و ۲۱) قرآن کہتا ہے کہ اُس نے خدائی وعدہ کو شکر جہاں کہ اُسے شکر یہ کا کوئی کام بتایا جائے چنانچہ خدا تعالیٰ نے تیری دلی چُپ کا روزہ رکھنے اور ذکر الہی کی کثرت کا ارشاد فرمایا اور اس عرصہ میں اُن پر نہ کوئی مذاب آیا نہ بیماری ہوئی۔

اسی طرح بائبل نے حضرت سلیمان کو مجرم اور قاتل اور بے دین قرار دیا ہے (دوسلاطین باب ۱ آیت ۶) لیکن قرآن کریم نے اُن کو راستباز اور مومن اور نیک قرار دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآنی تاریخ سچی ہے اور بائبل کی روایات خود دش۔ اگر یہ لوگ جن کا ذکر ہے خدا کے برگزیدہ تھے تو پھر اُن سے ان افعال کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر برگزیدہ نہ تھے تو پھر نبیوں میں اُن ذکر کرنا حماقت ہو۔ عجیب بات ہے کہ وہی بائبل جو بائبل میں نبیوں کی نسبت لکھی ہیں عوام الناس یا پادریوں کے ملامت کی نسبت لکھی جاتیں تو وہ طعنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے مگر دلیری سے ان باقول کو نبیوں کی نسبت تسلیم کر لیتے ہیں۔

(۵) بائبل کہتی ہے کہ جب مریم حاملہ ہوئی اور یوحنا کی ماں کے پاس گئیں تو یوحنا کی ماں روح القدس سے بھر گئیں اور بولیں کہ

یہ کیونکر ہوا کہ میرے غلام کی ماں میرے

پاس آئی کہ دیکھ تیرے سلام کی آواز نہ ہوئی میرے کان تک پہنچی اور کامیرے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا (دوقاباب آیت ۳۴ و ۳۵) لیکن قرآن کہتا ہے کہ اُنہیں اُلفحکم صبیحاً (ایم غ) اور یہ کہ سَبَّحُوا دُرّاً دُرّاً (مران پغ) یعنی اُس کو خدا نے روحانی طاقت اور روحانی حکمت اور روحانی بلوائی بچھیں سے ہی عطا فرمائی تھی۔ اور یہ کہ وہ سہارا تھا اور ہر قسم کی بدیوں سے پاک اور منزه تھا۔ گویا ایسا نبیوں کے نزدیک اختلاف یہ ہے کہ بائبل تو یحییٰ کو مسیح کا غلام قرار دیتی ہے مگر قرآن کہتا ہے کہ یحییٰ سید تھا اور بچپن سے ہی اُسے سرور الٰہی عطا کی گئی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انجیل کے دوسرے مصلوب سے ظاہر ہے کہ یوحنا کا بیان محض زب و داستان کے لئے ہے ورنہ حقیقت سے اُسے دُور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر یوحنا مسیح کا غلام تھا جیسا کہ یوحنا نے اس واقعہ میں لکھا ہے تو کیا مصیبت پڑی تھی کہ مسیح یوحنا کا کٹا گدہ ہوتا۔ انجیل کے مستفعل نے اپنے آقا کو عزت دینے کیلئے اس موقع پر سخت ظلم کئے ہیں مثلاً متی کہتا ہے کہ مسیح یوحنا سے بپتسمہ پانے کے لئے آیا اور اُسے کہا کہ مجھے اپنا مرید بناؤ تو یوحنا نے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں (متی باب ۱۴ آیت ۱۴) یعنی حضور میرے استاد ہیں اور میں تو آپ کا شاگرد ہوں میں آپ کو کس طرح بپتسمہ دے سکتا ہوں۔ پھر یہ بات سچی ہے کہ میں ہی ڈالی گئی ہے کہ ”ب“ ہونے سے کہ کوئی نہیں مناسب ہے کہ یوں ہی سب راستباز ی پوری کریں (انجیل متی باب ۳ آیت ۱۵) یعنی ہے تو یہ ٹھیک کہ میں پلڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے لیکن چونکہ تمی خسر دے چکے ہیں اُس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جواب کتنا غیر معقول ہے اگر سچی یوحنا کی شاگردی سے بالاتر تھا تو نبیوں نے بیشک کوئی

کیوں کی اور خدا تعالیٰ نے ایسا مقدر کیوں کیا؟ یہ عجیب بات ہے کہ مسیح جاتا ہے یوحنا کی بیعت کرنے اور یوحنا آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں کس کی بیعت لوں میں تو خود چھوٹوں اور تو بڑا ہے اور سچ کہتا ہے پہلے نبیوں کو قتل ہو گئی ہے۔ ہئے تو یہی درست کہ میں بڑا ہوں لیکن چونکہ وہ ایک بات کہہ چکے ہیں اس لئے اب اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔

یہ ایسی ہی بات ہے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات خدا تعالیٰ کے پاس گئے اور باتیں ہونے لگیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور اتنی دور سے ہم مل کر آیا ہوں اب دیدار تو کروا دیجئے۔ اس پر اللہ میاں نے پردہ اٹھایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ حضرت علیؑ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضورؐ نے اتنی تکلیف دے کر بلایا۔ یہ دیدار تو نیچے بھی روزانہ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا اس میں بھی راز ہوتے ہیں۔ اسی قسم کا راز یوحنا والے واقعہ میں ہے کہ مسیح یوحنا کے پاس ہائے مرید بننے کے لئے جلتے ہیں اور یوحنا کہتے ہیں تو یہ تو یہ بھلا مجھ میں یہ حرأت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی بیعت لوں اور حضرت مسیح کہتے ہیں کہ ہوں تو میں ہی سردار۔ لیکن چونکہ نبیوں کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے اس لئے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا لغویت ہے۔ مرقس نے بھی اسی رنگ کو اختیار کیا ہے کہ اوپر والی گفتگو اس نے بیان نہیں کی۔ لوتانے بھی اس گفتگو کا تو ذکر نہیں کیا۔ لیکن یوحنا کی شاگردی اور باطنی کاموں کے واقعات اظہار کیا ہے۔ یوحنا نے مسیح کے یوحنا سے سہمہ پانے کا ذکر چھوڑ دیا ہے مگر ان باتوں سے کیا بنتا ہے۔ تین انجیل کہہ رہی ہیں کہ یوحنا نے مسیح کو بپتسمہ دیا جس کے

معنی یہ ہیں کہ وہ استاد بنا۔ بے شک مسیح اُس سے بڑھ گیا مگر بڑھنے کے وقت بڑھ اُس سے پہلے تو وہ ہر حال یوحنا کا شاگرد تھا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے دنیا میں کئی شاگرد استاد سے بڑھ جاتے ہیں۔ استاد پرائمری پاس ہوتا ہے لیکن اُس کا شاگرد ایم اے پاس کر لیتا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جب پرائمری میں پڑھ رہا ہو تو پرائمری کا استاد اُسے پڑھانے سے انکار کر دے اور کہے کہ تو بڑا ہے اور میں چھوٹا۔ بیشک جب وہ ایم اے ہو جائے گا تو استاد سے آگے نکل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنے استاد کی شاگردی سے انکار نہیں کر سکتا۔ پس یہ کہنا کہ یوحنا نے پیدھے اُس کی بڑائی کا اقرار کیا ایک عبت فعل ہے مگر ایسا تھا تو اُسے بپتسمہ پر مقرر ہی کیوں کیا گیا؟

قرآن نے جو بات بیان کی ہے کہ یوحنا مسیح کا معتقد تھا۔ وہ میری اپنی کتاب کی جلد ۲ مکہ میں اس پر سخت برا فرختہ ہوا ہے کہ ایک ماتحت اور چھوٹے درجہ کے نبی کو مصدق قرار دیا گیا ہے۔ مگر یہ اس کی حماقت ہے جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی انجیل نے بھی کہا ہے اور بتایا ہے کہ وہ مسیح کے لئے بطور راس تھا۔ (۶) قرآن کہتا ہے کہ مریم کے پاس رزق آتا تھا بابل میں اس کا ذکر نہیں۔ اس اختلاف کے کچھ ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ ایک طبعی امر ہے کہ لوگ کچھ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خصوصاً ان بچوں کو جو نذر کے ہوں۔ اور لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جو لوگ صحیح طور پر ان کی قد سمجھتے ہیں وہ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے وہ انہیں صدقہ و فیروہ دے دیتے ہیں۔ اسی جذبہ کے ماتحت حضرت مریم کے لئے بھی لوگ مختلف تحائف لاتے ہوں گے۔ چنانچہ تیمور اور ارغون نے اپنی کتب میں سیکوں کی روایات سے اس کے مشابہ باتیں

قَالَ رَبِّ اَنْتَ يَكُوْنُ لِيْ غُلْمًا وَكَانَتْ اَمْرًا لِّيْ

(زکریا نے) کہا اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ میری بیوی

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝۹ قَالَ كَذٰلِكَ

بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ (الہامانولہ فزبتہ)

قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلٰی هٰٓئِيْنَ وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ

کہا کہ جس طرح تو کتنا ہی واقعہ اسی طرح ہے (مگر تیرا رب کتنا ہی کریم (بات) مجھ پر آسانی ہے اور (دیکھ کہ) میں تجھ سے

وَلَهٗ تَكَ شَيْعًا ۝۱۰

پہلے پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا ۱۰

چیزیں دیکھیں تو انہیں نے پوچھا کہ یہ چیزیں تمہیں
کس نے دی ہیں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ نے۔
ایک معصوم بچی کے یہ الفاظ ان کے لئے دعا کا محرک
ہو گئے اور انہیں نے کہا کہ خدا یا مجھے بھی ایک بچہ
عطا فرما جو اپنے اندر روحانی اوصاف اور کمال رکھتا
ہو۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہودی روایتوں پر
بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ میڈر اور آرنلڈ
نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔

۱۰ حل لغات ۱۔ عِتِيًّا عَتِي سے

بنا ہے اور عَتَا کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں
عَاتِي اسم فاعل ہے۔ عِتِيًّا بھی عَاتِي کے معنوں
میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ امام لاغب کہتے ہیں کہ آیت
مَوْاٰذِیْہِ عِتِیًّا میں عِتِیًّا سے مراد بڑھاپے
کی اُس حالت کے ہیں جس کا کوئی مداوا اور علاج نہیں
ہو سکتا۔

تفسیر ۱۔ حضرت زکریا کو جب اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بشارت ملی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا

نقل کی ہیں (دیکھو دہیری جلد ۲ صفحہ ۱۰۱) اور انہوں نے
اسے معجزانہ رنگ میں بیان کیا ہے۔ مگر اس کے
بہتے بھی نہیں کہ ہم تفاسیر کے قصوں کو صحیح سمجھیں۔ مثلاً
تفاسیر والے لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا نے مریم کے
پاس کھانا دیکھا تو انہیں شبہ ہوا کہ کوئی بد معاملہ
ہے اور وہ اس قسم کی چیزیں پہنچا جاتا ہے چنانچہ
وہ مریم کو کمرہ میں بند کر دیتے تھے اور پھر سات
دروازے آگے پیچھے بند کر دیتے تھے مگر رزق لے کر
پاس پھر بھی آ جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مغربی
کوسات دروازوں سے کوئی خاص چیزیں بھی نہیں
یوسف کے واقعہ میں بھی لکھتے ہیں کہ زلیخانے
سات دروازے بند کر کے یوسف کو درغلانے کی
کوشش کی پس سات دروازوں سے مفسرین کو کوئی
خاص لگاؤ ہے۔ مریم کو بھی اگر روٹی آتی تھی تو سات
بند دروازوں سے اور زلیخا اگر یوسف کو کچھ دیتی تھی
تو سات دروازے بند کر کے۔ قرآن نے صرف اتنا
کہا ہے کہ حضرت زکریا نے ان کے پاس کھانے پینے کی

۱۰
عِتِیًّا

قوانوں نے کہا اے میرے رب آئی بِكَوْنِیْ غُلَامٌ مِیْرے ہاں کس طرح بیٹا پیدا ہوگا وَكَانَتْ اَمْرًا رَاقِیًّا حَالًا لِّکُوْمِیْسِرِیْ یوئی باجھ ہے وَكَذٰلِكَ بَلَّغْتُ مِنْ اَلْحَبْرِ عِیْثًا اور میں بڑھا پنے کی اُمتداد کو پہنچ چکا ہوں۔

غلام ہونے میں دو باتیں پائی جاتی تھیں۔ قُلّ یہ کہ بیٹا ہو اور دوسرے یہ کہ کمالت کی عمر تک پہنچے والا ہو۔ اور پھر جب کشتی شخص کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کے یہ منے بھی ہوتے ہیں کہ تم بھی اُس کی زندگی کا اچھا حال دیکھو گے۔ حضرت زکریاؑ اتنے عظیم الشان انعام کے وعدہ پر استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اول تو میں بوڑھا اور میری یوی بانجو اور پھر میں مددِ جہ کا بوڑھا لیکن مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا اور اُس کی پیدائش کے بھی کچھ غرصہ بعد تک میں زندہ رہوں گا اور اُس کی تربیت کر سکوں گا۔ گویا یہ ذوالعجب الہام ہے۔ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ اَمْسَیْ نَے کہا اسی طرح ہوگا قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلٰی حَتِیْنٍ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے۔

ہمارے مفسرین نے اِس جگہ عیسائیوں کو رد کر دیا ہے کہ قَالَ كَذٰلِكَ میں فرشتہ کے قول کا ذکر ہے اور قَالَ رَبِّكَ میں اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کثرت سے ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو تب بھی مگر وہ غائب میں بدل جاتا ہے اور غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ حاضر میں بدل جاتا ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ قَالَ كَذٰلِكَ کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ یہ فرشتہ کا قول ہے اور لگے حصہ کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا

کلام ہے حقیقت یہ ہے کہ فرشتہ اگر کچھ کتابِ توحید میں خدا تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے کیونکہ فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ پس اِس امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر فرشتہ نے یہ کہا تھا کہ اسی طرح ہاتھ ہوگا تب بھی اُس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی کہا تھا اپنی طرف سے نہیں کہا۔ پس یہ بات بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوگی۔ درحقیقت قَالَ كَذٰلِكَ اور قُلّ رَبِّكَ میں اِس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ کہ وہ فعلِ باتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھو جہاں فرشتہ کلام کرتا ہے وہاں یہ سمجھو کہ اِس کلام کا منبع خدا تھا۔ اور جہاں خود کلام کرے وہاں یہ سمجھو کہ اب اُس نے براہِ راست کلام کیا ہے۔

وَكَذٰلِكَ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَكَتَبْتُ لَكَ شَیْئًا۔ اور اِس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہاں جسمانی پیدائش مراد نہیں۔ کیونکہ جسمانی پیدائش زکریاؑ سے خاص طور پر تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اگر پیدائش جسمانی کا ذکر ہوتا تو خَلَقْتُكَ کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا۔ کہ ساری دنیا کو میں نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر یہاں حضرت زکریاؑ کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس میں جسمانی پیدائش کا ذکر نہیں بلکہ درحقیقت اِس طعن اشارہ کیا گیا ہے جس کا لَتَّ فَخَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیْعًا میں ذکر آتا ہے کہ ہم تجھے ایک غیبی معمولی بیٹا عطا فرمائیں گے جو بعض باتوں میں بے مثل ہوگا وَاُولٰٓئِکَ مِیْثَاقٌ ہونا اور پھر بعد تک زندہ رہنے والا بیٹا ہونا اور پھر غیر معمولی شان کا بیٹا ہونا یہ ساری باتیں اپنے اندر حیرت انگیز رنگ رکھتی تھیں۔ قَالَ كَذٰلِكَ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ

ذَكَرَيْلَنَ ۚ كَمَا سَأَلَ رَبُّهُ ۚ مِيرے لئے کوئی حکم بخش۔ فرمایا تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تو لوگوں سے

النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

تین راتیں متواتر کلام نہیں کرے گا (یعنی کلام نہ کرنا) ۵۵

یہ ہیں کہ:-

”خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا پرندے کیا چوپائے۔ کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی میں آئے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے بھرا لاک نہ ہونگے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لئے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لئے کرتا ہوں اُس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کھان کو بادل میں رکھتا ہوں۔ میرے عہد زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کھان بادل میں دکھائی دے گی اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے ابدی طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لئے پانی کا

قَالَ رَبُّثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دو راتوں کا جواب دے دیا تھا۔ اب تیسری بات کا جواب دیتا ہے کہ تمہاری بھی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی مگر اب ہم تمہیں علوم بخش دے۔ اسی طرح ہم میں یہ بھی طاقت ہے کہ ہم تیرے بیٹے کو بھی معلوم عطا فرمادیں۔

۵۵ تفسیر:- آیت کے معنی قرآن کریم میں کئی مقامات پر حکم کے بھی آئے ہیں۔ آیات قرآنیہ کو بھی اسی وجہ سے آیات کہا جاتا ہے کہ ان میں احکام الہیہ کا بیان ہوتا ہے۔ پس رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً کے یہ معنی ہیں کہ خدا یا مجھے کوئی حکم دے جس کی میں تعمیل کروں۔ یعنی تیرے جو مجھ پر یہ احسان فرمایا ہر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو مجھے کوئی ایسا حکم دے جو تیرے شکر کی ایک ظاہری عطا ہو اور جس کو پورا کرنے کے میں سب دل خوش ہو جائے کہ میں نے رب کا حکم پورا کر دیا ہے۔

بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں آئندہ کی خبروں کے لئے نشان مقرر ہوتے تھے جن میں سے بعض نشان تو آسمانی ہوتے تھے اور بعض میں صرف عبادت کا حکم ملتا تھا۔ چنانچہ پیدائش باب ۹ میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے حضرت نوح اور ان کی اولاد سے آئندہ سب دنیا پر طوفان نہ لانے کا عہد کیا اور اس کے لئے قوس قرع کو نشان مقرر کیا۔ بائبل کے الفاظ

طوفان پھرتے ہو گا اور کھان بادل میں ہوگی
اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اُس بادی
عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے
سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔
پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا
نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل
جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔
رہید اُنش باب ۱ آیت ۱ تا ۱۱

یہ روایت گو بگڑی ہوئی ہو مگر بہر حال اس کو
یہودی روایات اور اُن کے دستور کا علم ہو جاتا ہے اور
پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ جب کوئی عہد کرتا
تھا تو اس کے پورا ہونے کا وہ کوئی ظاہری نشان بھی
مقرر کر دیتا تھا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا نشان مقرر
کیا جاتا تھا جس کا کرنا خود بندے کے اختیار میں ہو۔
چنانچہ یہ اُنش باب ۱ آیت ۱۱ تا ۱۱ میں لکھ ہے کہ خدا
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ

"تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری
نسل پشت در پشت اسے ماننے اور میرا
عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے
بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم
مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک
فرزند زینہ کا عقد کیا جائے اور تم اپنے
ہمن کی کھلڑی کا عقد کیا کرنا اور یہ اُس
عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور
تمہارے درمیان ہے"

اسی طرح حزقی ایل باب ۳۰ میں بت کو ایک
نشان قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ
"میرے سببوں کو مقدس مانو کہ وہ میرے
اور تمہارے درمیان نشان ہوں تاکہ تم

جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔"
ان حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسوئل
میں کسی نیک کام کا کرنا پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے
لئے ایک ظاہری نشان سمجھا جاتا تھا۔ اسی رنگ میں
حضرت زکریا نے بھی خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی مجھے
کوئی نشان دیا جائے یعنی مجھے کوئی ایسا حکم دیا جائے
کہ جب میں اُسے پورا کر دوں تو یہ وعدہ اٹل ہو جائے
کیونکہ جب بندہ اپنا وعدہ پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ
اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے اور اُس کو کسی اور
رنگ میں نہیں بدلتا۔

قَالَ اَيُّكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ
كَيَايَا سَيُوتَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے لئے وہ حکم
جو اس بات کی علامت ہو گا کہ تو نے خدا کا شکر ادا کر دیا
ہے یہ ہے کہ تو لوگوں سے تین باتیں کلام نہیں کرے گا
اس حالت میں کہ تو تندرست اور بے عیب
ہو گا اور بغیر کسی بیماری کے ہو گا۔ اور ان دنوں
میں ذکر الہی کرتا رہے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ
اَيُّكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ كَيَايَا بلکہ فرمایا
ہے اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ تَوَلُّوْكُمْ سَلَامٌ
نہیں کرے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کامل
صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی باتیں
کیا کرتا ہے چنانچہ دیکھ لو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے
خدا تعالیٰ سے کتنی لمبی باتیں کی ہیں کہ رَبِّ ارْنِي
وَهَنَ الْعَظْمِ مِثْقٰی وَاَشْتَعَلَ الْمَوْتُ
شَيْبًا وَاَلَمْ اَكُنْ بِمِلَّةٍ عَالَمِيَّةٍ رَبِّ شَقِيَّةٍ
وَرَبِّ خَفِئْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتْ
اَمْرًا رَبِّ عَاثِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
يَرْفَعْنِي وَيَبْرُئْ مِنْ اِلِيْ يَغْفِرْ لِيْ وَاجْعَلْ لِيْ رِضِيًّا

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ

اس کے بعد (زکریا) محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں

إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۱۲

آہستہ آواز میں کہا کہ صبح اور شام خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو ۱۲

فرماتے: وَاعْذُوا مَنِي ثَلَاثِينَ كَلِمَةً (دفعہ ۱۲)
ہم نے مونی سے تیس راتوں کا وعدہ کیا حالانکہ وہاں
دن بھی مراد ہیں۔ پس یہاں بھی تین راتوں سے تین
رات دن مراد ہیں نہ کہ صرف تین راتیں۔

۱۲ حل لغات: - و محراب کے معنی

چوہارہ کے بھی ہوتے ہیں اور محراب کے معنی گھر کے
اچھے حصے کے بھی ہوتے ہیں۔ مسجد کے محراب کو اسی لئے
محراب کہتے ہیں کہ وہاں امام کھڑا ہوتا ہے جو سب کو
زیادہ معزز ہوتا ہے اور محراب اس جگہ کو بھی کہتے
ہیں جہاں بادشاہ علیحدگی میں مسائل پر غور کرنے
کے لئے بیٹھتے ہیں اور عوام کو وہاں آنے کی اجازت
نہیں ہوتی۔ اور قلعہ کو بھی محراب کہتے ہیں اور خیر کی
کھجور کو بھی محراب کہتے ہیں۔ (اقرب)

أَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝۱۲

بَعَثَهُ اُس کو مبعوث کیا۔ اسی طرح اَوْحَىٰ بِكَذَا
کے معنی ہوتے ہیں اَلْهَمَلَةُ یہ۔ اس کو کسی بات کی
خبر دی۔ اور اساس میں لکھا ہے کہ وَحَيْثُ
إِلَيْهِ وَ اَوْحَيْتُ اِذَا كَلَّمْتَهُ بِمَا تَخْفِيهِ
وَمِنْ غَيْرِهِ یعنی وَحَيْثُ اِلَيْهِ اور اَوْحَيْتُ کے
معنی ہوتے ہیں ایسی طرز پر بات کرنا کہ دوسرے اس کو
نہ سُنیں۔ اور مصلح میں ہے کہ بَعْضُ النَّاسِ
يَقُولُ وَحَيْثُ اِلَيْهِ وَ وَحَيْثُ لَهُ وَ
اَوْحَيْتُ اِلَيْهِ وَ لَهُ یعنی بعض اہل عرب کے نزدیک

یہ مقام باتیں کسی آدمی سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے کی گئی
ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بعض
دفعہ فرشتوں سے بھی ہمکلام ہوتے ہیں پس النَّاسُ
کے لفظ نے اُس کلام کا استثناء کر دیا جو خدا اور
اُس کے ملائکہ سے کی جاتی ہے اور اس طرف اشارہ
کر دیا کہ یہ صرف ایک روزہ تھا جس میں انہیں ظروشی
کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ
اُن کی زبان ماری گئی تھی۔ اگر زبان ماری جاتی تو سَلَا
تُحَكِّمُ کُنَا چاہئے تھا مگر کہا یہ گیا ہے کہ اَلَا
تُحَكِّمُ النَّاسُ تُو ان تین راتوں میں لوگوں سے
کلام نہیں کرے گا یعنی ان تین راتوں میں لوگوں کو
کلام نہ کیجیو۔ گویا تو خدا کے لئے اپنے اوپر یہ واجب
کر لے گا کہ میں نے تین رات دن لوگوں سے گفتگو
نہیں کرنی حالانکہ تو تندست ہو گا اور تجھ میں طاقت
ہو گی کہ تو باتیں کرے۔

محراب

اَوْحَىٰ اِلَيْهِ

یہاں خدا تعالیٰ نے ایک وعدے کو اس کے ایک حکم
کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے
کہ اگر بندہ وہ حکم پورا کر دے جو خدا تعالیٰ کا ہوت
سے اُسے دیا گیا ہے تو وہ وعدہ کسی صورت میں بھی
مُل نہ سکے اور وہ ہر حال پورا ہو جائے۔

اسی طرح ثَلَاثَ لَيَالٍ سے صرف تین راتیں
مراد نہیں بلکہ دن بھی ساتھ ہی مراد ہیں۔ جیسے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

وَ حَيْثُ الْيَسِيرِ اور وَ حَيْثُ لَمْ يَسْتَعْمَلْ
ہوتا ہے اور اَوْ حَيْثُ الْيَسِيرِ اور اَوْ حَيْثُ لَمْ
بھی استعمال ہوتا ہے۔ معنی سب کے یک ہی ہیں پس
اَوْ حَيْثُ کے معنی صوف اشارہ کرنے کے ہیں بلکہ اس
سے مراد کسی سے ایسے رنگ میں بات کرنا ہو کہ دوسرے
لوگ نہ سنیں۔

بُكَرَةً صبح سے دوپہر تک کو کہتے ہیں۔ اور
عَشِيرَةً دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں بعض بقول
کہتے ہیں کہ مغرب سے مشاء تک کے وقت کے لئے
عَشِيرَةً کا لفظ بولا جاتا ہے (اقرب)

تفسیر: حضرت ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے جب تین رات دن غامض رہ کر ذکر الہی کرنے کی
ہدایت ہوئی تو انہوں نے نیت کر لی کہ میں اب کوئی
بات نہیں کروں گا اور خدا کے ذکر میں مشغول رہوں گا۔
چنانچہ وہ اپنے کمرہ میں سے یا مسجد کے اُس حصہ میں
سے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے باہر آئے اور انہوں نے
ایسے رنگ میں بات کی کہ غیر لوگ اس کو نہ سنیں گویا
نہایت آہستگی سے اپنے دوستوں کے پاس گھر سے
ہو کہ بات کی تاکہ غیر لوگ نہ سنیں۔ اس سے بھی
معلوم ہوا کہ ان کے گونگے ہونے کا کوئی سوال نہیں
تھا مرن ایسے رنگ میں بات کرنا مراد تھا کہ دوسروں
کو سنائی نہ دے۔

سورہ آل عمران میں اَوْ حَيْثُ لَمْ يَسْتَعْمَلْ
رَمَزًا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے اَلَا تَتْلُو الْقُرْآنَ الْفَاسَّ ثَلَاثًا كِيَاَمَ
اَلَا رَمَزًا (یعنی) رَمَزًا کے معنی ہو کہ عام طور پر اشارہ
کے ہوتے ہیں اس لئے انجیل سے متاثر ہو کہ ہمارے
مفسرین نے بھی اس کے معنی اشارہ کے کر لئے ہیں
حالانکہ لغت والے لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہونٹوں پر

یا آنکھوں سے یا محمود سے اشارہ کرنے کے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ ہونٹوں سے انسان اشارہ نہیں کیا
کر تا صوف آہستگی سے گفتگو کیا کرتا ہو پس ہونٹوں
کے اشارہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ صوت نہ نکلے جیسے
کسی کا گلا خراب ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح بولو
کہ تمہاری آواز نہ نکلے۔ بلکہ ثعلبی جو لغت کے امام ہیں
وہ تو اپنی کتاب فقہ اللغۃ میں لکھتے ہیں کہ کُفْرًا
مُخْتَصِلًا بِالشَّفَةِ۔ رمز کا لفظ ہونٹوں
سے اشارہ کرنے کے لئے مخصوص ہے۔
(اقرب و فقہ اللغۃ فصل فی تفصیل تحریکات
مختلفة) یعنی صوف ہونٹ سے بولنا کا استعمال
نہ کرنا اور معنی کُفْرًا یعنی کُفْرًا کے بالکل مطابق ہیں
یعنی اُونچا بولنا اُن کو منع تھا۔ ہونٹوں میں یعنی
آہستہ کلام کر سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس کی اجازت تھی۔ چونکہ خدا تعالیٰ
ارشاد پہنچانے کے لئے بعض تیزی و گدگد
کو بتانا ضروری تھا۔ اس لئے انہوں نے آہستگی
سے کہہ دیا۔ کہ میں خدا تعالیٰ حکم کے ماتحت تین
دن ذکر الہی کروں گا تم بھی صبح و شام ذکر الہی
کرو۔

بُكَرَةً چوتھ صبح سے لے کر دوپہر تک
کے وقت کو کہتے ہیں اور عَشِيرَةً کا لفظ دنال
سے لے کر رات تک کے وقت پر استعمال
ہوتا ہے۔ اس لئے بُكَرَةً وَ عَشِيرَةً
سے مراد یہ ہے کہ تم سارا دن عبادت کرو۔
میں بھی یہ امام عبادت میں بسر کروں گا۔

يَا أَيُّهَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ

(اس کے بعد یحییٰ پیدا ہو گیا اور ہم نے اُسے کہا) اے یحییٰ! تو (اپنی) کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور ہم نے اُسے چھوٹی عمر میں

صَبِيًّا ۝ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۴

ہی (پس) حکم سنو اور اُتھا۔ (اور یہ بات) ہماری طرف سے بطور ہدایت (اور شفقت کے تم) اور (اُسے) پاک کرنے کیلئے (تم) اور وہ بڑا تقی تھا۔

حَنَانٌ

نہ اصل لغات :- حَنَان کے کئی معنی ہیں

اس کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔ رزق کے بھی ہیں۔ برکت کے بھی ہیں۔ دل کی نرمی کے بھی ہیں۔ ہیبت کے بھی ہیں اور وقار کے بھی ہیں (اقرب) اس جگہ حَنَانِیْنَ لَدُنَّا کے معنی ہیں کہ ہم نے اُسے دل کی نرمی بخشی۔

تفسیر :- اس آیت سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ

تورات اور اُس کے جیسے اُس وقت تک منسوخ نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کسی نئی کتاب کے اُترنے کے نہ مسلمان قائل ہیں اور نہ عیسائی۔ پس آنحضرت سے مراد تورات ہی ہے جس کو

مضبوطی سے پکڑنے کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اور پھر اُسے مسیح نے بھی وحشا سے بپتسمہ لیا۔ گویا اُسی کے دین کی اتباع کا اقرار کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو کوئی نئی کتاب نہیں ملے۔ کیونکہ جب

ایک ہی زمانہ میں دونی ہی ہر ہو رہے تھے اور ایک ہی قوم کی طرف آنے والے تھے اور ایک دوسرے کا شکر دہونے والا تھا۔ تو کس طرح ممکن تھا کہ ایک تو تورات پر مضبوطی سے قائم ہو اور دوسرا اُس شریعت کو منسوخ کر کے ایک اور کتاب لے آئے۔ پس یہ

الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبوی شریعت ابھی جاری رہنے والی تھی۔ اگر وہ مسیح کے ذریعہ منسوخ ہونے والی ہوتی تو اتنی شدت کے ساتھ نہ کہا جاتا کہ

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ اس کتاب پر مضبوطی کے ساتھ

عمل کرو۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اُس وقت تک نبی اسرائیل کے لئے تورات ہی واجب العمل تھی۔ اگر وہ جلدی ہی منسوخ ہو جانے والی ہوتی تو اس قدر تاکید نہ کی جاتی۔ کہ تم پوری مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ یہ الفاظ دفع الوقتی کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اسی صورت میں استعمال ہو سکتے ہیں جب اس شریعت نے ابھی کچھ عرصہ تک قائم رہنا ہو۔

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ اور ہم نے اُس کو بچپن کی عمر سے ہی حکم دیا تھا۔ صَبِيًّا کے معنی بچپن کی عمر کے بھی ہوتے ہیں لیکن درحقیقت مراد یہ ہے کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ یعنی ابھی لوگ اُن کو بچہ ہی جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کی طرف سے اُن پر کلام نازل ہونے لگ گیا۔ ہماری زبان میں بھی محاورہ ہے کہ فلاں تو ابھی کل کا بچہ ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو وہ چھوٹی عمر کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے لیکن اس کے علاوہ جوانی کے لئے بھی یہ لفظ بول سکتے ہیں۔

عجیب بات یہ ہے کہ اُس زمانہ میں دونی یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام آگے پیچھے آئے اور اُن دونوں کے متعلق صَبِيًّا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب اُن کی والدہ نے یہودیوں سے کہا کہ اس سے

بات کرو تو انہوں نے کہا کَتِيفٌ نُّكْتِمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَيْدِ صَبِيًّا اَمَّ يَكْبَرُ سب سے کس طرح بات کر سکتے ہیں گو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے صبی کہا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی خدا نے صبی قرار دیا۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حجرہ ہے کہ انہوں نے یحییٰ میں کلام کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اَتَيْنَاهُ الْهَيْدَ صَبِيًّا۔ پھر وہاں تو دشمنوں نے آپ کو صبی قرار دیا تھا اور یہاں خدا نے حضرت یحییٰ کو صبی قرار دیا ہے۔ اگر دشمن کے قول کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظمت دی جاسکتی ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق تم اُسی عظمت کے کیوں قائل نہیں جبکہ یحییٰ کو دشمنوں نے نہیں بلکہ خدا نے صبی قرار دیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق يَكْبَرُ النَّاسِ فِي الْهَيْدِ وَكَبُلَ (آل عمران) کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں مگر آپ کے متعلق صَبِيًّا کا لفظ دشمنوں نے ہی استعمال کیا ہے۔

جس طرح اَتَيْنَاهُ الْهَيْدَ صَبِيًّا میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اگر مسیح کی عظمت کے تم اس وجہ سے قائل ہو کہ وہ یحییٰ میں ہی اپنے دشمنوں پر بھاری تھا تو وہی عظمت تم یحییٰ کو بھی کیوں نہیں دیتے جبکہ ہم نے اُسے بھی یحییٰ میں ہی اپنا قرب عطا کر دیا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت مسیح کی تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے عیسائیوں کا بڑا زور اس امر پر ہے کہ حضرت مسیح زمری اور صلم اور عفو اور بردباری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں فرمادیا کہ یحییٰ بھی دل کا بڑا صلیم اور بردبار اور نرم مزاج تھا۔ اگر زمری اور صلم کی فضیلت کا باعث ہیں تو یہ فضیلت حضرت یحییٰ کو بھی حاصل ہے

غرض جتنی باتیں حضرت مسیح کی فضیلت کے متعلق پیش کر دی جاتی ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تردید کر دی ہے۔

(۱) کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح صل کے بڑے صلیم تھے اور اُن کی طبیعت میں رافت اور محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ بھی دل کا بڑا صلیم تھا اور اُس کی طبیعت میں بھی رافت اور محبت ڈالی گئی تھی۔

(۲) کہا جاتا ہے کہ مسیح ایک نئی شریعت لایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو بھی کہا تھا کہ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اُوَسْ كِتَابٍ پُر مضبوطی سے عمل کر۔

(۳) کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح نے یحییٰ میں کلام کیا اور اُن کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو بھی یحییٰ میں اپنا مامور بنا کر لوگوں کی طرف بھیج دیا تھا۔

(۴) کہا جاتا ہے کہ مسیح گناہوں سے پاک تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحییٰ بھی گناہوں سے پاک تھا۔ کیونکہ ساتھ ہی فرماتا ہے وَذُكُوَّةٍ اس میں پاکیزگی اور تقدس بھی پایا جاتا تھا۔

غرض جتنی خصوصیات حضرت مسیح میں بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کی سب حضرت یحییٰ میں بیان کر دی ہیں اور اس طرح عیسائیوں پر محبت تمام کی ہے کہ اگر ان خصوصیات کی وجہ سے حضرت مسیح کو تمام تمام نبیوں پر فضیلت دیتے ہو تو پھر یحییٰ کو بھی تمام نبیوں کیوں نہیں سمجھتے جبکہ اُس میں بھی وہی باتیں پائی جاتی تھیں۔ وَكَانَ تَقِيًّا۔ اور وہ صاحب تقویٰ تھا۔

پہلے فرمایا کہ اُس میں زکوٰۃ یعنی پاکیزگی پائی جاتی تھی پھر فرمایا کہ اُس میں تقویٰ پایا جاتا تھا۔ اُردو میں جب ہم جتنی الفاظ آجائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ ان کے کوئی املاک

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۵

اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور ظالم اور نافرمان نہیں تھا ۱۵

اُن تمام برائیوں کو ترک کر دے جن کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اُس وقت اُسے بَرّ اور بَارّ کہتے ہیں۔ لیکن بَرّ میں بَارّ سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔

جَبَّارُ الْعَظَمِ کے معنی ہوتے ہیں اَصْلَحَہٗ وَمِنْ كَثِيرٍ۔ اُس نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کید یہ

متعدی اور لازم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جَبَّارُ الْعَظَمِ کے تو یہ معنی ہوں گے کہ اُس نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کیا۔ لیکن جَبَّارُ الْعَظَمِ بِنَفْسِہِ

کے معنی ہوں گے صَاحِبُ بَعْدَ الْفَكْسِ۔ ہڈی ٹوٹ گئی تھی مگر پھر درست ہو گئی اور جَبَّارُ الْفَقِیْرُو

کے معنی ہوتے ہیں اَغْنَاهُ اس نے فقیر کو غنی کر دیا۔ اور جَبَّارٌ فَلَانًا عَلٰی الْاٰخِرِہِ کے معنی ہوتے ہیں

اَتَمَّہٗ۔ اس نے فلاں کو کسی کام پر سختی سے مجبور کیا (اَقْرَب) گویا جہاں اس کے معنی اصلاح

کرنے کے ہیں وہاں کسی کی مرضی کے خلاف اُس پر ظلم کر کے جبراً اُس سے کام لینے کے بھی ہیں گویا ایک

معنی ایسے ہیں جن میں نیکی اور اصلاح پائی جاتی ہے اور ایک معنی ایسے ہیں جن میں سختی اور ظلم پایا جاتا ہے۔

عَصِيًّا بمعنی عامی استعمال ہوا ہے یعنی وہ نافرمان نہیں تھا۔

تفسیر ۱۔ بَرًّا بِوَالِدَيْہِ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اُس کا اپنے مل باپ سے یہ سلوک

تھا کہ وہ اُن کا پورا مطیع اور فرمانبردار تھا۔ وہ اُن تمام اخلاقِ فاضلہ کو پسند کرتا تھا جن کو وہ پسند کرتے

تھے اور اُن تمام بُرائیوں سے بچتا تھا جنکو وہ ناپسند کرتے تھے

معنی نہیں صرف ایک ہی مفہوم کو مختلف الفاظ میں حَسَن کلام کے لئے ادا کیا گیا ہے۔ لیکن عربی زبان میں

یہ بات نہیں۔ عربی زبان میں ہر لفظ اَللّٰہُ لُغَہٗ کے معنی رکھتا ہے۔ پس سَکَانَ تَقْوِيًّا اور مفہوم کا حامل ہے اور

تَمَكُّوۃ کا لفظ اور مفہوم کا حامل ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان میں اندرونی خرابیوں کو دور کرنے کے معنوں

میں استعمال ہوتا ہے اور تقویٰ کا لفظ باہر کی نیوالی خرابیوں کو دور کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا

ہے۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم اور نرمی بخشی اور ہم نے اُس کے اندرونی

خیالات بھی پاکیزہ بنائے اور جو باہر سے خرابیاں آتی ہیں اُن کے مقابلہ کی بھی اُس کو طاقت بخشی۔

لِہٖ صِلٰتٌ ۝۱۵۔ بَرًّا بِوَالِدَيْہِ کے معنی ہوتے ہیں صِدَق۔ اُس نے اپنی قسم کو پورا

کئے دکھا دیا یعنی اپنی بات کا پکا اور سچا نکلا۔ اور بَرًّا بِوَالِدَيْہِ کے معنی ہوتے ہیں اَحْسَنَ الطَّاعَةِ

اِلَیْہِہٖ وَرَفَقَ بِہِہ۔ اس نے اپنے والد کی پوری اطاعت کی اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک

کیا۔ وَتَحَرَّیْ مَحَابِہٖہٗ وَتَوَقَّیْ مَسَکِرَہٗہٗ اور جو باتیں اس کو پسند تھیں اُن کو اُس نے اختیار کیا

اور جو باتیں اس کو ناپسند تھیں اُن کو اُس نے چھوڑ دیا فَہُوَ بَرٌّ بِہِہٖ وَبِاٰتِہِہٖ ایسے شخص کو بَرّ بھی کہتے

ہیں اور بَارّ بھی کہتے ہیں (اَقْرَب)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے باپ کو خوش کرنے کیلئے ظاہری اور باطنی طور پر وہ تمام اخلاقِ اپنے اندر پیدا کر لے جس کو وہ پسند کرتا ہو اور

جَبَّارًا

بَرًّا

عَصِيًّا

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ

اور جب وہ پیدا ہوا تب بھی اُس پر سلامتی تھی اور جب وہ مرے گا اور جب ۱۱

يُبْعَثُ حَيًّا ۱۶

زندہ کر کے اٹھایا جائیگا تب بھی اس پر سلامتی ہوگی ۱۲

۱۲

وَكَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور پھر
۱۱ جبار اور نافرمان بھی نہیں تھا۔

یہ خوبیاں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ بھی اسی لئے بیان کی ہیں کہ
یہاں حضرت یحییٰ کے متعلق یہ کہا کرتے ہیں کہ اُس
نے کیا ہی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کہ
"جو کوئی تیرے دلہنے گال پر ٹھانچہ مارے
دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے"

(انجیل متی باب ۵ آیت ۳۹)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحییٰ بھی جبار نہیں تھا۔ اُس نے
جو تعلیم دی اُس میں بھی ظلم کا کوئی پہلو نہیں تھا۔
اسی طرح یہاں حضرت یحییٰ کی یہ بڑی خوبی
بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا

"جو قیصر کا بے قیصر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو"

(انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحییٰ بھی عَصِيًّا نہیں تھا۔
اس نے بھی یہی تسلیم دی تھی کہ نافرمانی مت کرو۔ اور
قیصر کا حق قیصر کو اور خدا کا حق خدا کو دو۔

غرض وہ ساری خوبیاں جو حضرت یحییٰ میں بیان
کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں حضرت یحییٰ
علیہ السلام کو بھی دی تھیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ حضرت یحییٰ حضرت یحییٰ سے درجہ میں کم تھے لیکن
یہاں درجہ اور مقام پر بحث نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ

اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت یحییٰ میں کوئی نرمالی
خصوصیت نہیں تھی۔ چونکہ یہاں حضرت یحییٰ کو فخر معمولی
عظمت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن میں بعض اخلاق
خصوصی طور پر پائے جاتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ
نے اُن باتوں کو رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ساری
خوبیاں حضرت یحییٰ میں بھی پائی جاتی تھیں۔ اگر ان باتوں
کی وجہ سے تم عیسائی کو فضیلت دیتے ہو تو یحییٰ کو کیوں
فضیلت نہیں دیتے؟

۱۲ تفسیر ۱۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا
تب بھی اس پر سلامتی تھی اور جب وہ مر گیا تب بھی
اس پر سلامتی ہوگی اور جب وہ زندہ کر کے دوبارہ
اٹھایا جائے گا تب بھی اس پر سلامتی ہوگی۔ اس میں بعض
لوگوں کا ذہن اس طرف مشتعل ہوا ہے کہ یہاں سلامتی
سے جہاں سلامتی ملاوہ ہے اور چونکہ یہ سلامتی اُن کی
موت سکون کے لئے بھی مقدر تھی۔ اس لئے معلوم
ہوئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔
حالانکہ اگر آپ پر سلامتی نازل ہونے کا یہی مفہوم ہے
کہ آپ قتل سے محفوظ رہے تو قیامت کے دن آپ پر
سلامتی نازل ہونے کے کیا معنی ہیں۔ کیا قیامت کے
دن بھی کوئی دشمن آپ کے قتل کی تدبیر کرے گا کہ
اُس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سلامتی آپ
کے لاحق حال ہوگی۔ اگر سلامتی کا اس جگہ یہی مفہوم لیا جائے

کہ اس میں قسموں کی تبادلتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے
معنی یہ نہیں گئے کہ جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس
دن بھی وہ قتل سے محفوظ رہیں گے۔ جس دن وہ فوت
ہوں گے اس دن بھی وہ قتل نہیں ہوں گے اور جب
قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس دن بھی
قتل نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ کیا قیامت کے دن بھی
وہ قتل ہو سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے متعلق
یَوْمَ مَرِیْبَتْ حَتَّىٰ بِرَبِّهِمْ سَلَامَتِی کا وعدہ کرنا پڑا۔
درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ
میں تین مختلف زمانوں کو بیان کیا ہے مگر لوگوں نے
غلطی سے اس کا مفہوم کچھ کچھ سمجھ لیا۔ دراصل
انسانی زندگیوں میں تین موتیں ہوتی ہیں۔ ایک زندگی شروع
ہوتی ہے انسانی پیدائش سے اور ختم ہوتی ہے انسانی
موت پر۔ دوسری زندگی موت سے شروع ہوتی اور
قیامت تک قائم رہتی ہے۔ اس زندگی کو برزخی زندگی
کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد ایک تیسرا زمانہ ہے۔
جسے قرآن کریم نے یَوْمَ الْبَعْث قرار دیا ہے اور جس دن
کامل طور پر جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل
کر دئے جائیں گے۔ یہ تین ابتدائی نقطے ہیں انسانی
زندگی کے۔ پیدائش ابتدائی نقطہ ہے۔ حیوۃ الدنیا
کا۔ موت ابتدائی نقطہ ہے حیات برزخی کا۔ اور
یوم البعث ابتدائی نقطہ ہے حیاتِ آخری کا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے
بینوں نقطہ ہائے حیات میں سلامتی ہی سلامتی ہے
اس کی پیدائش پر بھی ہماری طرف سے سلامتی نازل
ہوگی اور وہ زندگی بھر اس سے متمتع ہوتا رہے گا۔ پھر
جب وہ وفات پائے گا تب بھی اس پر سلامتی نازل ہوگی
اور عالم برزخ میں بھی سلامتی سے حصہ پائیگا اور
اس کے بعد جب یوم البعث آئے گا تو اس دن بھی

اس پر سلامتی نازل ہوگی اور وہ آخری حیات میں بھی
اللہ تعالیٰ کے فضل کے ماتحت رہے گا۔
غرض اس آیت میں قتل کا کوئی ذکر ہی نہیں۔
اس میں تین زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا
ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان تینوں زندگیوں میں
اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے مورد ہوں گے مگر یہ سلام
صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام
کے لئے نہیں آیا بلکہ سب مومنوں کے لئے آیا ہے۔ چنانچہ
سورہ الانعام میں آتا ہے: **وَإِذَا جَاءَ ذَٰلِكَ أَكْذِبُ
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَذَّبَ
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ**۔ یعنی جب
تیرے پاس ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے لوگ آئیں
تو ان کو ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ تم پر سلام ہو تمہارے
رب نے تمہارے لئے اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی
ہے۔ یہ سلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ
ان میں سے کئی شہید ہوئے۔ پھر سب مومنوں کی نسبت آتا
ہے **الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** اذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ (غل ۲۴) یعنی جن لوگوں کی لوح فرشتے
اس حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں فرشتے
انہیں کہتے چلے جاتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ جاؤ اپنے
اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ تو ظاہر
ہے کہ فرشتے مومنوں کی جان کنی طرح نکالتے ہیں بعض
کی شہادت کے ذریعہ سے نکالتے ہیں۔ تو کیا اگر سلامتی
کے معنی مومنوں کے ہاتھوں سے نہ مارے جانے کے ہیں تو
یہ عجیب بات نہ ہوگی کہ دشمن ان کو قتل بھی کر رہا ہوگا
اور فرشتے ساتھ ساتھ سلام بھی کرتے جا رہے ہوں گے۔
گویا جو بات ہو رہی ہوگی اس کی تردید کر رہے ہوں گے۔
اسی طرح سورہ طہ میں آتا ہے: **وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ**

سلامتی ہوگی یعنی تمام روحانی امراض سے پاک ہوگا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائیگا اُس دن بھی اُس پر سلامتی ہوگی۔

یہ آیت بھی حضرت مسیح کی ایک خصوصیت کو ذکر کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے مسلمان کہتے ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ اور اُس کی والدہ کے دنیا میں کوئی شخص مس شیطان سے پاک نہیں۔ یہ بات عیسائیوں نے نہیں کہی بلکہ مسلمانوں نے عیسویوں پر احسان کر کے اُن کے لئے پیدا کی ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے والا ہے جب خود مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دینا ہے کہ مسیح مس شیطان سے پاک تھا اور یہ اُس کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں وہ منفرد ہے۔ اس کی تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی نسبت فرمادیا کہ وَتَلَحُّرْ عَلَیْہِ یَوْمَ دُلْد۔ یوحنا بھی اپنی پیدائش کے دن خدا تعالیٰ کی سلامتی کے نیچے تھا۔ اگر پیدائش کے وقت شیطان ہر شخص کو چھیڑتا ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا ہی برکت والا وہ دن تھا جس دن یحییٰ پیدا ہوا اور شیطان نے اُسے چھیڑا۔ فخر جس بھگت سکتا ہے کہ اگر شیطان ہر انسان کو اس کی پیدائش پر چھیڑتا ہے تو یحییٰ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بڑی برکتوں والا اور سلامتی کا دن تھا جس دن یحییٰ پیدا ہوا۔ ہاں اگر شیطان نے اُسے نہیں چھیڑا۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں بیان کر دی ہیں۔ جو عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح میں پائی جاتی تھیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور کمالات پائے جاتے تھے مسلمانوں نے اُن کو عیسائیوں کے سامنے پیش کرنا تھا اور عیسائیوں نے

جو بھی ہدایت کے تابع چلے اُس پر سلامتی ہے مگر اسلام کے معنی دشمنوں کے قتل سے محفوظ رہنے کے لئے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کبھی کوئی موقع قتل نہیں ہوتا پھر سورہ مائدہ پانچ میں مومنوں کی نسبت فرماتا ہے یَعْبُدِیْ بِیْہِ اللّٰہُ مِنْ اَتَّبِعَ رِضْوَانُہُ مُبِیْنُ السَّلَامِ یعنی قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اُن کو جو خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوتے ہیں سلام کے راستے دکھاتا ہے۔ اب اگر سلام کے معنی دشمنوں کے قتل قتل نہ ہونے کے لئے جائیں تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی زندگی بخشتا ہے کہ وہ کبھی دشمن کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوتے جو بابد اہت غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سلام ایک وسیع معنوں کا حامل لفظ ہے بعض موقعوں پر یقیناً اس کے یہ معنی بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے کسی جلسے پر چلے گا۔ لیکن بعض جگہ بیماری سے بچانے کے اور بعض جگہ ناکامی سے بچانے کے معنی ہوں گے۔ بہر حال بغیر کسی زبردست قرینہ کے ایک عام لفظ کے کوئی خاص معنی کرنے اور وہ بھی ایسے ہوتا رہی واقعات کے سراسر خلاف ہوں کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتے۔ پس یہاں سلامتی سے جسمانی سلامتی مراد نہیں بلکہ روحانی سلامتی مراد ہے۔ اگر جسمانی سلامتی مراد ہو تو موت کے دن بھی اس پر سلامتی جو نیکی کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انسان جب بھی مرتا ہے کسی بیماری یا حادثہ سے مرتا ہے اور جب وہ کسی بیماری یا حادثہ سے ہلاک ہوگا تو اس کے لئے سلامتی کہاں ہوتی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جسمانی سلامتی مراد نہیں بلکہ روحانی سلامتی مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس دن اللہ پیدا ہوگا اُس دن بھی اُس پر سلامتی ہوگی اور وہ تمام دماغی اور جذباتی کمزوریوں سے محفوظ ہوگا اور جس دن وہ مرتا ہوگا اُس دن بھی اُس پر

وَاذْكُرْنِي الْكِتَابَ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ

اور تو (اس) کتاب میں مریم کا (جو) ذکر (آتا ہے اُسے) بیان کر (خصوصاً اس بات کو کہ) جب وہ اپنے

وَقَالَ

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۱۴

رشتہ داروں سے مشرقی (جانب ایک) جگہ چلی گئی ۱۴

اسی طرح سچ اگر روزہ رکھتا اور عبادتیں کرتا تھا تو یہ باتیں یوحنا میں بھی پائی جاتی تھیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں مسلمانوں کو یہ گُمر بتایا کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں تم بھیجی کے حالات کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جتنی باتیں مسیح کے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یوحنا میں بھی پائی جاتی ہیں اور جب یہ حالت ہے تو مسیح کی اس میں خصوصیت کیا رہی۔

پس یائے یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ سے آخر کو "نکد سحبت کے رد کے دلائل بیان کئے گئے ہیں اور مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی بیان کر دگے تو عیسائی مانیں گے نہیں۔ ہم تمہیں گُمر بتاتے ہیں کہ انجیل میں یوحنا کا ذکر پڑھو۔ وہاں تمہیں وہی باتیں ملیں گی جو عیسائی حضرت سچ میں بیان کرتے ہیں۔ پس تم انہیں بتاؤ کہ مسیح میں کوئی زالی خصوصیت نہیں جس کی وجہ سے اُسے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جاسکے۔

۱۴ صل لغات :- اِنْتَبَذَتْ کے معنی ہوتے ہیں اِغْتَرَلَ وَ تَنَحَّى تَاْجِیْعَةً۔ وہ الگ ہو گیا۔ اور ایک طرف چلا گیا۔ (اقرب)

شَرْقِیٌّ کے متعلق لغت میں لکھا ہے الشَّرْقِیُّ الْمُنْمُوْبُ رَاٰی الشَّرْقِ وَ کُلُّ مَکَانَ فِی جِهَةِ الشَّرْقِ وَ کُلُّ مَا اَتَجَّهَ نَحْوَ الشَّرْقِ۔ یعنی شَرْقِیٌّ کے معنی مشرق کی طرف کے بھی ہوتے ہیں

اُن کا انکار کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ساری خوبیاں تو مسیح میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے ذریعہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف پھیری کہ تم انجیل میں یوحنا کے حالات دیکھ لو تمہیں وہ ساری خوبیاں ملے گی اُن سے بھی بڑھ کر یوحنا میں دکھائی دیں گی جو مسیح میں بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ یوحنا کے متعلق انجیل میں یہاں تک لکھا ہے کہ

"میں تم سے کہتا ہوں کہ اُن میں جو عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا بہتسمہ دینے والے سے کوئی نبی بڑا نہیں"

(انجیل لوقا باب ۷ آیت ۲۸)

اسی طرح یوحنا کے متعلق سابق انبیاء کی پیشگوئیاں بھی پائی جاتی ہیں پس مسیح کو کوئی خاص خصوصیت حاصل نہیں جس کی وجہ سے اُسے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جاسکے۔ باقی یہ کہ ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا، اس کو ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ وہ کوئی زالی خصوصیت رکھتا تھا یہ ایک ایسی بات ہے جو انجیل کے رُوسے باطل باطل ہے بلکہ یوحنا کے متعلق تو یہ بھی لکھا ہو کہ وہ خدا کے تصور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ مرنے نہ کوئی اور شراب پئے گا۔

(انجیل لوقا باب آیت ۱۵)

اور مسیح انجیل کے رُوسے نہ صرف خود شراب پیتا تھا بلکہ شراب بنانے کا معجزہ بھی اُس نے دکھایا تھا (انجیل یوحنا

اِنْتَبَذَتْ
شَرْقِیًّا

اور مشرقی ہر ایسے ملک کو بھی کہتے ہیں جس کا منہ مشرق کی طرف ہو (اقرب)

تفسیر: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
کے یہ معنی ہیں کہ تو کتاب میں مریم کا ذکر کر۔ یا کتاب میں مریم کا جو ذکر ہے اس کو اپنے ذہن میں لا۔

الْكِتَابِ سے مراد اگر قرآن کریم لیا جائے تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ اس قرآن کے ذریعہ تو مریم کا ذکر بیان کر۔ لیکن اِنْجِلِیْب سے مراد بائبل بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ بائبل میں مریم کا جو ذکر آتا ہے اس کو بیان کر یا اُسے اپنے ذہن میں لا۔ یہ ظاہر ہے کہ بائبل میں بہت کچھ غلط و حقارت پختی طرف سے شامل کر دئے گئے ہیں پس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ کے یہ معنی ہوں گے کہ بائبل میں مریم کے جو حالات بیان کئے گئے ہیں اُن کو بھی دیکھو۔ اور پھر قرآن کریم میں جو حالات بیان ہوئے ہیں اُن کو پڑھو۔ اور دونوں کا مقابلہ کر کے اندازہ لگاؤ کہ مریم کے حالات کس کتاب نے زیادہ عمدگی کے ساتھ اُن کی شان کے مطابق پیش کئے ہیں۔

اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بھیجی کی پیدائش کا ذکر کیا۔ کیونکہ پیشگوئیوں کے مطابق بھیجی کی پیدائش مسیح کے لئے بطور ادارہ مسیح اور مسیح دنیا میں اُس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ اُن سے پہلے ایلہا کا بروز ظاہر نہ ہو جاتا۔ اب خدا تعالیٰ بھیجی کے ذکر کے بعد مریم کا ذکر کرتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بھیجی کا وجود مسیح سے پہلے ضروری تھا اور بھیجی کا آنا ایک نشان کے طور پر تھا اسی طرح مسیح کی بن باپ ولادت بھی یہود کے لئے ایک عظیم الشان نشان تھی۔ کیونکہ اس ذریعہ سے یہود کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب بنی اسرائیل میں نبوت کا

سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اُن کے دوسرے بھائیوں کی طرف منتقل کر دیگا۔

حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منہ سے بیسیوں دفعہ سنا ہے کہ مسیح کی بن باپ ولادت نبوت کا کاشٹا پھرنے اور یہود کو یہ بتانے کے لئے تھی۔ کہ بنی اسرائیل سے خدا تعالیٰ نے اب اپنا منہ مڑ لیا ہے اور وہ اُن کی بد اعمالیوں کی سزا میں اب نبوت کا سلسلہ ایک دوسری قوم میں منتقل کرنے والا ہے۔ چونکہ سلسلہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے مسیح کو بن باپ پیدا کیا۔ یہ بتانے کے لئے کہ اب یہود میں کوئی مرد ایسا نہیں رہا جس کی ولادت میں سے کسی کو بھی بنایا جاسکے۔ چنانچہ اب ہم جس کو نبی بنائے ہیں بغیر باپ کے بنا رہے ہیں صرف اس کی ماں امرئیس ہے مگر اُنے دئے نبی میں امتنا حصہ بھی نہیں ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسرائیل سے اپنے تعلقات کلی طور پر منقطع کر لیگا۔

حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں بھی اس مسئلہ کا بار بار ذکر فرمایا ہے چنانچہ معاہدہ الرحمن وغیرہ میں یہ مضمون پایا جاتا ہے۔ اور درجنوں دفعہ ہم نے آپ کی زبان سے بھی یہ بات سنی ہے کہ حضرت مریم بھی ایک علامت تھیں اس خدائی امتحان کی کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہونے والی ہے اور موسیٰ کی اُس پیشگوئی کا ظہور بالکل قریب ہے جس میں اُس نے بتایا تھا کہ

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی

درمیان سے تیرے ہی بھائیوں (یعنی

بنی اسماعیل) میں سے تیری مانند ایک نبی

برپا کرے گا“ (استشار باب ۱۵ آیت ۱۵)

پس چونکہ مریم بھی ایک خدائی نشان تھیں اس لئے ہمیں پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے کہ بائبل اور تفسران نے

اُن کا وجود کس شکل میں پیش کیا ہے۔

عربی زبان میں حضرت مسیح کی والدہ کے لئے مریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عبرانی زبان میں اس کا تلفظ کئی رنگ میں آتا ہے۔ چنانچہ ماریہ - مریم - مریوم - یہ تین تلفظ ہیں جن میں اس لفظ کو ادا کیا جاتا ہے۔ انجیل میں جہاں حضرت مسیح کی والدہ کا ذکر آتا ہے وہاں تو مریم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے مگر جہاں دوسری عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اُن کا نام کبھی مریم آتا ہے اور کبھی ماریہ۔ غرض مریم - ماریہ اور مریوم یہ مختلف تلفظ ہیں جو اُس زمانہ کے لوگوں میں رائج تھے۔ مگر غالباً حضرت مسیح کی عظمت کی وجہ سے اُن کی والدہ کیلئے صرف ایک ہی نام رکھا گیا تھا یعنی مریم۔

سب سے پہلے بائبل میں یہ نام قورات کے صحیفہ میں آیا ہے اور اُس میں حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ کا یہ نام بتایا گیا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہی وہ بن تھی جو موسیٰ کے دریا میں بیسنے کے بعد اُن کے پیچھے پیچھے گئی جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے مگر اس کے نام کا تلفظ بائبل میں مریم آتا ہے یعنی میم کی ذریعہ۔ اس کے بعد یہ نام دوسری دفعہ نئے عہد نامہ میں آتا ہے اور اُس جگہ اس کا تلفظ مریم میم کی ذریعہ آتا ہے اس لفظ کے معنوں میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے اس کے معنی تلخ سمندر کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی سمندر کا ستارہ کے ہیں بعض نے کہا ہے کہ مریم کے معنی دن کی ٹلٹل کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ماسٹر کی تحریر کے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی سمندر کے استاد کے لئے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ مریم کے معنی سمندر کی مرہ (MYRRH) کے ہیں۔ مرہ ایک قسم کی گوند ہوتی ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔

در حقیقت جن لوگوں نے عبرانی زبان کی تحقیق کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مریم کے جو مختلف معنی گئے ہیں انکی وجہ یہ ہے کہ اس کے مشابہ بعض اوقات لفظ عبرانی اور ایرانی اور دوسری زبانوں میں پائے جاتے ہیں لوگوں نے ان زبانوں کے لئے ہونے والے الفاظ سے یہ معنی اخذ کر لئے اور اس طرح اختلاف پیدا ہو گیا۔ مثلاً "سمندر کے مر" کے جو معنی گئے ہیں اُس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کی بن کا نام قورات میں مریم آتا ہے اور مریم عربی زبان میں ایک گوند کا نام ہے اور ہم سمندر کو لکھتے ہیں پس انہوں نے دوسری زبانوں کے مشابہ الفاظ کو دیکھ کر مریم کا یہ ترجمہ کر لیا کہ سمندر کا مر" اسی طرح بعض معنی ایرانی اور دوسری زبانوں کے لئے ہوتے ہوئے الفاظ سے اخذ کئے گئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے HEBREW زبان کی پوری تحقیق کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یا تو سینہ نقد کے ہیں یا موٹی کے ہیں۔ گویا اس کے ایک معنی خود مر کے اور ایک موٹاپے کے کئے جاتے ہیں۔ خود مر کا مفہوم بھی موٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے کیونکہ جو مضبوط پیچہ ہوتا ہے وہی آڑتا اور مقابلہ کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عام طور پر جو بچے مشکل سے پیدا ہوتے تھے اور ذہنی ہوتے تھے اُن کا نام مریم رکھا جاتا تھا یعنی نے کہا ہے کہ اصل میں ہر ملک کی جو بصورتی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ سامی نسلوں میں یعنی یہودیوں اور عربوں میں موٹاپا یا خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بات سعاد میں شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

هَيْفَاءُ مَقْبِلَةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً

یعنی جب وہ سامنے سے آ رہی ہو تو پٹلی کروالی دکھائی دیتی ہو اور جب وہ واپس جا رہی ہو تو موٹی دکھائی دیتی ہے۔

رشتہ دار تھی اور اُس کے گھڑا قی جاتی تھی۔ اُس کے ماں باپ اور اس کے بچپن کے حالات پر اُس نے کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ یوحنا اس بارہ میں باطل خاموش ہے۔

قرآن کریم نے مریم کے خاندان کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی والدہ کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی پیدائش کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے جس سے سیدہ ایش کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آخر اتنا بڑا نشان دکھانے کے لئے کوئی ابتدائی علامات بھی تو ہونی چاہئیں۔ وہ ابتدائی علامات قرآن کریم پیش کرتا ہے انجیل نہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران ۴۶ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمران کے خاندان کی ایک عورت تھی (یعنی موسیٰ خاندان کی) اُس نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ دین کی حالت خراب ہو رہی ہے اور اس کی اصلاح کے لئے واقعی زندگی کی ضرورت ہے اگر سیدہ بچہ ہو تو اس کام کے لئے اُسے وقف کر دوں گی اور خدا تعالیٰ سے اُس نے یہ وعدہ کیا اور دعا کی کہ وہ اس کی نذر قبول کرے اور اس میں برکت دے۔ لیکن جب اُس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو بجائے لڑکے کے وہ لڑکی تھی جس پر اُسے مایوسی ہوئی کہ وہ کام جس کے لئے اس نے اپنی اولاد وقف کی تھی لڑکی سے نہ ہو سکتا اور گھبرا کر پھر خدا سے دعا کی کہ انہی اب کیا کروں میرے گھر میں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ خدا جانتا تھا کہ جو نر اولاد اُس نے مانگی تھی وہ اس لڑکی کے برابر کام نہیں کر سکتی تھی۔

اصل بات یہ ہے کہ زمانہ کی خرابی کا احساس تو نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا مگر اس خرابی کو دور کرنے کا جو صحیح وقت تھا اُسے وہ نہیں جانتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ خرابی پیدا ہو چکی ہے اور دین سر محبت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں جوش تھا کہ وہ اس کی اصلاح کریں۔ مرد اپنی جگہ فکر مند تھے اور عورتیں اپنی جگہ

توجہ نہ مونی پائیں۔ یہ خوبصورتی کا معیار تھا اس لئے جو لڑکی خوبصورت ہوتی تھی اور موٹی بھی ہوتی تھی اُس کا نام مریم رکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے یہ نام رکھا جاتا تھا۔ موٹاپے کو خاص طور پر ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ معنی غالباً انہوں نے اس لئے کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی عیسائیوں میں جو تصویریں پائی جاتی ہیں اُن میں زیادہ موٹی نظر نہیں آتی۔ انجیل میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مریم اور ماریہ کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی والدہ کیلئے ہمیشہ مریم کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں یہ نام بہت معروف تھا کیونکہ انجیل میں کئی عورتوں کا یہ نام مذکور ہے۔

مریم کی زندگی کے حالات انجیل قبل از ولادت مسیح مریم کے حالات کے بارہ میں

بالکل خاموش ہے۔ متی باب ۱ آیت ۱۸ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مریم کنواری حاملہ ہوئی تو یوسف جس سے اُسکی منگنی ہوئی تھی اُس نے اُسے جھوٹا ناجا مگر فرشتہ نے اُسے منع کیا اور اُسے یوسف کی حورو قرار دیا اور کہا ہے یوسف کو اپنی حورو کو گھر لے جا۔ اس سے پہلے کا کوئی واقعہ متی میں نہیں ہے۔ مرقس نے اس پیدائش کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ لوقا نے اس معجزانہ پیدائش کا ذکر کیا ہے مگر اعلیٰ قوت سے اُس نے مریم کا ذکر کیا ہے جب فرشتہ نے اُسے حمل کی خبر دی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ لکھا ہے کہ مریم کنواری تھی اور اس کی یوسف سے منگنی ہوئی تھی مگر ث دی سے پہلے فرشتہ نے اُسے حمل کی خبر دی اور وہ حاملہ ہوئی۔ انجیل لوقا باب ۲ آیت ۵ تا ۷ میں لیکن حاملہ ہونے سے پہلے کے حالات پر لوقا نے کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ صرف اتنا بتایا ہے کہ مریم ذکریا کی بیوی کی

فکر مند تھیں۔ عورتوں نے اس طرف توجہ کی کہ ہم اپنی اولادیں خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے وقف کریں گی۔ مگر اُن کو کیا معلوم تھا کہ اس اصلاح کا صحیح موقعہ کونسا ہے۔ اگر مریم کی والدہ کی دعا اُس وقت قبول ہو جاتی تو مسیح اپنے وقت سے بیس سال پہلے پیدا ہو جاتے۔ حالانکہ دربان میں یحییٰ نے بھی آنا تھا اور اُن کا آنا مسیح کے لئے ارباب ص کے طور پر تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا کو اس رنگ میں قبول کیا کہ بجائے اس کے کہ انہیں وہ بیٹا دیتا جو دین کی خدمت کرتا اُس نے انہیں وہ بیٹا دی جس سے اُسے پل کر ایک عظیم الشان بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ اس طرح دعا بھی قبول ہو گئی اور زمانہ کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقدر تھا وہ بھی نہ ٹلا۔

غرض خدا تعالیٰ جو حالات سے واقف تھا اگر اُسی وقت اُس کی دعائیں لیتا تو وہ سچ اس خدمت کو سرانجام نہیں دے سکتا تھا جو اُمّ مریم کے ذہن میں تھی۔ اُس نے پرانی پیش گوئیوں کے مطابق کہ کنواری لڑکا جنسی جو یہود کو نجات دلاوے گا اور وہ ایک غیر معمولی فسر زندگی ماں ہوگی لڑکے کی بجائے لڑکی دے دی۔ اور اُس کی ماں کی دعا اس رنگ میں سنی گئی کہ لڑکی سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جو یہود کی رستگاری کا موجب بنے۔

بہر حال ماں نے جب دیکھا کہ لڑکی ہوئی ہے تو چونکہ نذر مان چکی تھی۔ اُس نے اُسے علماء اور مجاوروں کی تربیت میں دے دیا۔ مگر اس نے نہیں کہ وہ بے بیا ہی رہے بلکہ صرف دینی تربیت کے لئے۔ کیونکہ ماں دعا کرتی ہے کہ میں اس کے لئے اور اس کی اولاد کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ شیطان سے محفوظ رہیں۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس

خیال سے کہ میں چونکہ دعا کر چکی ہوں اس لئے اگر علماء کے سپرد اسے کیا گیا تو وہ اس کی اچھی تربیت کرینگے اور اسے دین کی باتیں سکھائیں گے اور یہ آگے اپنی اولاد کو سکھائے گی اُسے پادریوں اور مجاوروں کے سپرد کر دیا۔ ورنہ اُن کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی شادی کرے اور اس کے بچے پیدا ہوں کیونکہ وہ اس کے لئے اور پھر اس کی اولاد کے لئے بھی دعا کرتی ہیں کہ وہ شیعہ سلطان سر محفوظ رہیں معلوم ہوا کہ وہ چاہتی تھیں کہ اُن کی بیٹی شادی کرے اور اس کے بچے ہوں۔

خدا تعالیٰ نے ماں کی دعائیں اور مریم پر خاص فضل کیا۔ وہ ذکر یاہ کا بن کی تربیت میں ملی اور دوسرے کاموں کی نگرانی میں رہی اور اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوئی۔ چنانچہ بچپن ہی میں وہ اس عیسٰی پر پہنچی کہ جو کچھ مٹا ہے خدا سے ملتا ہے۔ اُس کے ایک ایسے ہی جوب سے ذکر یاہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے لئے بھی لڑکے کی دعا کی جس سے یحییٰ پیدا ہوئے اور اس طرح عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کے ارباب ص والے نبی کے پیدا کرنے میں مدد ہوئی اور اپنے بیٹے کی سخت محنت مشکل کے حل کرنے والی بن گئی۔ کہ ایلیاہ نبی کا مادہ کے بغیر اس کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکتا تھا سو یہی ایلیاہ کا شیل بنا اور عیسیٰ کی ماں کی ایک معصوم حرکت سے اس کا وجود ظہور میں آیا۔

مریم کی بعد کی زندگی کے حالات انجیل میں یہ لکھے ہیں کہ حمل کے بعد یوسف اُسے گھر لے گیا شادی کا کوئی ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہود میں مٹنی شادی ہی سمجھی جاتی تھی اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اُن کی پیدائش تک یوسف نے مریم سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اُن کی پیدائش کے بعد وہ اُن کے پاس گیا۔ اور دوسرے بچے پیدا ہوئے۔ (انجیل متی باب آیت ۲۵)

پھر لکھا ہے

”یسوع بچپن سے اپنے ماں باپ سے
نفور تھا اور جب اُس نے دعویٰ کیا مریم
اُس پر ایمان نہیں لائی بلکہ اس کی باتوں کو
تعجب سے دیکھتی رہی؟“

متی باب ۱۲ آیت ۴۶ تا ۵۰ میں لکھا ہے :-

”جب وہ بیڑے سے کہہ رہی رہا تھا تو دیکھو
اُس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور
اُس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے
اُس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے
بھائی باہر کھڑے تجھ سے ملت کھا چاہتے
ہیں۔ پر اُس نے جواب میں خبر دینے والے
سے کہا کون ہے میری ماں اور کون ہیں
میرے بھائی اور اپنا ہاتھ اپنے شاگردوں
کی طرف بڑھا کر کہا کہ دیکھو میری ماں
اور میرے بھائی کیونکہ جو کوئی میرے باپ
کی جوامان پر ہے مرضی پر چلتا ہے میرا
بھائی اور بہن اور ماں وہی ہے“

اس سے پتہ لگا کہ مسیح نے اپنے بھائی اور
اپنی ماں کو مومن نہیں قرار دیا۔ کیونکہ انہوں نے یہ
کہا ہے کہ ”جو کوئی میرے باپ کی جوامان پر ہے
مرضی پر چلتا ہے میرا بھائی اور بہن اور ماں وہی ہے
یعنی یہ خدا کی مرضی پر چلنے والے نہیں۔“

پس انجیل کی رو سے حضرت مریم منکرہ اور
کافرو تھیں۔ انہوں نے مسیح کی باتوں کو نہیں مانا۔
مقرس باب ۲ آیت ۳ تا ۱۳ اور لوقا باب ۲۰ آیت ۲۰ میں
بھی یہی مضمون ہے۔ اور یوحنا تو اس واقعہ پر بالکل
غامخوش ہے۔

متی میں پھر اور وضاحت سے لکھا ہے کہ لوگوں نے

کہا کہ کیا یسوع کی ماں اور بھائی اور سب بہنیں ہمارے
ساتھ نہیں۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو
اس کی ماں ہمارے ساتھ کیوں ہے۔ اس کے بھائی
ہمارے ساتھ کیوں ہیں۔ اس کی بہنیں ہمارے ساتھ
کیوں ہیں۔ اس پر کیوں ایمان نہیں لائے۔ گویا متی
صاف طور پر اقرار کرتا ہے کہ مسیح پر نہ مریم ایمان لائی
تھیں نہ مسیح کی بہنیں ایمان لائی تھیں نہ مسیح کے بھائی
ایمان لائے تھے۔ اور یہود کہا کرتے تھے کہ یسوع کے
سب بھائی اور بہنیں اور اس کی والدہ ہمارے ساتھ
ہیں۔ اگر یہ سچا ہے تو چاہیے تھا کہ وہ اُس پر ایمان
لائے۔ جس پر مسیح نے کہا کہ

”نبی اپنے وطن اور گھر کے سوا اور کہیں
بے عزت نہیں ہے۔“

(انجیل متی باب ۵ آیت ۵ تا ۵)

یعنی میں اپنے وطن میں بھی بے عزت ہوں اور اپنے
گھر میں بھی بے عزت ہوں۔ مگر میری یہ بے عزتی
اس بات کی دلیل نہیں کہ میں جھوٹا ہوں کیونکہ نبیوں
کے گھروالے ہمیشہ ان کے مخالف ہوا کرتے ہیں۔
پھر یہیں تک بس نہیں۔ قرس باب ۵ سے معلوم ہوتا
ہے کہ مسیح کے عزیز اور رشتہ دار اُسے پاگل سمجھا کرتے
تھے۔ چنانچہ لکھا ہے۔

”جب اُس کے عزیزوں نے یہ سنا تو

اُسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ کہتے تھے

”خود ہے“ (انجیل قرس باب ۵ آیت ۱)

گویا بجائے اس کے کہ وہ اس پر ایمان لاتے وہ اُسے
دیوانہ اور جنون سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ اُسے پکڑ کر
رکھیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ پھرے۔

ان واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ انجیل کے
نزدیک مریم اور اُن کی دوسری اولاد اور یوسف جو باپ

بھی برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے کہا
 "اے مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں
 اور اُسے مانتے ہیں" (انجیل یوحنا باب ۱۷ آیت ۲۸ و ۲۹)
 یعنی وہ ماں کوئی مبارک نہیں جس کے پیٹ میں میں رہا۔
 وہ ماں کوئی مبارک نہیں جس کی چھاتیوں کو میں نے دودھ
 پیا۔ بلکہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اُسے
 مانتے ہیں۔ جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ مریم نے نہ خدا کا
 کلام سنا اور نہ اُسے مانا۔ غرض دوسرے کے منہ سے
 بھی وہ اُن کی تعریف نہیں سن سکتے تھے اور یوں معلوم
 ہوتا تھا کہ "وہ اُن کے دشمن جانی تھے اور انہیں یوں
 نہیں سمجھتے تھے۔

لیکن قرآن خود مسیح کے منہ سے کہلاتا ہے کہ
 بَرَآءِ بَدَنِی (مریمؑ) میں تو اپنی ماں کا بڑا
 فرمانبردار ہوں۔ میں اُس سے بڑی محبت اور پیار
 کرنے والا ہوں۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ ان دونوں میں
 سے کونسی تاریخ سچی ہوگی۔ ایک طرف بائبل کہتی ہے
 کہ فرشتہ نے مریم سے کہا کہ
 "خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور بچہ
 تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اُس کا
 نام یسوع رکھنا وہ بزرگ ہو گا
 خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتے گا۔

(انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۳۰ و ۳۱)

مگر باوجود اس کے کہ فرشتہ اُسے ایک ایسی خبر دے گیا تھا
 جو ظاہری حالت کے لحاظ سے قطعی طور پر ناممکن نظر آتی تھی۔
 اور پھر خدا نے اس ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا۔ باپرجی
 یہ عظیم الشان نشان دیکھنے کے باوجود وہ بائبل کے مطابق
 مسیح کو پاگل سمجھتی رہی اور اُس پر ایمانی نہ لائی۔ یوں اگر
 کسی کو بچہ کے متعلق خواب آجائے اور پھر اس کے ہاں
 بچہ پیدا بھی ہو جائے تو بے شک یہ ایک نشان تو ہوگا

کہلاتا تھا مسیح پر ایمان نہیں لائے اور مسیح اُن سے
 تشریف لے پیش آتا تھا۔ حتیٰ کہ بائبل کے دوسرے
 عین صلیب کے وقت بھی مسیح نے اپنی ماں کی طرف توجہ
 نہیں کی۔ ماں کے دل میں درد تھا اور وہ صلیب کی وقت
 وہاں پہنچی۔ مگر بائبل بتاتی ہے کہ اُس وقت بھی مسیح نے
 اپنی ماں سے محبت کے ساتھ ملت نہیں کی۔ بلکہ اُسے جب
 گھرا دیکھا تو تھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تیری ماں
 ہے اور مریم سے کہا اے عورت یہ ہے تیرا بیٹا۔
 (انجیل یوحنا باب ۱۹ آیت ۲۶ و ۲۷) گویا اُس وقت بھی
 انجیل کی رو سے مسیح کے دل میں مریم کی نسبت اتنا بغض
 تھا کہ بھلے سے یہ کہنے کے کہ اے ماں یا اے مریم مسیح
 نے اُس وقت بھی یہ کہا کہ اے عورت یہ ہے تیرا بیٹا۔
 اس طرح انہوں نے اپنا اخلاقی فرض تو ادا کر دیا اور
 ماں کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا اور تھوڑے سے بھی کہہ دیا کہ
 اس کی اپنی ماں کی طرح خدمت کرنا لیکن اُس وقت
 بھی اُن کے جذبات انجیل کی رو سے اتنے زخمی تھے
 کہ بھلے اس کے کہ ایسے خطرناک موقع پر جبکہ انہیں
 صلیب پر لٹکا یا جا رہا تھا وہ اپنی محبت کا اظہار
 کرتے۔ انہوں نے اُس وقت بھی ماں کا لفظ نہیں بولا
 بلکہ اُسے اے عورت کہہ کر مخاطب کیا۔

پھر انجیل کے بیان کے مطابق اُس کی اپنی ماں
 سے بے زخمی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ ایک
 عورت نے اس کے لیکچر سے متاثر ہو کر کہا کہ
 "مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تُو رہا اور
 وہ چھاتیاں جو تُو نے چوسیں"

یعنی کیا ہی وہ اچھی عورت تھی جس کے پیٹ میں تُو رہا۔
 اور کیا ہی وہ اچھی عورت تھی جس کی چھاتیوں کو تُو نے
 دودھ پیا۔ اب کم از کم اس موقع پر یہی مسیح اس عورت کی
 تعریف کو ہی جانتے اور کچھ نہ کہتے۔ مگر مسیح سے اتنی بات

مگر اتنا برا نہیں ہوگا جتنا یہ مجرّمہ تھا۔ اگر کسی عورت کو ایسی خواب آجائے اور پھر اُس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اور وہ نیک بھی بن جائے تب بھی ممکن ہے کہ ماں کسی وقت ناراض ہو کر اُسے کہہ دے کہ تو نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ لیکن یہاں کوئی معمولی نشان نہیں دکھایا جاتا۔ یہاں ایک کنواری حاملہ ہوتی ہے۔ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اُسے خبر دیتا ہے کہ تیرے ہاں بچہ ہوگا اور وہ اپنے اندر یہ یہ صفات رکھے گا۔ اور پھر واقعہ میں اُسے حمل ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں غیر معمولی عزت اور شہرت حاصل کرتا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی بھی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ اتنے عظیم الشان واقعہ کے بعد بھی وہ عورت اپنے بچہ کو پاگل کے گئی یا اُس کے دعویٰ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ جس نے خدا تعالیٰ کی قدرت کا اتنا عظیم الشان نشان دیکھا ہو اُس کے لئے تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی پس انجیل کا یہ بیان کہ وہ اپنی ماں کا نافرمان تھا عقل لحاظ سے بھی بالکل ناقابل تسلیم ہے۔ مگر قرآن خود سچ کی زبان سے یہ کہتا ہے کہ بَرًّا بِوَالِدَيْنِ میں تو اپنی والدہ سے نہایت ہی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پھر بائبل کہتی ہے کہ مریم کا فرہم تھا مگر قرآن کہتا ہے کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (آل عمران ۴۳) یعنی خدا نے مریم کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ نیکیوں پر پختہ ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے اُسے غیر معمولی ترقی اور عظمت بخشی۔ پس قرآن اُسے مومن اور اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کی حامل قرار دیتا ہے لیکن انجیل جو اُسے خدا کی ماں قرار دیتی ہے وہ اُسے کا فرہ اور بے ایمان ٹھہراتی ہے۔

پھر فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفٰكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ (آل عمران ۴۲) یعنی اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے کو بزرگ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اس زمانہ کی ساری عورتوں پر فضیلت بخشی ہے غرض قرآن وہ بات کہتا ہے جو فطرت کہتی ہے اور انجیل وہ بات کہتی ہے جس کا فطرت انکار کرتی ہے۔ اتنے بڑے نشان کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مریم انکار کرے۔ پس صحیح بات یہی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات کا صحیح علم نہیں تھا انہوں نے غلط باتیں اس میں درج کر دیں۔ ہم اُن سے کہتے ہیں اے احمق! تم صحیح لکھنے والوں کو اس قرآن کے سامنے دو۔ وہ جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ اُسے پتہ نہیں تھا وہ تو بھی باتیں بتاتا ہے اور جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ انہیں کچھ پتہ تھا وہ جو بھی باتیں بتاتے ہیں۔ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عظیم الشان ثبوت ہیں؟ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اِصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انجیل میں کئی مریموں کا نام آتا ہے جن کی نیکی اور تقدس کی بڑی تعریف کی گئی ہے لیکن وہ مریم جو ماں تھی مسیح کی اُسی کو عیسائیوں نے مسیح کا دشمن اور مخالف ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مریم مگدلینی اور دوسری عورتوں کو اتم عیسیٰ پر فضیلت دیتے ہو۔ حالانکہ تم جن مریموں کو لئے بیٹھے ہو وہ اس مریم کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں کہتی تھیں۔ سب سے بہتر اور سب سے مقدس وہی مریم تھی جو عیسیٰ کی ماں تھی۔ پھر فرماتا ہے يَا هَمْزَايِمُ اقْبِضِيْ لِزَيْدٍ

وَأَشْجِدُكَ ذَا رَحْمَةٍ مَّعَ التَّوَّابِينَ (آل عمران ۱۰۱)
 راجع اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے ایمان خاص عطا کر دیا جائے۔ پس یَا مَزِيدُ
 أَفَتُتَبِّعُ لِرَبِّكَ قَا شَجِدُكَ ذَا رَحْمَةٍ مَّعَ
 التَّوَّابِينَ کے یہ معنی ہیں کہ اسے مریم اپنے رب
 کی فرمائش پر وار ہو۔ اُس کی جلالت بجا آؤ اور باقی مومنوں
 کے ساتھ مل کر اُس کی جماعت میں شامل رہو۔ مگویا
 قرآن صاف طور پر اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ مریم
 اول درجہ کے ایمانداروں میں سے تھیں۔ مگر انجیل کتنی
 ہے کہ ۱۱ بدعوتیں جو مسیح کے سر پر تسلط کرتی تھیں
 وہ تو بایمان تھیں اور جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا
 وہ بے ایمان تھی۔

اب بظاہر یہ سب عام باتیں ہیں کوئی مخفی اور
 غیب کی باتیں نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر
 کرنے کے بعد کہ مریم خدا تعالیٰ کی فخریہ نذر اور
 اور نماز گزار اور مومنوں کی جماعت میں شامل تھی
 فرماتا ہے ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
 (آل عمران ۴۳) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف
 وحی کے ذریعہ نازل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ باتیں نہیں
 بظاہر معمولی نظر کرتی ہیں۔ لیکن انجیل ان باتوں کو کھائی
 ہے اور اس لئے اب یہ غیب کی خبریں بن گئی ہیں۔
 انجیل میں لکھا ہے کہ مریم کا فرہ تھی۔ انجیل میں لکھا ہے
 کہ وہ مسیح کو پاگل سمجھتی تھی۔ مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں
 کہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وہ ایماندار تھی، وہ فرمانبردار
 تھی اور وہ مسیح پر سچے دل سے ایمان لانے والوں میں
 شامل تھی۔ وہ ہمیری کہتا ہے کہ قرآن کو پتہ نہیں کہ مسیح
 واقعات کیا ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں وہ
 تاریخ بتا رہے ہیں جو بائبل میں بھی درج نہیں۔ یہ
 کتنا عظیم الشان نشان ہے قرآن کی صداقت کا۔

کہ بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اور جس میں مسیح اور
 اس کی والدہ کے متعلق سچی باتیں ہونی چاہیے تھیں وہ تو
 غلط باتیں لکھتی ہے اور قرآن اُن کے متعلق سچی
 تاریخ پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ
 الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ یہ باتیں انجیل میں نہیں
 لکھیں۔ یہ عیسائیوں نے جھپٹا دی تھیں اب ہم تم کو
 بتا رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے بغیر مسیح کی کمائی پوری
 نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ انجیل کا بیان بتاتا ہے کہ اپنے
 قرب کو ظاہر کرنے کے لئے جو اوروں نے خدا کی بات پر
 الزام لگانے سے دریغ نہیں کیا۔ محض یہ ظاہر کرنے کے
 لئے کہ ہم متقی اور مومن اور نیک اور پارسا اور خود
 بڑے مقرب تھے مسیح کی والدہ پر انہوں نے انتہائی
 علم کیا کہ اُسے کا فرہ اور بے ایمان قرار دیا۔ لیکن
 قرآن نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا
 اور بتا دیا کہ مریم مومنہ تھی، مریم راستباز تھی اور
 انجیل میں جو باتیں اُن کے خلاف لکھی ہیں وہ سراسر
 جھوٹی اور مغتربا ہیں۔

دوسری نے الزام لگایا تھا کہ قرآن جھوٹا ہے
 لیکن قرآن نے تیرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم اس
 میں وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو انجیل میں بھی نہیں
 پایے کہ انجیل نے اُن کے متعلق جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ
 ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن سچا ہے اور انجیل جھوٹی۔
 اِذْ أَنْتَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكًا شَتَّىٰ
 حضرت مریم کا وطن جیسا کہ بائبل سے ثابت ہوتا ہے
 ناصروہ تھا اُن کا بھی اور اُن کے خاوند یوسف کا بھی۔
 لیکن چونکہ عبادت گاہ یروشلم تھی قرآن کہیم سے پتہ چلتا
 ہے (بائبل سے نہیں) کہ بچپن میں انکو دینی تعلیم و تربیت
 کے لئے یروشلم میں حضرت زکریا کے پاس چھوڑا گیا تھا

مگر میسا کہ قرآن کریم سے ہی پتر چلتا ہے حضرت مریم کی والدہ کا یہ منشا نہیں تھا کہ وہ کاہن یا نبی نہیں۔ پس لئے انہوں نے ہمیشہ وہاں نہیں رہنا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم کے متعلق انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اسی کی اولاد بھی پیدا ہو جو نبی کی اولاد تقویٰ پر قائم رہنے والی ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں پس جب وہ جوان ہوئیں اور بالغ ہو گئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ انہیں نامرہ اپنے وطن لے گئیں۔ پس اِذْ اَنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا سَیْرَہٗ شَلْمَ اود اُس میں رہنے والے مراد نہیں۔ بلکہ اس سے ان کے وہی اہل مراد لئے جائیں گے جو کہ نامرہ میں تھے۔ ان سے وہ ایک طرف ہو کر مکان مشرقی میں چلی گئیں۔

یہ مشرقی مکان کیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ کسی مشرقی شہر کی طرف گئی تھیں۔ انجیل کہتی ہے کہ وہ نامرہ میں تھیں جو ان کا اور ان کے خاوند کا وطن تھا (انجیل لوقا باب آیت ۲۶ تا ۳۱) اور نامرہ یروشلم سے شمال کی طرف ہے نہ کہ مشرق کی طرف۔ پس یہ معنی نہیں لئے جاسکتے کہ حضرت مریم اُس وقت یروشلم سے نامرہ کو چلی گئیں بلکہ اس جگہ نامرہ کی رہائش کے زمانہ کا کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال جہاں تک بائبل کی تاریخ کا سوال ہے حضرت مریم مشرق کے مکان کی طرف نہیں گئیں بلکہ اپنے وطن میں رہیں اور یروشلم کے لحاظ سے وہ شمال میں تھیں۔

بائبل کی تاریخ کوئی معتبر تاریخ تو ہے نہیں مگر بہر حال اس کی اپنے زمانہ کے متعلق باتیں بلا عقلی یا نقلی دلیلوں کے رد نہیں کی جاسکتیں کیونکہ وہ اس زمانہ کے قریب کی باتیں ہیں اور چونکہ مشرق کے معنی عربی زبان میں ایسے مکان کے بھی ہوتے ہیں جس کا منہ مشرق کی طرف ہو

اور مشرق کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے مکاناً شَرْقِیًّا کے معنی ہوئے۔ مشرق کی جانب یا ایسے مکان میں جس کا منہ مشرق کی طرف تھا۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کی بناء پر بائبل کے بیان کو رد بھی نہیں کر سکتے اور آسانی سے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے مکان میں گئیں جس کا منہ مشرق کی طرف تھا۔

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آخر یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ غیر ضروری تفصیلات بھی بیان کی جائیں اور بتایا جائے کہ فلاں نے اس رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی پگڑی اس رنگ کی تھی۔ اس میں تو بھیتیں بیان ہوتی ہیں جو اپنے اندر اہمیت رکھتی ہیں پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ ایک مکان مشرقی کی طرف گئیں۔ مکان مشرقی کی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے جس کا مرہبہ کے واقعہ کو تعلق ہو۔ ورنہ یہ ایک بے معنی بات ہی جلنے لگی۔

سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہود کے نزدیک مشرق کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ سب سے اول تو رات میں لکھا ہے کہ

”فدا دند خدا نے عدن میں پورب کی جانب

ایک باغ لگایا اور آدم کو جسے اس نے بنایا

تھا وہاں لکھا۔“ (پیدائش باب آیت ۸)

پورب کے معنی مشرق کے ہوتے ہیں یعنی خدا نے عدن میں مشرقی جانب جنت بنائی اور اُس میں آدم کو رکھا گیا۔ پس بائبل کے نزدیک جنت اور انسانی ابتداء کا تعلق مشرق سے ہے۔

بائبل لوگ جہاں یہودی قید ہو کر گئے تھے اور جن کے خیالات اور روایات سے وہ بہت ہی متاثر تھے وہ بھی مشرق کو بہت متبرک خیال کرتے تھے وہ مشرق کو

ایک ستارہ مشرق میں دیکھ لے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جس کے آنے کی پیش گوئی کی گئی تھی پیدا ہو گیا ہو۔

مکاشفات باب ۷ آیت ۲ میں لکھا ہے

”پھر میں نے ایک فرشتے کو پورب سے

اُٹھنے دیکھا جس کے پاس زندہ خدا کی ٹہری“

مکاشفات بے شک سچ کے بعد کی کتاب ہو

لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہود اور نصاریٰ میں مشرق

کا خاص احترام تھا۔ وہ عبادت گاہوں کے دروازے

مشرق کی طرف بناتے تھے بلکہ بعض مشرق کی طرف منہ

کر کے عبادت بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس آیت

کا یہ مفہوم ہے کہ مریم ایک عبادت گاہ میں جس کا منہ

مشرق کی طرف تھا تاکہ جنتِ اُولیٰ اور بشارتِ عظیمہ

سلسلے میں عبادت کے لئے گئیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ

اور مسلمانوں کی عبادت گاہ میں فرق ہوتا ہے عیسائیوں

کی عبادت گاہ میں جدھر امام کا منہ ہوتا ہے اُسی طرف

مقتدیوں کا منہ نہیں ہوتا بلکہ اُن دونوں کے منہ

آٹنے سانسے ہوتے ہیں۔ ہمارے مَن تو امام بھی قبلہ رو

کھڑا ہوتا ہے اور مقتدیوں کا منہ بھی قبلہ رو ہوتا

ہے۔ مگر اُن میں عبادت گاہ کا دروازہ مشرق کی طرف

ہوگا۔ امام اور مقتدی سب اس دروازہ کو داخل ہونگے

مگر اندر داخل ہو کر امام اپنا منہ مشرق کی طرف کریگا

اور مقتدی اپنا منہ مغرب کی طرف کر لیں گے یا یوں کہو

کہ مقتدیوں کا منہ امام کی طرف ہوگا اور امام کا منہ

مقتدیوں کی طرف ہوگا۔

غرض عیسائی اپنی عبادت گاہوں کا دروازہ مشرق

کی طرف بناتے ہیں بلکہ بعض فرقوں کے متعلق یہ ثابت

ہے کہ وہ عبادت بھی مشرق کی طرف ہی منہ کر کے کرتے

ہیں۔ میں یہ تحقیق نہیں کر سکا کہ آیا سارے ایسا کرتے ہیں

روشنی کا دروازہ کھتے تھے اور طوفانِ نوح سے بچانے والا

جو میر و تھا (اُسے تم یاد رکھ لو یا یغیبر کہو) اُن کا عقیدہ

تھا کہ وہ مشرق کا باشندہ تھا لیکن مغرب کی نسبت

اُن کا خیال تھا کہ وہ مردوں کی دنیا ہے۔ غرض بابل لوگ

مشرق کو روشنی کا دروازہ اور مغرب کو مردوں کی دنیا خیال

کرتے تھے اور طوفانِ نوح سے بچانے والے بطل کو وہ

مشرق کا باشندہ سمجھتے تھے۔

مزید یہ بھی چوتھی اسی حدیث میں ہے اس لئے وہ

بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

”روح مجھ کو اُن کے خداوند کے گھر کے

پورب دروازہ پر جس کا رخ پورب کی طرف

ہے لے گئی“ (رحمٰن قبل باب آیت ۱)

یعنی جو ہمیں نبی ہوئی تھی اُس کا دروازہ پورب کی طرف تھا

معلوم ہوتا ہے اس خیال سے کہ مشرق کی طرف سے

روشنی آتی ہے وہ بیگلوں میں بھی اس امر کو مد نظر

رکھتے تھے کہ اُن کے دروازے مشرق کی طرف ہوں اور

وہ اس کو برکت والا خیال کرتے تھے۔

منی باب ۲ آیت ۲ میں لکھا ہے کہ جو سی آئے

اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ

دیکھا اور اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں یعنی سیج کی پیدائش

پر انہوں نے مشرق میں ستارہ دیکھا اور انہوں نے سمجھا

کہ وہ جس کے آنے کی صحیفوں میں خبر تھی پیدا ہو گیا ہے۔

گنتی باب ۲۴ آیت ۱۷ میں ہے

”یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلیگا“

اس میں ایک ہی کی خبر دی گئی تھی اور روایات اُسے

مشرق کی طرف بتاتی تھیں۔ پس چونکہ پہلی کتابوں میں

ایک ستارہ کے نکلنے کی خبر تھی اور یہودی روایات میں

یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ ستارہ مشرق سے نکلے گا۔

اس لئے پورب سے جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا

ہند اپنے اور انی (یعنی رشتہ داروں) کے درمیان پردہ ڈال دیا جو انی کی تعلق قطع کر کے اپنے آپ کو چھپا دیا اس وقت ہم نے اس کی

إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ ۱۸

کی طرف اپنا کلام دینا اور فرشتہ (یعنی جبریل) بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل میں ظاہر ہوا ۱۸

کر لئے جاتے ہیں لیکن اُس زمانہ میں دروازوں کا رواج نہیں تھا صرف پردے کھینچ لئے جاتے تھے بلکہ جو لباس کے زمانہ تک شاہی محلات کے اندر دروازے نہیں ہوتے تھے۔ مشائخ مغلہ کی عمارتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تخیل کے لئے پردے ڈال لیا کرتے تھے۔ پس فَا تَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی ایسی بات کرنے کے لئے علیحدہ ہوئیں جس میں حجاب کی ضرورت تھی۔ بلکہ جو محوہ دعا اور عبادت کے لئے علیحدہ ہوئی تھیں اور اس کیلئے تخیل کی ضرورت تھی انہوں نے پردہ کھینچ لیا تاکہ لوگ ان کو نہ دیکھیں اور وہ علیحدگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں کر سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت گاہ میں تھے جب انہیں اہتمام ہوا۔ اسی طرح حضرت مریم بھی عبادت گاہ میں ہی تھیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ تخیل میں گئیں اور وہاں مشغول ہو گئیں تو اَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے اپنا فرشتہ اُن کی طرف بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اور وہ اُن کے لئے ایک مثالی جسم بن گیا جیسے خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اُس نے بکرا ذبح کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اُس کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار فوت ہو جائیگا۔ یا خواب میں چوہا دیکھے تو اُس سے مراد کوئی منافق ہو گا یا خواب میں دیکھے کہ میرے گھر میں چوہا ہے

یا صرف بعض فرشتے ایسا کرتے ہیں۔ بہر حال بعض فرقوں کے متعلق میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ مشرق کی عرف مند کر کے عبادت کرتے ہیں۔ پس مَكَانًا شَرِيفًا کے معنی یہ ہوتے کہ وہ مکان جس کا مُنہ مشرق کی طرف تھا۔ معلوم ہوتا ہے جب حضرت مریم جو ان ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں دعا کا جوش پیدا کیا اور وہ گھر سے نکلیں اور ایک عبادت گاہ میں گئیں وہ عبادت گاہ ایسی تھی جس کا مُنہ مشرق کی طرف تھا اس یاد گار میں کہ جنت اور انسانی ابتداء کا تعلق مشرق سے ہے۔

۱۸ حل لغات :- رُوح کے معنی اُس چیز کے ہیں جس سے حیاتِ نفس قائم ہے اور رُوح کے معنی نبوت کے بھی ہیں اور رُوح کے معنی جبریل کے بھی ہیں اور رُوح کے معنی وحی کے بھی ہیں۔ نبوت کو رُوح اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو ایک نئی روحانی زندگی بخشی ہے اور جبریل کو بھی اسی لئے رُوح کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کلام لاتا ہے جو زندگی بخش ہوتا ہے۔ اسی طرح وحی کو بھی اسی لئے رُوح کہتے ہیں کہ وہ ایمان کو تازہ کرتی ہے غرض یہ ساری چیزیں رُوح کہلاتی ہیں۔

تفسیر :- فَا تَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے دعا میں غفلت کے عیب کیلئے پردہ کھینچ لیا۔ موجودہ زمانہ میں کافروں کے اندر دروازے ہلکے جلتے ہیں جو آسانی سے بند

تو اس سے مراد مادہ ہو گا۔ اب تعبیر نفاہ ہر رطل
بے جوڑ نظر آتی ہے۔ لیکن شخص جانتا ہے کہ ایسا ہی
ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تصویر زبان میں یہ واقعہ
اُس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی اسی مثالی
وجود کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قَتَمَثَلُ
نَمَا اُس نے اُن کے لئے ایک تشبیہی شکل اختیار کر لی۔
بَشَرًا سَوِيًّا ایک ایسے انسان کی صورت جو تندرست
تھا۔ گویا اُس وقت حضرت مریم پر جو کلام نازل ہوا ان
الفاظ میں اُس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ کس رنگ
میں نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک
دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح
نازل ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کبھی تو وہ گھنٹی کی
آواز کی طرح نازل ہوتی ہے یعنی یوں معلوم ہوتا ہے
کہ ایک گھنٹی بجی ہے اور اس کے بعد کلام الہی نازل
ہونے لگتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ
کا کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے
اور کبھی وہ کوئی دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے۔

یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے اور
بتایا گیا ہے کہ وہ وحی ایسی نہیں تھی جو مریم کے کان
پر بڑی یا اس کی زبان پر جاری ہوئی۔ بلکہ وہ ایک
خواب یا کشف کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے
کشف میں دیکھا کہ ایک فرشتہ سامنے آتا ہے جو
ایک تندرست انسان کی شکل میں ہے اور اس فرشتہ
نے انہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ درحقیقت
اگر ہم گہرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا کلام ہی ہے جو نزول کے وقت مختلف شکلیں
اختیار کر لیتا ہے اور کبھی وہ کسی شکل میں نازل ہو جاتا
ہے اور کبھی کسی شکل میں۔ حضرت مریم پر جب کلام الہی
نازل ہوا تو اس کلام نے اُس وقت ایک انسان کی

شکل اختیار کر لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھا
جو اُن کے سامنے ظاہر ہوا۔ حالانکہ اگر اُسے جبریل کو
تب بھی حقیقت تو وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ
خدا تعالیٰ کا کلام ہی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے
مثلاً اگر کوئی شخص خواب میں بیٹگن دیکھتا ہے تو اس
کے معنی یہ ہوں گے کہ کلام نے بیٹگن کی شکل اختیار
کر لی۔ یا اگر کوئی شخص فرشتہ دیکھتا ہے تو اس کے
معنی یہ ہوں گے کہ کلام انہی نے اس وقت فرشتہ کی
شکل اختیار کر لی۔ بہر حال خدا تعالیٰ کا کلام نزول کے
وقت مختلف رنگ اختیار کر لیتا ہے۔

میں ابھی چھوٹا بچہ تھا کہ میں نے رویا میں دیکھا
کہ جس طرح کٹورہ بجائیں تو اس میں سے ٹن کی آواز
نکلتی ہے۔ اسی طرح کسی نے کٹورہ بجایا ہے اور اُس
میں سے ٹن کی آواز پیدا ہوئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا
کہ وہ آواز پھیلنی شروع ہوئی اور پھیلتی چلی گئی جس
طرح دریا میں پتھر پھینکا جائے تو اس کے بعد پانی میں
ایک دائرہ سا بن جاتا ہے جو پھیلتا چلا جاتا ہے اسی طرح
وہ آواز جو میں پھیلتی شروع ہوئی اور آخر
پھیلتے پھیلتے جوئے عین وسط میں ایک خالی فریم پیدا
ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس فریم میں ایک تصویر برہنہ
شروع ہوئی اور ہستہ ہستہ اس تصویر نے
انسان کی شکل اختیار کر لی۔ پھر یکدم اُس میں حرکت
پیدا ہوئی اور تصویر میں سے ایک آدمی کود کر نکلا۔
اور میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور اُس نے کہا میں
خدا کا فرشتہ ہوں۔ مجھے خدا نے تمہارے پاس اس
لئے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں
میں نے کہا سکھاؤ۔ چنانچہ اس نے مجھے سورۃ فاتحہ کی
تفسیر سکھائی شروع کر دی۔ جب وہ اَنَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اَنَّاكَ نَسْتَعِينُ تک پہنچا تو کہنے لگا کہ اب تک

جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اسی آیت تک لکھی گئی ہیں اگر تم کہو تو تمہیں اس سے آگے بھی سکھاؤں۔ میں نے کہا ان آگے بھی سکھاؤ۔ چنانچہ اُس نے مجھے ساری سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھا دی۔

اب دیکھو اس روایہ میں آواز پیدا ہوئی آواز فریم بن گئی۔ فریم میں تصویر۔ ظاہر ہوئی اور تصویر آدمی کی شکل میں گود کر میرے سانسے آگئی اور اُس نے مجھ سے بات کی۔ پس یہ ساری چیزیں اسی رنگ میں ہوتی ہیں کہ کلام الہی مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ پس اس میں خاص بات کوئی نہیں جن لوگوں کو اس کو چہ کا علم نہیں وہ جیسا ان ہوتے ہیں کہ نہ معلوم یہ کیا بات ہے مگر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کثرت سے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت مریم کے پیش آیا اور کلام الہی ایک آدمی کی شکل بن کر اُن کے سانسے آگیا۔ اس سے حمل کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف کُنْ فَاِیْکُنْ کا ایک نشان تھا کہ کسی فرشتے یا روح کا اُن کے اندر داخل ہو جانا۔

اس جگہ رُوْحَنَا کا جو لفظ آتا ہے اس سے مسیحی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا مریم کے اندر داخل ہو گیا تھا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن نے اُن کے عقیدہ اثبوت کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ایک فرشتہ تھا جو اُن کے سانسے منتقل ہوا مگر چونکہ اس جگہ رُوْحَنَا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنے ہیں ہماری روح اُس نے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہماری روح نے ایک تشاخص اختیار کیا تو اس کے صاف طور پر یہ معنے ہیں کہ خدا مریم کے اندر داخل ہو گیا تھا اور اُن کا یہ

عقیدہ کہ مسیح خدا یا خدا کا بیٹا تھا درست ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تو باب آیت ۳۵ میں ہے کہ فرشتہ نے حضرت مریم سے کہا کہ ”روح القدس تجھ پر نازل ہوگا“ جب فرشتہ نے مریم سے یہ کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور قرآن کہتا ہے کہ خدا مریم کے اندر داخل ہو گیا تو یہ انجیل کی تصدیق نہ ہوئی بلکہ تردید ہوئی کیونکہ انجیل تو یہ مانتی ہی نہیں کہ خدا اس کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صرف اتنا کہتی ہے کہ روح القدس اس پر نازل ہوا تھا۔

پھر متی باب آیت ۱۸ میں ہے ”وہ روح القدس سے حاضر پائی گئی“ یہاں حاضر اور بھی مشتہ ہو گیا کیونکہ متی کے الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف روح القدس اُس پر نازل ہی نہیں ہوا بلکہ روح القدس اُس کے اندر داخل ہو گیا۔

اسی طرح متی باب آیت ۲۰ میں ہے ”جو اس کے رحم میں ہو سورج القدس سے ہے“

اس میں روح القدس سے حاضر ہونے کی تشریح کر دی کہ جو اس کے رحم میں ہے سورج القدس کہ ہے یعنی اس کے نطفہ سے ہے۔ یہاں اور بھی مشکل پیش آگئی۔ کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا مریم کے اندر داخل ہوا تھا یا روح القدس مریم کے پیٹ میں داخل ہوا تھا۔ کیونکہ متی یہ بتاتا ہے کہ روح القدس مریم سے ملا اور اس کے نطفہ سے آگے مسیح پیدا ہوا پس عیسائیوں کا یہ خیال کہ قرآن نے انجیل کی تصدیق کر دی ہے بالکل غلط ہے اول تو قرآن کہتا ہے کہ روح نے متشکل ہو کر اُسے نہ بنایا یہ نہیں کہتا کہ روح اُس کے

قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا ۝۱۹

(مریم نے اس سے) کہا میں تجھ سے رحمن (خدا) کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے اندر کچھ بھی تقویٰ ہے (۱۹)

اور عمل کی مزدورت نہیں وہ سچ پر ایمان لانے کے نتیجہ میں ہی نجات پا جائیں گے۔ غرض عیسائیت کی ساری بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ خدا رحمن نہیں۔ لیکن قرآن کتھا ہے کہ حضرت مریم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے کہا اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا۔ اگر تو تقیٰ ہے تو میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتی ہوں رحمن کے معنی ہیں وہ ہستی جو بغیر کسی عمل کے انسان کو اپنی نعمتوں سے مستحق فرماتی ہے۔

یہ ایک رو یاد کا نظارہ تھا جو حضرت مریم نے دیکھا۔ اور رو یاد میں جب انسان کوئی خطرہ کی بات دیکھتا ہے۔ تو جس طرح مادی دنیا میں وہ گھبراتا ہے اسی طرح خواب میں بھی گھبراتا ہے۔ مثلاً اگر تم رو یاد میں دیکھو کہ تم اوپر سے گرنے لگے ہو تو تم ڈرو گے۔ اگر تم دیکھو کہ تم ڈوبنے لگے ہو تو تم گھبراتو گے۔ اسی طرح خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ وہ مرنے لگا ہے تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ بلکہ غمزدہ ہوگا۔ پس بے شک یہ ایک کشفی نظارہ تھا جو انہوں نے دیکھا۔ لیکن ہر بات ناپسندیدہ ہو وہ اگر کشف میں پیش آئے تو انسان ناپسندیدگی کا ہی اظہار کرے گا۔ اسی وجہ سے حضرت مریم نے جب فرشتہ کو انسانی صورت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا۔ ان الفاظ میں ان کے قلب کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم اس نظارہ کو دیکھ کر اس قدر گھبرا گئیں کہ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تجھ میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تو میں خدا سے رحمن سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے تیرے شر سے

اندپر چلی گئی اور انجیل خدا کی بلکہ روح القدس کا حاصل بتاتی ہے۔ گویا دونوں باتیں سچی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ سچی عقیدہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سبج خدا کا۔ مثلاً ہے اور قرآن یہ نہیں کتھا۔ اور انجیل کا مطلب ہا تو یہ ہے کہ وہ روح القدس کا فرزند تھا یا یہ کہ خدا روح القدس تھا اور یہ دونوں باتیں سچی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے سرے سے متشکل ہوا اور اس نے انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹے کی خبر دی۔ پس روحنا سے عیسائوں کا یہ نتیجہ نکال کر قرآن انجیل کا مصدق ہی اصل غلط ہے۔

۱۹ تفسیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف رحمن کا لفظ منسوب کیلئے اور یقیناً خدا تعالیٰ کی بات ہی درست ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عیسائیت خدا تعالیٰ کی رحمانیت ہی کی منکر ہے اور عیسائیت کی بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ خدا رحمن نہیں۔ اگر وہ رحمن ہے تو پھر وہ گناہ بھی بخش سکتا ہے لیکن عیسائیت کہتی ہے کہ وہ کسی کو بخش نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ گویا جو کام اس دنیا میں ہر انسان کرتا ہے اور جس کام کے کرنے پر انسان کی تعریف کی جاتی ہے نہ کہ مذمت وہ خدا نہیں کر سکتا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا رحم تقاضا کرتا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو بخشے پس اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بدلہ میں پھانسی پر لٹا گیا۔ اب چونکہ تمام گناہ خود اس نے اٹھائے ہیں اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بدلہ میں کفارہ ہو گیا ہے اس لئے لوگوں کو کسی

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝۲۰

(اے بر اس فرشتہ نے) کہا میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں۔ تاکہ میں تجھے (وہی کے مطابق) ایک پاک لڑکا دوں (جو جوان کی عمر تک بیچکا)

بچلے۔ رحمن کے معنی ہیں وہ ہستی جو بے محنت اور کوشش کے اپنا فضل نازل کرتی ہے گویا وہ اس قدر گھبرا گئیں کہ انہوں نے کہا خدا یا تو میرے عمل کو نہ دیکھ کر میں نے تیری رضا کے لئے کچھ کیا ہر یا نہیں میں تجھے رحمانیت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو مجھے اس کے شرعے محفوظ رکھ۔ اگر اس میں رحیمیت کا واسطہ ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ خدا یا کچھ عمل میں نے بھی کئے ہوئے ہیں ان کی جزا کے طور پر میں تجھے سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھ پر رحم فرما لیکن وہ رحیمیت کا واسطہ نہیں دیتیں۔ وہ اپنے انتہائی دردد اور کرب کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے رحمانیت کا واسطہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں خدا یا میرا کوئی عمل نہیں مجھ بے عمل پر ہی رحم کر دے اور یہ کرب و بلا کا وقت مجھ سے دور فرما دے۔

ان الفاظ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان انتہائی مشکلات میں مبتلا ہو اور کرب و بلا نے اُسے گھیر لیا ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا کیا کرے کہ خدا یا میرا کوئی عمل نہیں لیکن میں بے عمل ہوتے ہوئے بھی تیری رحمانیت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا فضل نازل فرما۔ ان کُنْتَ تَقِيًّا انہوں نے اس لئے کہا کہ خدا کا واسطہ دینا بھی اُسی شخص پر کچھ اثر ڈال سکتا ہے جس میں خدا کا ڈر اور خوف پایا جائے ورنہ قاتل جب قتل کرتے ہیں تو لوگ انہیں بار بار خدا کا واسطہ دیتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم

پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل ہماری مخالفت میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ انہیں خدا کا لاکھ دفعہ خوف دلایا جائے ان کو خدا کا خوف آتا ہی نہیں۔ حضرت مریم بھی جانتی تھیں کہ اگر یہ نیک نہیں تو اس کے سامنے خدا کا نام لینا بیکار ہے بلکہ ادب کے بھی خلاف ہے پس انہوں نے کہا کہ میں خدا کا واسطہ تو تجھے دیتی ہوں مگر ایسی مشروطہ کے ساتھ کہ تو نیک ہو۔ اگر تو نیک نہیں تو پھر میں خدا سے کہوں گی کہ وہ آپ میری حفاظت کرے۔

لِلّٰہِ حُلُ لُغَاتٍ ۝۱ غلام کے متعلق پہلے غلام بتایا جا چکا ہے کہ بچہ، جوان اور ادھیر عمر والا مرنوں کے لئے غلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور زُکَّیًّا کا لفظ زُحُوۃ سے ہے اور اس کے معنی ایسے شخص کے ہیں جس میں اندرونی پاکیزگی پائی جاتی ہو۔ تفسیر: جب حضرت مریم نے کہا کہ اگر تم میں کچھ تقویٰ ہو اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو رحمن کے نام سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو فرشتہ نے کہا گھبراؤ نہیں میں تو تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغامبر کے طور پر آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تم کو ایک نرکی غلام دوں۔

رَسُول کا لفظ بتاتا ہے کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ شخص و حقیقت حضرت مریم کا خاوند تھا یا خدا تعالیٰ کی طرف سے خاوند تجویز کیا گیا تھا بدست نہیں۔ کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی کام کرنے آیا ہوں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغامبر کے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔

قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي

(مرد نے) کہا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے

بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (۲۱)

نہیں چھوؤ اور میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی تھی

ہو سکتا ہے اور بُرا بھی۔ انسان عدل سے احسان کی طرف جانے کا تو اچھا ہوگا۔ اور حق سے باطل کی طرف تجاویز کے کا تو بُرا ہوگا اور بَغِيَّةٌ انحراف کے معنی ہوتے ہیں فَجَّرَتْ اُس نے بدکاری کی بے جا ڈھنگاؤں کو اِنِّیْ مَا لَيْتَسَ لَعْنًا کیونکہ جو حق تھا اس سے وہ آگے نکلی گئی۔ (مفردات)

تفسیر:- حضرت مریم بھی ذکرِ الٰہی کی طرح تعجب کا اظہار کرتی ہیں اور نہ مانتی ہیں کہ اُن کی بے کھونچ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس جگہ عَلَامٌ سے مراد بچہ ہی ہے بڑی عمر کا انسان مراد نہیں۔ یوں تو بڑی عمر کا آدمی بھی غریب زبان کے لحاظ سے غلام کہلاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ مریم کا کلام ہے اور اُن کی حیرت کی بات بچہ پیدا ہونا ہی تھا اس لئے اس جگہ غلام کے معنی بچہ ہی کے لئے جاتے گئے۔ بہر حال حضرت مریم کو تعجب پیدا ہوا کہ میرے ہاں کس طرح بچہ پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے نہ تو کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں باغیہ ہوں۔

اگر حضرت مریم کے اس استعجاب کو ظاہر ہری حالات پر محمول کیا جائے اور خواب میں بھی اُن کے وہی حواس سمجھے جائیں جو جاگتے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ چونکہ ظاہر میں ایسی بات ناممکن ہوتی ہے اس لئے روایات میں بھی انہوں نے وہی بات کہہ دی جو ظاہر میں کہی جاتی ہے۔ خوب میں عدوئی قسم کی

آہٹ کے متعلق بھی خیالی ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے معنی دینے کے ہوں اور مراد یہ ہو کہ وہ تعلقات رکھے لیکن یہ بھی درست نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جو چیز یقینی اور قطعی ہو۔ وہ ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جن میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو مثلاً مستقبل کی خبر بیان کی جاتی ہے تو اُسے ماضی کے صیغہ میں بیان کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ تم اس بات کو ایسا ہی سمجھو جیسا کہ یہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح اس پیش گوئی پر زور دینے کے لئے کہ یہ پیش گوئی ضرور پوری ہوگی اُس نے آہٹ کہا جس کے معنی یہ ہیں کہ میں دینے آیا ہوں۔ یعنی اس بات کو ایسا ہی سمجھو کہ گویا پیش لکھا ہے۔ ورنہ سب جانتے ہیں کہ لڑکا خدا دیا کرتا ہے فرشتہ نہیں دیا کرتا پس آہٹ نکتہ سے مراد صرف لڑکے کی خبر ہے نہ کہ لڑکا دینا۔ خدا کی خبر چونکہ یقینی ہوتی ہے اس لئے اُسے گویا چیز کے من جاننے کے برابر ظاہر کیا اور اُس نے خدا کے میں خدا کی وحی کے مطابق تم کو ایک پاک لڑکا دینے آیا ہوں یعنی میں اس لئے آیا ہوں کہ تم کو ایک پاک لڑکے کے پیدا ہونے کی خبر دوں اور یہ کشفِ قطعی اور یقینی ہے۔ اسے ایسا ہی سمجھو جیسا کہ لڑکا مل گیا ہے

بَغِيًّا

کلمہ حل لغات :- بَغِيَّةٌ کے معنی ہوتے ہیں جو تجاویزِ عن الاقتصار کرے۔ یہ تجاویز اچھا بھی

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِلٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ

(خشتے) کہا بات (اسی طرح) جو طرح تو نے کہی (مگر) تیرے رہنے یہ کہا ہو کہ یہ (کام) مجھ پر اسان ہو تو (لہذا) ہم اسے یہ لڑکا پیدا کریں گے)

کیفیات انسان پر وارد ہوتی ہیں۔ کبھی صرف نفاذ اور کلام تاثیر رویہ کے پیچھے ہوتا ہے۔ دلی جذبات تاثیر رویہ کے پیچھے نہیں ہوتے۔ کبھی انسان دیکھتا ہے کہ بیٹا مارا گیا ہے اور وہ بڑا خوش ہے۔ حالانکہ بیٹے کے مرنے پر انسان کو خوشی نہیں ہو سکتی وہ ضرور رونا اور غمزدہ ہوتا ہے پس جب دنیا میں وہ بیٹے کے مرنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رویہ میں اس کے جذبات بھی تاثیر رویہ کے پیچھے تھے۔ ورنہ بیٹے کے مارے جانے پر اسے رونا چاہیے تھا۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے قلب کی کیفیت بھی دنیا کے ماتحت تھی۔ لیکن بعض دفعہ دیکھے گا کہ بیٹا مارا گیا ہے اور میں رو رہا ہوں۔ اب جہاں تک بیٹے کے مارے جانے کا سوال ہے۔ اس کی تعبیر تو یہ ہوگی کہ اس کا بیٹا نیک ہوگا اور دین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اور اس تعبیر پر اسے خوش ہونا چاہیے۔ مگر چونکہ اس نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اس سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا رویہ دنیا کی تعبیر کے پیچھے تھا۔ بلکہ ظاہری کیفیات کے تاج تھا۔ غرض کبھی تاثیر قلبی رویہ کے نفاذ کے ماتحت ہوتی ہے اور کبھی رویہ کے نفاذ کے ماتحت نہیں ہوتی۔ ایک شخص خواب میں گناہ دیکھتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ گناہ کی تعبیر غم ہے پس خواب میں اس کا خوش ہونا بتاتا ہے کہ اس وقت تعبیر اس پر اثر نہیں کر رہی تھی بلکہ ظاہری حالات اثر کر رہے تھے۔ چونکہ ظاہری انسان گناہ کرنے پر خوش ہوتا ہے اس لئے خواب میں بھی وہ خوش ہو گیا۔ اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس

کے معنی یہ ہوں گے کہ اس وقت اس کے دل کی کیفیت بھی رویہ کی تعبیر کے پیچھے تھی۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو صرف علم تعبیر الہیہ۔ جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں دوسرے لوگ نہیں۔ پس اگر اس قول میں حضرت مریم کی تعبیر ظاہری مراد لی جائے تو اس سے صرف اتنا نکلے گا کہ چونکہ ظاہر میں ایسی باتیں بری سمجھی جاتی ہیں۔ اس لئے جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت مریم نے کہا۔ ہائے ہائے تم کیسی باتیں کر رہے ہو کبھی مرد دل کے بغیر بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نفاذ بھی تاثیر رویہ کے ماتحت سمجھے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چونکہ اُن کو ہمارے ایک بچہ کی ولادت کی خبر دی جا رہی تھی اس نے وہ چیز غلط سمجھ کر رہی ہیں کہ کیا خدا مجھ سے یہ سلوک کرے گا۔

بہر حال اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ حضرت مریم نے ہی سمجھا تھا۔ کہ بغیر شادی کے اور شادی سے پہلے اولاد ہوگی۔ کیونکہ تَحْرِيْمٌ سُنِّيٌّ بتاتا ہے کہ وہ سمجھتی تھیں کہ اولاد اس رویہ کے دن کے بعد شادی سے پہلے ہوگی ورنہ ماضی کے ذکر کی نفی کے معنی کیا ہوتے دوسرے لَحْدٌ آفَتْ بَعِيْثًا بھی یہی بتاتا ہے۔ پلا صمد جائز تعلق کی نفی کرتا ہے اور دہرا ناجائز تعلق کی۔ آئندہ شادی کے ہونے یا نہ ہونے کا وہ ذکر تک نہیں کرتیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن نے سمجھنے اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ مجھے وقف کیا ہو۔ جو اس لئے میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی بلکہ اُس وقت اُن کے سامنے اپنی ماضی کی حالت تھی جس میں اولاد ناممکن تھی۔ اگر آئندہ تعلقات کے نتیجے میں وہ اولاد کا

آيَةُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۳۲

ناکس لوگوں کیلئے ایک نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت (کا موجب بھی) بنائیں مادیہ (امر) ہماری تقدیر میں ملے ہو چکا ہے ۱۷۰

۱
مَقْضِيًّا

وندہ سمجھتیں تو دوا تو یہ کہتیں کہ میری خوشامی نہیں ہو سکتی پھر اولاد کیسی اور باپ پر شادی کا احتمال تھا تو وہ اس وعدہ پر توجہ نہ کرتیں۔

۱۷۱ حل لغات - مَقْضِيًّا عربی زبان میں قضاء اور قدر و الگ الگ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں مگر عام طور پر لوگ ان دونوں لفظوں کو ہم معنی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقتاً یہ ہم معنی نہیں۔ مفردات میں لکھا ہے الْقَضَاءُ فَضْلُ الْأَمْرِ قَوْلًا كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِعْلًا - قضا کسی امر کے فیصلہ کرنے کا نام ہو خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو وَ مَحَلٌّ وَاجِبٌ مِنْهُمَا عَلَيَّ وَ جَمْعُهُنَّ إِلَهِي وَ بَشِيرٌ بِي اور یہ فضل الہی بھی ہوتی ہے اور بشری بھی۔ یعنی کبھی خدا کے متعلق قضا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی بشر کے متعلق قضا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ وَالْقَضَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَخَصُّ مِنَ الْقَدَرِ لِأَنَّهُ الْفَضْلُ بَيْنَ التَّقْدِيرِ قَالًا لِقَدَرٍ هُوَ التَّقْدِيرُ وَالْقَضَاءُ هُوَ الْفَضْلُ وَالْقَطْعُ یعنی جب قضاء الہی کا ذکر کیا جائے تو وہ قدر سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کیونکہ قدر صرف ایک معیار یا سیم کے تجویز کرنے کو کہتے ہیں۔ اور قضا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سیم کے جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے اور وہاں طاعون پڑ گئی۔ جو طاعون عموماً اس کے نام سے مشہور ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اسلامی لشکر نے آپ کا استقبال کیا تو اس وقت صحابہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت علاقہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس لئے آپ کو وہاں سے تشریف

لے جانا چاہیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول کر کے فیصلہ کر لیا کہ آپ واپس لوٹ جائیں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہمارا ہمارا کرنے والے تھے انہیں جب اس فیصلہ کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آتِ قَضَائِنَا الْقَضَاءُ کیا آپ قضا الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آتِ قَضَائِنَا اللَّهُ إِلَى قَدَرٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اس کی تندر کی طرف بھاگ رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیصلہ ہوا اور ایک عام فیصلہ۔ یہ دونوں فیصلے اسی کے ہیں کسی اور کے نہیں۔ پس میں اس کے فیصلہ سے بھاگ نہیں رہا بلکہ اس کے ایک فیصلہ سے اس کے دوسرے فیصلہ کی طرف جارہا ہوں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب طاعون کی خبر ملی اور آپ نے مشورہ کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کرام میں تو پہلے ہی طاعون پڑا کرتی ہے پھر لوگ ایسے موقع پر کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب طاعون پھیلتی ہے تو لوگ بھاگ کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور طاعون کا زور لوٹ جاتا ہے۔ اسی مشورہ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایک عام قانون بھی بنایا ہوا ہے کہ جو شخص طاعون کے مقام سے بھاگ کر ادھر ادھر کھلی پڑا میں چلا جائے وہ بچ جائے۔ پس جبکہ یہ قانون بھی خدا تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو میں اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ بلکہ اس کی قضا سے قدر کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ یعنی خدا تعالیٰ کے خاص قانون کے مقابلہ میں اس کے عام قانون کی طرف جارہا ہوں۔ پس تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھاگ رہا ہوں میں صرف ایک قانون سے

اُس کے دوسرے قانون کی طرف جارہا ہوں۔ پس حضرت عمرؓ نے بھی قضاء اور قدر میں فرق کیا ہے اور مفردات والے لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے اس قول کا مفہوم یہی تھا کہ اِنَّ الْقَدْرَ مَا كُنْتَ يَكُنْ قَضَاءً كَمْ تَجْعَلُوْا اَنْ يَدْفَعَهُ اللّٰهُ يَعْنِيْ جَبْ تَاكْ قَدْر قَضَاءِ كَارِ تَاكْ اختصاراً کہلے اُس وقت تک امید ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُسے ملادے۔ گویا آپ نے بتایا کہ چونکہ میں ابھی اس ملک میں داخل نہیں ہوا اور خدا تعالیٰ نے ایک دوسرا قانون بھی بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ طاعون زدہ مقام سے بڑھ کر دھڑکا جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اس لئے میں اُسی کے ایک دوسرے قانون سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ فَاِذَا قَضَيْتُمْ فَلَامَدْ فَعْلٌ لَّهٗ لٰكِنْ جَبْ وَفِعْلٌ كَرَدَ تُوْ پھر اُس کے فیصلہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔

تفسیر۔ هُوَ عَلٰی هَیْتِیْ کے یہ معنی نہیں کہ اور لوگوں کے لئے تو یہ بات مشکل ہے اور میرے لئے آسان ہے۔ کیونکہ انہوں کے لئے تو یہ چیز قطعی طور پر ناممکن ہے۔ یہاں موت خدا تعالیٰ کے پہلو کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے متقابل بیان مد نظر نہیں اور مراد یہ ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کروں تو میرے لئے کوئی مشکل نہیں۔

وَلَنَجْعَلَنَّ اٰیۃً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا اس جگہ لام لام عاقبت ہے یعنی ہم ضرور ایسا کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہماری ایک آیت ہو جائے گا اور لوگوں کے لئے رحمت بن جائے گا۔ یعنی ہمارے اس فعل کے نتیجہ میں وہ لوگوں کے لئے ایک نشان بن جائے گا اور ہمارے اس فعل کے نتیجہ میں وہ لوگوں کیلئے رحمت بن جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ہم جو اُسے بغیر باپ کے پیدا کریں گے تو یہ نشان ہوگا جس بات کا کہہ رہی تھی

تُو رب ہم بنی اسرائیل سے بنی انجیل کی طرف منتقل کرنے والے ہیں۔ وَرَحْمَةً مِّنَّا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اُسے لوگوں کے لئے رحمت بنادیں گے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو مسیح لوگوں کے لئے رحمت کس طرح بنا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مسیح کے ظہور کے بعد اُس کی تعلیم سے یہودی شہنشاہ اور ان کی درستی میں جو کمی آنے والی تھی اُس کا رَحْمَةً مِّنَّا میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہود کی شہنشاہ کو دور کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ دنیا کو محبت اور پیار کی تعلیم دے گا اور رحم پر اپنا سارا زور صرف کرے گا۔ پس وہ لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل بنی انجیل کی طرف رحمت نبوت منتقل ہونے کے نتیجہ میں ہی نبی آخر الزمان نے پیدا ہونا تھا پس چونکہ وہ فی الواقعہ والا تھا رحمت للعالمین کے ظہور کا اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ کا راستہ صاف کرنے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اُسے اپنی رحمت کے تحت اُڑا لیا ہے یعنی ہم نے اُس کو ذریعہ بنایا ہے اُس عظیم الشان پیشگوئی کے پورا ہونے کا جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل نے پیدا ہونا ہے۔ گویا مسیح ایک گنجی تھا اس دروازہ کی۔ جس کے کھلنے پر خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت نے دنیا پر نازل ہونا تھا۔

یہ قرآن کریم کا کتنا بڑا کمال ہے کہ مسیح سرورِ قریبائوں کے ہیں لیکن انجیل میں جہاں مسیح کی پیدائش کی پیشگوئی ہے وہاں یہ ذکر تک نہیں کیا گیا کہ مسیح دنیا کو محبت کی تعلیم دے گا۔ مگر قرآن مجید نے اُس کی پیدائش کی پیشگوئی میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

اس کی پیدائش سے پہلے مریم کو بتا دیا تھا کہ وہ محبت کی تعلیم دے گا۔ یہ مضمون قرآن کریم کے انصاف اور کمال پر دلالت کرتا ہے اور انجیل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ مسیح کا سب سے بڑا کمال اس کی جسم کی تعلیم تھی۔ مگر انجیل نے اس کی پیدائش کی پیش گوئی میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہاں قرآن نے کیا ہے جو اس کے کامل اور سچا ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔

۱۱ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی آیت ہوتے ہیں۔ مگر عیسائیوں کی عادت ہے کہ وہ بعض الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ **وَبَنَحْنَاهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا** حضرت مسیح کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر عیسائی اس قسم کے الفاظ سے انہیں غیر معمولی اہمیت دے دیتے ہیں ہمارا ان کی یہ اختلاف نہیں کہ ہم مسیح کو نعوذ باللہ ادنیٰ درجہ کا نبی سمجھتے ہیں ہم بھی مسیح کو خدا تعالیٰ کا نبی اور رسول سمجھتے ہیں مگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کوئی ایسی فوقیت حاصل تھی جو دوسرے نبیوں کو حاصل نہیں تھی یا ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کمالات پائے جاتے تھے۔ بہر حال اس آیت میں حضرت مسیح کے متعلق جو آیت کا لفظ آیا ہے۔ عیسائی اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انہیں قرآن غیر معمولی اہمیت دی ہے مگر یہ درست نہیں۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے آیت کا لفظ اور لوگوں کے متعلق بھی استعمال کیا ہے چنانچہ ایک نبی کے متعلق آتا ہے **وَلَنَجْجِلَنَّكَ آيَةً لِلنَّاسِ** دہرہ ۵۱۱ اس جگہ پہلے ایک نبی کی رو یاد بیان کی گئی ہے ادب پھر اس رو یاد کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تجھے لوگوں کیلئے آیت بنا دیں گے

یہ تزیین نبی تھے جو موسیٰ اور داؤد سے دیر میں چھوٹے تھے۔

پھر نبی تو الگ رہے اُونٹنی تک کو ایت کہا گیا ہے۔ چنانچہ اعراف پنج میں آتا ہے **هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ**۔ یہ خدا کی اُونٹنی ہے جو تمہارے لئے آیت ہے۔ اگر اُونٹنی آیت ہو سکتی ہے تو مسیح کے آیت ہونے میں اس کی کوئی فضیلت رہی

پھر فرعون کے متعلق فرماتا ہے - **فَأَنزَلْنَا نَجَاتِكَ بِسَاطِرِكَ لِنُكَذِّبَ عَنْ خَلْقِكَ** آیت (یوسف) ہم آج تیرے جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے ایک آیت بن جائے۔ گو یا قرآن کریم میں مسیح کے علاوہ دوسرے رسولوں کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ جانوروں کو بھی آیت کہا گیا ہے بلکہ ایک دشمن خدا اور کافر فرعون کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ پس آیت کے اسنے ہی مننے ہیں کہ اُس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی صداقت نظر آ جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اُسے دوسروں سے کوئی بڑا درجہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ **رَحْمَةً مِنَّا**۔ یہ بھی کوئی خاص فضیلت کی بات نہیں حضرت یحییٰ کے متعلق اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ **حَنَانًا وَمِنْ قَدَرًا** اور حنان کا لفظ عربی زبان میں رحمت کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ لغت دالے لکھتے ہیں کہ حنان اس اظہار محبت کو کہتے ہیں جس میں آواز ہو۔ جیسے ماں کو بعض دفعہ جوش آتا ہے تو وہ اپنے بچہ کو پیچھا کرے گا کہ گاتے ہیں اور زبان سے بھی محبت اور پیار کے الفاظ دہراتے ہیں۔ پس محبت کے کمال پر جبکہ زبان سے بھی محبت کا اظہار ہونے لگے حنان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ محبت بغیر رحمت کے نہیں ہو سکتی جب بھی اس قسم کا اظہار ہوگا پہلے رحمت آئے گی۔

ہم عنان کا لفظ بھی بہت مشہور ہے اور یہ حضرت یحییٰ کے متعلق استعمال ہوا ہے کہ ہم نے اُسے عنان دی اور اُس میں رحمت پیدا کر دی۔ بلکہ زیورات یہ ہے کہ یحییٰ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اُسے عنان یا رحمت اپنے پاس سے بخشی۔ لیکن مسیح کے لئے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اُسے رحمت بخشی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اُسے لوگوں پر رحمت کر کے اتارا۔ گویا رحمت خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہے نہ کہ مسیح کی طرف۔ پس یحییٰ ایک مجسم رحمت تھے اور عیسیٰ صرف لوگوں کے لئے رحمت کا نشان بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ مجسم رحمت بڑی چیز ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہ صرف یہ کہا گیا کہ آپ رحمت تھے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین تھے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ زَانِبًا رَّعِيًّا اِسْمِہ مارے رسول ہم نے تجھے تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے گویا حضرت عیسیٰ کو رحمت بھی نہیں کہا صرف رحمت کا نشان کہا۔ حضرت یحییٰ کو رحمت کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اُن کو رحمت ہی نہیں بنایا بلکہ ایسی رحمت بنایا ہے جو مختص القوم اور مختص الزمان نہیں بلکہ سارے جہان کے لئے اور قیامت تک ماننے والے لوگوں کے لئے ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔

(۱) ایک تو رحمت بنایا گیا نہ کہ صرف لوگوں پر رحمت کر کے بھجوا دیا گیا

(۲) دوسرے رحمت بھی مختص القوم و مختص الزمان نہیں بنایا گیا بلکہ رحمت للعالمین بنایا گیا۔

یہاں ایک عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے

کیونکہ مریم کی نسبت بھی تو کہا گیا ہے کہ اُسے عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسا کہ فرماتا ہے إِنَّ اللہَ اصْطَفٰكَ بِطَهْرَتِكَ وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ (آل عمران ۴۲) مگر آپ لوگ وہاں نساء العالمین کے یہ منہ کہتے ہیں کہ مریم کو اپنی قوم کی عورتوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ اگر وہاں عالمین سے صرف قوم کی عورتیں مراد ہو سکتی ہیں تو یہاں بھی یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ میں آپ کو اپنی قوم کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے نہ کہ سارے جہان کے لئے، اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ محدود معنی بھی رکھتے ہیں اور فیہ محدود ہوگا۔ یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کسی لفظ کے معنی محدود ہیں یا غیر محدود۔ سورہ انبیاء میں غیر عرب قوموں کا ذکر کر کے اس فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے خصوصاً بنی اسرائیل کا ذکر کر کے۔ کیونکہ پہلے بتایا ہے إِنَّ الْأَرْضَ یَرْثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ۔ اور پھر یہ آیت آتی ہے۔ پس اس جگہ بنو اسرائیل کو شامل کر کے تمام انسانوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس لئے یہ وعدہ ہر حال میں صحیح ہے۔ اگر غیر قوموں کا ذکر نہ ہوتا تو تمہارا حق تھا کہ تم کہتے کہ جس طرح وہاں تمہارے نزدیک صرف بنی اسرائیل کی عورتوں پر مریم کی فضیلت کا ذکر ہے اسی طرح یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانہ کے عربوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مگر یہاں عربوں کا ذکر نہیں بلکہ غیر قوموں کا ذکر ہے۔ اور بنی اسرائیل کی نعمتیں اُن سے جہین کہ مسلمانوں کو دئے جانے کا بیان ہے۔ پس سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین میں غیر قومیں بھی شامل ہیں۔ لیکن مریم والا وعدہ صرف اپنی قوم کی عورتوں کے متعلق ہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختص القوم الزمان

نَحَلَّتْهُ فَأُتْبِدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

اس پر مریم نے (اپنے پیٹ میں) اُس (بچہ) کو اٹھالیا اور پھر اس کو لے کر ایک دور مکان کی طرف چلی گئی ۱۹

ہونے کے معنی نہیں لئے جاسکتے کیونکہ وہاں ایک غیر قوم کا ذکر ہے۔ ایسی قوم کا جو اپنے آپ کو ساری دنیا کو فاضل سمجھتی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسکی نعمتیں چین کر مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کرتا ہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا صرف قابل عزت کے لئے نہیں بلکہ سب اقوام عالم کے لئے ہے۔

وَكَانَ آخِرًا مَقْضِيًّا۔ چونکہ پہلے خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ هُوَ عَنِّي حَتِّينَ۔ یعنی خدا اگر کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہے تو اُس کے لئے یہ کوئی مشکل امر نہیں اس لئے اب یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء تھی کہ مریم کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو گا جو بغیر باپ کے ہو گا اور اس طرح بنی اسرائیل سے سلسلہ نبوت کا انقطاع ہو کر بنی اسمعیل میں منتقل ہو جائیگا۔ یہ وہ تقدیر نہیں تھی جو لیا جاتی بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے متعلق احکام جاری ہو چکے تھے۔

۱۹ تفسیر:- حضرت مریم کس طرح حاملہ ہوئیں یہ ایک الہی راز ہے۔ جو قانون قدرت سے بالا ہے یا اگر قانون قدرت میں ہی شامل ہے تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا ابھی انسان کو علم نہیں ہو سکا۔ قانون قدرت کے بھی کئی راز ایسے ہیں جن کا ابھی انسان کو پتہ نہیں لگا جیسے ایٹم بم کا اس سے پہلے نسل انسانی کو کوئی علم نہیں تھا لیکن اب اس کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کئی راز ایسے ہیں جن کو ابھی دنیا دیانت نہیں کر سکی انہی اسرار میں سے ایک بن باپ دلاوت بھی ہے۔ بہر حال وہ خدا جس نے کُن سے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وہ مادہ میں بھی نئے تغیر پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ

تاریخ میں ہمیں بعض ایسی شہادتیں بھی نظر آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اور بچے بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مثلاً منچو خاندان جو چین پر حکمران تھا اور چولستان یا سندھ میں آکر تباہ ہوا اس کی بنیاد بھی اسی طرح پڑی کہ اس خاندان کی ایک پڑدہلی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا مگر اس نے کہا اس میں سب کو کوئی قصور نہیں۔ وہ کسی گڈ لڑکی کی بیٹی تھی اُس نے کہا میں ایک دن اپنے جانور چراہی تھی کہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا کہ میں تجھ پر خدا کا فورڈالتا ہوں تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو گا اور اس لڑکے کا لڑکا سارے چین کا بادشاہ ہو گا۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے حمل ہو گیا ہے پس اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔

لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یہ عورت ایک اُسندہ کی خبر بتا رہی ہے انتقاد کر کے کہ کیا ہوتا ہے چن چن تو ماہ کے بعد اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس عورت کی پہلی بات تو سچی ہو گئی اب اگلی خبر کا انتظار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ۱۱ لڑکا ہوا اور ۱۱ بھارہ بیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی۔ پھر چھ سال ہی اس کے ہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہو گیا وہ لڑکا پندرہ سالہ برس کا تھا کہ ملک میں فساد ہو گیا چونکہ وہ بہادر تھا۔ اُس نے فوجوں کو اپنے ساتھ لایا اور حملہ کر کے ارد گرد کے بہات پر قابض ہو گیا۔ اس کا سیاسی سواس کا حوصلہ بڑھا اور اس نے آگے قدم بڑھایا۔ پھر وہاں کامیابی ہوئی تو اوڑا آگے بڑھا یہاں تک کہ ہونے والے چین کا بادشاہ بن گیا۔ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ

اُس عورت نے کہا تھا درست تھا۔ اور اُسے خدا نے ہی یہ خبر دی تھی۔ اسی طرح چنگیز خاں جو ترکوں کی دوسری نسل کا بوسر دار ہے اس کے متعلق بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ترکوں کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ برلاس ہے جس میں سے ہم ہیں اور دوسری شاخ وہ ہے جس میں چنگیز خاں۔ باتو خاں اور جغتائی خاں وغیرہ مشہور لوگ گزرے ہیں۔ چنگیز خاں کا باپ جب مر گیا اور اس کی ماں بیوہ ہو گئی۔ تو ملک کے رواج کے لحاظ سے اُسکی ماں ہی ہادشا تسلیم کی گئی۔ ایک دن اس کی ماں نے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے حمل ہو گیا ہے درباریوں نے شور مچا یا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اُس نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اس طرف سے ایک نور آیا ہے اور وہ میرے آ رہا ہے۔ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ تیرے دل ایک لڑکا ہو گا جو دنیا کا بادشاہ ہو گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب میں بیدار ہوئی تو مجھے حمل ہو چکا تھا انہوں نے یہ سن کر میرا کر لیا اور فیصلہ کیا کہ ہمیں اس خبر کے پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے چنانچہ اسی حمل سے چنگیز خاں پیدا ہوا جس سے ہماری دنیا میں بڑی بھاری تباہی آئی۔ اور وہ دنیا کا بلو شاہ بنا۔

اسی طرح اور بہت سے واقعات انسانی کھلو بیٹیا برٹینیکا میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے عورتوں کو کوئی نہ کوئی خواب بھی آئی۔ جو جس کی وجہ سے ہم ان پر الزام نہیں لگا سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ پس مسیح کی بن باپ ولادت کوئی قابل تعجب نہیں۔ کیونکہ مسیح کی پیدائش کے علاوہ اس قسم کے اور بھی کئی واقعات

تاریخوں میں ملتے ہیں۔ فَحَمَلَتْهُ سے مراد وہی حمل ہے جو اس روایہ کے نتیجہ میں ہوا۔ حضرت حج مود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی بات تسلیم کی ہے۔ چنانچہ مواہب اللرجس میں آپ نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ بات ہمارے عقائد میں داخل ہے کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے اور آپ نفس مایا کرتے تھے کہ ہمارے لئے سوائے ان دو صورتوں کے اور کوئی صورت ہی نہیں کہ یا تو ہم یہ کہیں کہ وہ خدا کے حکم کے ماتحت پیدا ہوئے تھے اور یا یہ کہیں کہ ان کی ولادت ناجائز تھی۔ غرض حضرت حج مود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا عقیدہ ہی بیان فرمایا ہے کہ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے زیادہ زور اس پر اس لئے دیا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب امیر غریب مباحثین نے لکھا ہے کہ مسیح کا باپ تھا اور اُس کا نام یوسف تھا حالانکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یوسل کے رُوسے بھی یوسف نے اُس وقت تک مریم کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جب تک کہ مسیح پیدا نہیں ہو گئے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَاصِيًا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حمل کے ایام میں ایک وقت حضرت مریم پر ایسا بھی آیا جب انہیں دور جانا پڑا۔ اس کے متعلق جب ہم بائبل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دل سے کچھ تفصیل ملتی ہے۔ و تفصیل یقیناً ایسی ہے کہ اگر اُس میں غلط بیانی کی کوئی وجہ ثابت نہ ہو تو اُسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

لوقا باب ۲ میں لکھا ہے کہ "اُن دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ اہم ایسی نو بیسی تہریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی اور

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ

بس رجب وہ وہاں پہنچی تو اسے دردِ زہ (انجی اور اُسے) مجبور کر کے ایک کھجور کے تن کی طرف لے گئی جب تک کہ وہاں پہنچی ہو گیا کہ ایک

یَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿۲۷﴾

ہاں بچہ ہونا لای تو اس نے نیا کی انگشت نمائی کا خیال کر کے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی نہ

نامرہ سے بیت لحم گئیں۔

محل لغات ۱۔ مَخَاضُ کے معنی

شدت کے ساتھ دردِ زہ ہونے کے بھی ہیں اور تھناؤ
پیدائش کے وقت کے قریب آ جانے کو بھی کہتے ہیں۔
اس وقت کے قریب آ جانے کی بڑی علامت بھی دردِ زہ
ہی ہوا کرتی ہے۔

جذ ۶ تے کو بھی کہتے ہیں اور بڑی شام کو
بھی کہتے ہیں۔

تفسیر ۱۔ کھجور کے تن کی طرف انسان بھی جاتا
ہے جب وہ گھر میں نہ ہو۔ اور جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا
ہے بائبل میں یہ ذکر آتا ہے کہ انہیں سرائے میں جگہ
نہ ملی اور چونکہ وہ میداں میں ڈیرہ ڈالے پڑی تھیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی کھجور کا درخت ہو گا
جس کے نیچے وہ اُس وقت آ گئیں۔

ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ درد کا سہارا
لینے کے لئے وہاں گئی تھیں۔ لیکن درد کا سہارا لینے کی
وجہ جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا میرے نزدیک
عیسائی روایتوں سے ڈر کر بنائی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ ہر درخت سایہ بھی دیتا ہے اور سہارا بھی دیتا ہے
اور یہ دونوں باتیں ایک ہی وقت میں اُس کے اُمید پائی
جاتی ہیں۔ چہ انہوں نے سہارا کیوں کہا یا یہ کیوں نہ کہا
اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی روایات سے مطابقت
رکھنے کا خیال ہمارے مفسرین کے ذہنوں پر غالب رہا۔

سب لوگ نام لکھوانے کے لئے اپنے اپنے
شہر کو گئے ہیں یوسف بھی ٹکیل کے شہر
نامرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو
یہودیہ میں ہے۔ اس لئے کہ وہ داؤد کے
گھرانے اور اولاد سے تھا تا کہ اپنی ٹکیر
مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے
(انجیل لوقا باب ۳ آیت ۴ تا ۵)

انجیل کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ چونکہ قبضہ
اگلس نے حکم دیا تھا کہ تمام شہروں اور گاؤں کے
لوگوں کے نام یکے جائیں۔ اس لئے یوسف بھی جو حضرت
مریم کے شوہر تھے نامرہ سے بیت لحم گئے۔ کیونکہ وہ
داؤد کی نسل میں سے تھے۔ اور بیت لحم اُس وقت قبیلہ
داؤد کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس سفر میں حضرت مریم بھی
اُن کے ساتھ تھیں۔ مگر آگے لکھا ہے کہ چونکہ بیت لحم
میں بہت سے لوگ اپنے نام لکھوانے کے لئے آئے ہونے
تھے اس لئے انہیں سرائے میں جگہ نہ ملی اور وہ کہیں باہر
ٹھہرے۔ وہیں حضرت مریم کو دردِ زہ شروع ہوا
اور بچہ پیدا ہو گیا۔ (انجیل لوقا باب ۳ آیت ۴)

بیت لحم یروشلم سے جنوب کی طرف پانچ میل
کے فاصلہ پر ہے اور بہت زرخیز علاقہ ہے۔ نامرہ سے
بھی بیت لحم جنوب کی طرف ہے اور قریباً ستر میل
دور ہے۔ پس مَكَانًا قَصِيًّا میں اسی سفر کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے جس کا انجیل میں ذکر آتا ہے۔ کہ وہ

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

پس (نرشتہ نے) اس کو پختی جانب کی طرف سے نکال کر کہا کہ (اے عورت) غم نہ کر اللہ (تعالیٰ) نے تیرے

رَبِّكَ تَحْتَكَ سِرِّيًّا ۝۲۵ وَهَٰذَا إِلَيْكَ بِجَذَعِ

پختی جانب ایک خنجر بھایا ہوا ہے (اس کے پاس جادو اپنی نوری کیمیا کی صفائی کر) اور (وہ) کھجور اور تیرے قریب ہو گئی اس کی پختی کو

النَّخْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطَبًا جَنِيًّا ۝۲۶

پکڑ کر اپنی طرف ہلا - وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی -

تھا کہ ایک کنواری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ مگر عام طور پر پہلو تھے بچوں کی پیدائش کی تکلیف پر لڑکیاں اسی طرح کما کرتی ہیں پس اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں مخفی طور پر اُس حدیث کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہو جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اُسے چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے لیکن مسیح جب پیدا ہوا تو شیطان نے اُسے نہیں چھوا۔ پیدائش پر بچہ اس لئے روتا ہے کہ راستہ تنگ ہوتا ہے اور وہ انہایت تکلیف کے ساتھ رحم مادر میں سے باہر آتا ہے۔ اُدھر عورت جیغی ہو کر نکلتی ہے لڑکیاں کو شہتی ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ حضرت عیسیٰ کو اچھی خامی دلد ہوئی اس طرف ہی اشارہ کر دیا ہے کہ جب مریم کو اتنی درد ہوئی تو تم سمجھ سکتے ہو کہ عیسیٰ کو بھی ضرور درد ہوئی ہوگی اور وہ بھی تکلیف سے جیغا چلا یا ہوگا۔

۵۲ حل لغات :- تخت کے معنی بچے

کے بھی ہوتے ہیں اور نشیب کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ نشیب بھی بچے کی طرف ہوتا ہے اگر تم کسی پہاڑ پر چلے ہو تو وہ جگہ بھی نیچے کھلائے گی جس طرف پہاڑی اُترتی ہو اور وہ جگہ جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگی وہ بھی تخت کھلائیگی۔

اور انہوں نے سایہ کی بجائے سہارا لینے کا ذکر کر دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ درد میں سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ جب شدید درد نہ ہو رہا ہو تو اُس وقت عورت جیغی لگتی ہے اپنا ہاتھ زچہ کو پکڑا دیتی ہیں اور اُسے کہتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ کو زور سے دباؤ۔ وہ زور سے دباتی ہے تو اُسے درد میں ایک قسم کا سہارا مل جاتا ہے اور بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ پس اتنی بات تو درست ہے کہ درد میں سہارا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عیسٰی کے نزدیک اس آیت کے تعلق مفسرین کی یہ توجیہ درست نہیں۔

قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
مَنْسِيًّا ۖ اِبْعَضَ لَوْ كُنْتُ نَسِيًّا
بچہ جو پیدا ہوا تھا بغیر باپ کے تھا اس لئے وہ گھبراہٹ میں اور انہوں نے کہا کہ اے اب میں کیا کروں گی اولاد کو مل گیا جواب دوں گی لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں تجربہ کار لوگ جانتے ہیں کہ پہلا بچہ ہمیشہ اتنی تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے کہ عورت بے اختیار ہو کر کہتی ہے کہ ہائے میں اس سر پہلے مر گئی ہوتی جس نے اپنے خاندان میں بچی بویلا اور بچہ کی ولادت پر ہی کہتی تھی کہ ہائے میں اس سر پہلے مر جاتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ واقعہ بھی اپنی ذات میں غیر معمولی

سَرِيَّا

هَزَّ

سَرِيَّا سَرِيَّا سے ہے جس کے معنے چلنے والی چیز کے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سَرِيَّا سَرِيَّا سے ہے جس کے معنے بلند سی شان اور عظمت کے ہیں۔

هَزَّ کے معنے زور سے ہلانے کے ہوتے ہیں۔

تفسير: فَنَادَاهُمَا مِن تَحْتِهَا سِرْمِيسَا

کا ذہن پاؤں کے نیچے والے معنوں کی طرف چلا گیا ہے

وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کو نیچے سے اس لئے انہوں نے

یہاں واڑ دی۔ مگر بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت

مسیحؑ نہیں بلکہ فرشتہ ہے جس نے پاؤں کی طرف سر

کلام کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جگہ مراد فرشتہ

ہی ہے۔ مگر یہ باطل احتمال خیال ہے کہ فرشتہ نے

جسم کے نیچے سے بات کی تَحْتِهَا سے مراد نشیب ہے

کیونکہ جس جگہ برائے کے ہاں بچہ پیدا ہوا اُس کے پاس

نشیب تھا اور نشیب کے نیچے چشمہ تھا۔ بائبل کی

روایت سے پتہ لگتا ہے کہ بچہ بیت لحم میں پیدا ہوا۔

اور بیت لحم ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے جو کمندرسے

۵۰ ۶۰ فٹ اونچی ہے۔ اس کے ارد گرد سبز ہڈیاں ہیں

جو سارے یہود اسے زیادہ مسکین ہیں۔ اس پہاڑی کے

اندروں میں چشمے ہیں جن کو چشمہ سلیمان کہتے ہیں۔

اور یہیں سے شہر میں پانی لایا جاتا ہے گویا شہر میں پانی

نہیں بلکہ تالاب سلیمان سے نالیوں کے ذریعہ پانی لایا

جاتا ہے۔ مگر شہر سے جنوب مشرق کی طرف آٹھ سو گز

یعنی نصف میل پر اور وہ بھی نیچے ڈھلوان کی طرف

چشمہ ہے (قاموس کتاب المقدس ترجمہ و تالیف ڈاکٹر

جارج ای پوسٹ ایم ڈی) پس فَنَادَاهُمَا مِن تَحْتِهَا

سے یہ مراد ہے کہ انہیں چشمہ کی طرف سے آواز آئی۔ انسان

آواز کی اندازہ لگاتا ہے کہ جگہ کہاں ہے مثلاً اگر

ہمیں کوئی شخص بائیں طرف سے آواز دے تو ہم اُس

آواز سے فوراً قیاس کر لیں گے کہ یہ آواز ہمیں بائیں طرف

سے آئی ہے دائیں طرف سے نہیں آئی پس حضرت مریم

کو جگہ بتانے کے لئے کہ تمہیں کہاں سے پانی ملے گا

فرشتہ نے اُس نشیب سے انہیں آواز دی اور اس طرح

بتایا کہ پہاڑی کا جو نشیب ہے یہاں سے تمہیں پانی

مل جائے گا۔ یہ مراد نہیں کہ وہ اُن کی مکر کے نیچے سو لگاؤ۔

جغرافیہ سے بھی ثابت ہے کہ وہاں چشمے پائے جاتے ہیں۔

اعمل بات یہ ہے کہ بائبل بتاتی ہے حضرت مریم

جب بیت لحم گئیں تو انہیں ٹھہرنے کے لئے شہر میں جگہ

نہیں ملی۔ پس وہ شہر سے باہر جا کر رہیں۔ اور بائبل بتاتی

ہے کہ وہ اُس جگہ رہیں جہاں گڈریے اپنے جانور چرایا

کرتے تھے (انجیل لوقا باب ۸) اور گڈریے اپنے

جانور ہمیشہ شہر سے کچھ فاصلہ پر چرایا کرتے ہیں اسی

وجہ سے نکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اُسے

کھلیان میں ڈالا پس شہر اور چشموں کے درمیان کسی

جگہ پر جا کر وہ ٹھہر گئیں۔ شاید انہیں یہ بھی خیال ہو کہ اگر

میں شہر میں رہی تو لوگ شور ڈالیں گے کہ یہ کس کا بچہ

ہے اس لئے بہتر ہے کہ شہر سے کچھ فاصلہ پر جا کر رہوں

چنانچہ انہوں نے شہر سے کچھ فاصلہ پر ڈیرہ لگا دیا۔

جہاں سے پانی نزدیک تھا مگر بوجہ اجنبی ملک ہونے کے

انہیں اس کا عیم نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتہ

نے انہیں الہاماً بتا دیا کہ اس طرف چشمہ بہ رہا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مسیح کو اس ذریعہ سے

حضرت اسمعیل سے مشابہت دی گئی ہو۔ حضرت اسمعیل

علیہ السلام بھی جب مکرّمہ چھوڑے گئے تو اُن کی والدہ

کو اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے آواز دی تھی کہ جاہم نے

تیرے بیٹے کے پاؤں تلے جسے چشمہ پھوڑ دیا ہے، بہر حال

یہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان تھا کہ اس نے حضرت مریم کی

گھبراہٹ کے وقت انہیں بتا دیا کہ فلاں جگہ پانی ہے

وہاں سے تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔

ہمارے مفسرین تحت تِلْكَ سَمْرِيَا کے یہ معنی کرتے ہیں کہ خدا نے تیرے نیچے ایک شاندار وجود بنایا ہے یعنی تیرا بچہ بڑی شان والا ہو گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ حضرت مسیح کی شان کی بلندی اور اُن کی عظمت کے اظہار کے لئے بولا گیا ہے۔ درحقیقت ہمارے مفسرین کو شوق ہے کہ وہ اُٹھتے بیٹھتے حضرت مسیح کی تعریف کرتے رہیں اور اُن کی شان کی بلندی کے قہقہے بیل کرتے پھریں۔ اُن کے پیدا ہونے کا ذکر ہو تو کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں سے صرف وہی جس شیطان سے پاک تھے اور موت کا ذکر ہو تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے پس یہ معنی کی اسی دیرینہ ذہنیت کا نتیجہ ہیں۔ حالانکہ بات سیدھی تھی بچہ پیدا ہوا تو ماں کو اپنی اور بچے کی صفائی کے لئے پانی کی ضرورت تھی۔ خیال تھا کہ کپڑے دھونے اور بچے کو نہلانے کے لئے پانی کہاں سے آئیگا قوت نے کہا کہ بچے کو پانی موجود ہے وہاں سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور خرافہ سے ثابت ہے۔ کہ بیت لحم میں پہاڑی کے نیچے چشمہ موجود ہیں۔

اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ فَكَفَىٰ وَاشْرَفِي وَفَرِحِي غَنِيًّا یعنی کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کھجو رکاز کو جو نہ کہ پہلے آچکے ہے اس لئے مراد یہ ہے کہ کھجوریں کھا اور پانی پی اور مجھے یہ جو فکر تھا کہ میں گند کا کیا علاج کروں گی اُس کو لب و لہجہ سے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہ اگلی عبارت صاف طور پر بتا رہی ہے کہ یہاں سَمْرِيَا کے معنی رفعت کے نہیں بلکہ چشمہ کے ہیں۔ پہاڑی کے نشیب میں چشمہ تین۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ کھجوریں کھا۔ پانی پی اور

اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔

اب اس مقام پر ایک بہت بڑی مشکل پیش آجاتی ہے جس کو حل کرنا ہمارے لئے نہایت ضروری ہے اور وہ یہ کہ عیسائی تاریخ میں بتاتی ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش ۲۵ دسمبر کو ہوئی اور تو کا کہتا ہے کہ قیصر اگستس نے اُس وقت مردم شماری کا حکم دیا تھا جس کے لئے یوسف اور مریم نامہر سے بیت لحم گئے اور وہیں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ گویا ۲۵ دسمبر کو۔ اُس زمانہ میں جب کہ قیصر اگستس کے حکم کے ماتحت یہود کی پہلی مردم شماری ہوئی مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ لیکن قسطنطین بتاتا ہے کہ مسیح اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں کھجور پھل دیتی ہے اور کھجور کے زیادہ پھل دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اگست ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک چشمے کا بھی پتہ بتایا جہاں وہ اپنے بچے کو نہلا سکتی تھیں اور اپنی بھی صفائی کر سکتی تھیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جولائی اگست کا مہینہ تھا ورنہ سخت سردی کے موسم میں چشمہ کے پانی سے نہانا اور بچے کو بھی غسل دینا خصوصاً ایک پہاڑ پر اور عریضہ شکل میں عقل کے باطل خلاف تھا۔ لیکن عیسائی تاریخ یہی کہتی ہے کہ حضرت مسیح دسمبر میں پیدا ہوئے۔ اور اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت مسیح کی پیدائش دسمبر میں ہوئی تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو حضرت مریم سے کہتا ہے کہ هَبِّي لِيْكَ بِحَبْلٍ مِّنْ سُلَيْمٍ تَسْقِطْ عَلَيْهِ ثَمَرًا طَبْعًا جَنِيًّا۔ تو کھجور کے تن کو ہلاتھ پرتا لہ کھجوریں گرئیں گی۔ حالانکہ کھجور اُس وقت بہت کم ہوتی ہے۔ کھجور یا دھتر جولائی اگست میں ہوتی ہے اور مسیح کی پیدائش دسمبر میں ہوئی پس اگر یہ درست ہے کہ مسیح دسمبر میں پیدا ہوئے تو سوال پیدا ہوتا ہے

کہ قرآن نے کھجور کا کیوں ذکر کیا جبکہ کھجور اُس موسم میں ہوتی ہی نہیں۔ اس اعتراض سے ڈر کر ہمارے مفسرین نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت مریم کھجور کے تنہ کے پاس درود کا سہارا لینے گئی تھیں۔ انہیں خیالی آیا کہ مسیح کی پیدائش دسمبر میں بتائی جاتی ہے اور دسمبر میں کھجور کے درخت پر بہت کم پھل لگتا ہے۔ پھر وہ کھجور کے سوکے درخت کے پاس کیوں گئی تھیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ سوچا کہ وہ درود کا سہارا لینے گئی تھیں۔ مگر انہیں یہ خیال نہ آیا کہ ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ کھا اور یہ بھی کہا ہے کہ کھجور کے تنہ کو ہلا تو۔ چھ پر تازہ کھجوریں گرتی مرف اس وجہ سے کہ عیسائی بیان اُن کے سامنے تھا کہ مسیح دسمبر میں پیدا ہوئے اور دسمبر میں کھجور کو بہت کم پھل لگتا ہے۔ انہوں نے یہ منہ کے لینے کہ وہ سہارا لینے کے لئے کھجور کے سوکے درخت کے پاس گئی تھیں۔ لیکن بعض مفسروں کو فَحْشٰی اور تَسْلِیْقٌ عَلَیْكَ رَحْمًا جَنَّتِیْ کا بھی خیال آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت مریم کھجور کے سوکے درخت کو ہلاتیں تو تازہ بتازہ کھجوریں گرتی نشر و نوحا جاتی تھیں۔

دوسری شکل ہلکے سلسلے یہ پیش آتی ہے کہ یہ واقعہ یہودیہ میں ہوا ہے۔ قرآن اس موقع پر کھجور کا ذکر کرتا ہے اور بائبل کی تاویل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زمین آباد اور کھجور جوتا تھا کھجور کا ذکر نہیں آتا اور پھر عجیب بات یہ کہ دسمبر میں باوادم بھی نہیں ہوتا۔ کھجوریں نہیں ہوتا اور نہ توں بھی نہیں ہوتا گویا درجن مرف کھجور کا ذکر کیا ہو مگر دسمبر میں کھجور بہت کم ہوتی ہے اور تاریخ بائبل یہودیہ میں زمینوں۔ باوادم اور کھجور کا ذکر کرتی ہے لیکن کھجور کا ذکر نہیں کرتی۔ اور پھر یہ منحل حسین یہ بھی دسمبر میں نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس علاقہ میں ہمیں انجیل حضرت مسیح کی پیدائش بتاتی ہے کھجور ہوتی تھی یا نہیں۔

اس کے متعلق جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود بائبل اس بات پر گواہ ہے کہ اُس علاقہ میں کھجور ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے "تب موسیٰ کے سسر قہنی کی اولاد کھجوریل کے شہر سے بنی یہوداہ کے ساتھ یہوداہ کے بیابان کو جو عراد کے دکن کی طرف ہے چڑھیں" (تافسیوں باب ۱۶) عراد جس کا اس حوالہ میں ذکر ہے وہ بیت لحم سے کوئی سو میل کے فاصلہ پر ہے اور چونکہ اس سے شمال کی طرف کھجوریل کا شہر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت لحم کے قریب قریب یقیناً کھجوریں پائی جاتی تھیں پھر یہودیہ کا علاقہ جس میں بیت لحم ہے چونکہ عرب سے ملتا ہے اس لئے بھی اُس میں کھجوریل کا پایا جانا بالکل قرین قیاس ہو لیکن اس تحقیق سے الٰہی جذع التخلّص تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ پتہ لگ گیا کہ اُس علاقہ میں کھجور پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ سوال ابھی حل نہیں ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ مسیح جس موسم میں پیدا ہوئے اُس وقت کھجوریں درخت پر لگی ہوئی تھیں اور کھجوریں بھی پختہ تھیں اور کھانے کے قابل تھیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دسمبر میں پیدا ہوئے جبکہ کھجوریں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس سے لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک حضرت مسیح کی پیدائش اس موسم میں ہوئی ہے جس میں کھجور لگی ہوئی ہوتی ہے۔ حتیٰ تاہم نوحی سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح ۲۵ دسمبر کو پیدا ہوا۔ بعض اس کا وقت اپریل بتاتی ہیں مگر دسمبر یا اپریل میں کھجور درخت پر بہت کم ہوتی ہے۔ پس ہمیں اس مسئلہ کی مزید تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔

میں نے کہا تھا کہ دو قائلے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اُس میں غلط بیانی کی کوئی وجہ نہیں تو ٹھیک ہے لیکن اب اس قرآنی آیت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ کہ ہم

وجہ تلاش کریں جس کی بناء پر ان دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا۔ اس نقطہ نگاہ سے اب ہم پھر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوقا کو مردم شماری کے بارہ میں غلطی لگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یوسف اور مریم مردم شماری کی غرض سے ناصرو سے بیت لحم گئے۔ لیکن جب ہم رومانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بتہ نگتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کے سبب میں کوئی مردم شماری ہوئی ہی نہیں۔ جو یسوع مسیح کے زمانہ کا ب سے بڑا مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ پہلی مردم شماری مسیح بعد مسیح میں ہوئی ہے سات سال پہلے کوئی مردم شماری نہیں ہوئی۔ اور وہ لکھتا ہے کہ یہ یہود کے لئے اتنی ہی چیز تھی کہ وہ حیران ہوتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ اس مردم شماری کی غرض کیا ہے۔ اگر سات سال پہلے بھی مردم شماری ہو چکی ہوتی تو یہود اتنے حیران کیوں ہوتے؟ علاوہ ازیں تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہیرود (HEROD) کی وفات کے وقت کوئی شلیس واردس گورنر تھا لوقا کا بیان کردہ کورنئیس (QUIRINIUS) نہیں تھا۔ بلکہ رومی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پہلے گورنر سینٹینس (SENTINIS) اور (TITNIS) تھے۔ اہل الذکر قبل مسیح سے پہلے مسیح تک رہا۔ اور دوسرے کا ذکر تاریخ میں۔ قبل مسیح میں آتا ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا زلیفظ کرانیکل) اس پر یہ نتیجہ نکلا کہ مسیح کی پیدائش سے دس سال قبل سے لے کر ہیرود کی وفات تک کوئی شلیس نام کا کوئی گورنر تھا ہی نہیں۔ پس جبکہ دس سال قبل مسیح سے بعد وفات ہیرود تک کے گورنروں کے نام ہمیں معلوم ہیں اور ان میں سے کوئی بھی لوقا کا بیان کردہ کورنئیس نہ تھا اور جو یسوع کے بیان کے مطابق اُس وقت کوئی

مردم شماری ہوئی وہی نہ تھی تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ لوقا کے ذہن میں واقعات مشوش ہو گئے ہیں۔ یا تو اس نے مردم شماری کا ذکر سنکر جو کئی سال بعد ہوئی تھی، یہ سمجھ لیا کہ وہ پہلے ہوئی تھی اور یوسف اس کے لئے باہر گئے تھے اور پھر پیدائش کا واقعہ اس نے ساتھ ملا لیا۔ اور یا پھر اُس نے جان بوجھ کر ان واقعات کو بدلا۔ اور یہی حقیقت ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کس طرح قرآنی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔

بات یہ ہے کہ حضرت مریم بغیر خاوند کے حاملہ ہوئیں۔ خاوند نے شور مچایا کہ یہ سیدہ حاملہ نہیں۔ اور خاوند کو خواب آگئی کہ مریم کو اپنے گھر میں لے آ کیونکہ وہ جو کچھ کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے۔ مگر جس کو خواب آگئی اُمی کی تو سستی ہو گئی کہ میری بیوی بدکار نہیں۔ لیکن غمزدہ رہے تو نہیں مان سکتے تھے جو بھی سنیدہ وہ کیسے کہ حرام کا ہے۔ اور کوئی خاوند یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کو بدکار کہا جائے۔ پس چونکہ لوگوں میں بدنامی کا ڈر تھا۔ اس لئے تین چار مہینے جب تک حمل چھپ سکتا تھا وہ اپنے گھر میں رہے اور جب دیکھا کہ پیٹ بڑا ہو رہا ہے اور حمل اب چھپ نہیں سکتا تو ایک دور کے علاقہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر بچہ پیدا ہوا۔ اب لوقا کیلئے اس بچے کے اظہار میں کیا مشکل تھی لوقا کیلئے مشکل تھی کہ وہ صرف ہی نہیں بتاتا کہ مریم کو خواب میں فرشتہ ملا اور اُس نے بتایا کہ تو حاملہ ہوگی۔ بلکہ وہ ساتھ ہی معجزے بھی بیان کرنے شروع کر دیتا ہے کہ اور مریم حاملہ ہوئیں اور اور خداوند کے ظہور کی وجہ سے معجزے ظاہر ہونے لگ گئے۔ چنانچہ مریم حضرت زکریا کی بیوی سے ملنے گئیں تو وہ کہنے لگیں کہ ”میرے خداوند کی ماں میرے پاس آتی ہے“ اور پھر کہا کہ ”دیکھو تیرے سلام کی آواز جو ابھی میرے کان تک

پہنچی لڑکا میرے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ (تھا باب
آیت ۴۳ و ۴۴) اور یہ ظاہرات ہے کہ جب اس حمل
کے ساتھ ہی معجزات ظاہر ہونے لگ گئے تھے تو حمل
کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر یہ واقعات
بتا رہے تھے کہ یوسف اور مریم ایک لمبے عرصہ تک
باہر رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یوسف کو خواب
آچکی تھی کہ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ مگر صرف
یوسف کی خواب سے کیا بنتا تھا۔ سوال لوگوں میں بدنامی
کا تھا پس یوسف نے تدبیر کی کہ جب تک حمل چھپ سکتا تھا
انہیں اپنے گھر میں رکھا اور جب دیکھا کہ اب حمل چھپ نہیں
سکتا تو وہ انہیں کسی دور مقام پر لے گیا تاکہ لوگوں میں بدنامی
نہ ہو اور بچہ کہیں باہر ہی پیدا ہو جائے لیکن لوقا کی غرض یہ
تھی کہ مسیح کی خدائی ثابت کرے اس لئے اس نے حمل کے مدت
بھی سچ کے معجزے بیان کرنے شروع کر دیے کہ ابھی وہ
اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ زکریا کی بیوی
حضرت مریم کو دیکھ کر کہ اٹھیں کہ میرے خداوند کی
ماں میرے پاس آئی ہے بلکہ زکریا کی بیوی تو الگ
رہی۔ یوحنا جو ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا وہ بھی
خوشی سے اچھل پڑا اور پیٹ میں ہلنے لگ گیا۔ پس
لوقا نے یہ سمجھا کہ اگر حمل کی وجہ سے مریم کا باہر
جانا ثابت ہو تو یہ خیال کیا جلتے گا کہ گویا مریم اور
اس کے خاوند یوسف اللہ تعالیٰ کے اس قدر
نشانات اور معجزات کے باوجود لوگوں کے اعتراض پر
ڈرتے تھے۔ لیکن ادھر وہ اس امر سے بھی انکار نہیں
کر سکتا تھا کہ یوسف اور مریم باہر گئے۔ پس سوال
پیدا ہوتا تھا کہ جب حمل معجزانہ تھا اور جب حمل
کے ساتھ ہی مسیح کے معجزات بھی ظاہر ہونے لگ
گئے تھے تو پھر اس حمل کو چھپانے کی ضرورت نہیں
تھی اور جب نہیں تھی تو پھر یوسف اور مریم باہر

کیوں گئے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لئے وہ
سات سال بعد کی مردم شماری کے واقعہ کو پہلے بیان
کرتا ہے تاکہ یوسف اور مریم کے باہر جانے کی ایک
قانونی وجہ نکل آئے اور لوگوں کو بتایا جاسکے کہ وہ حمل کو
چھپانے کے لئے باہر نہیں گئے بلکہ اس لئے گئے تھے کہ
قیصر نے مردم شماری کا حکم دیا تھا اور ان کا بیت لحم
میں جانا ضروری تھا پس رومی تاریخ کے واقعات کو
مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوقا نے پردہ
ڈالا۔ درحقیقت یہ مردم شماری اس وقت نہیں ہوئی محض
پیدائش کو چھپانے کے لئے یہ سفر تھا نہ کہ مردم شماری
کے لئے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے۔ یوسف خدا تعالیٰ
کے حکم کے ماتحت حضرت مریم کو اپنے گھر تو لے آیا مگر
دیکھا کہ اگر میں مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھوں تو میری
ناک کشتی ہے پس اس نے یہ تدبیر کی کہ جب حمل
چھپ نہیں سکتا تھا تو وہ انہیں اپنے ساتھ بیکسر یہانہ
سے سفر پر چلا گیا۔ اب سبھی بات ہے کہ اگر وہ بچہ
پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی اپنے شہر میں واپس آجاتے
تو غشت اض قائم رہتا۔ کہ مریم کو تمہارے گھر آئے تو
ابھی پانچ ماہ ہی ہوئے تھے یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا
اگر وہ ٹھیک نو ماہ کے بعد بھی واپس آتے اور کہتے کہ یہ
جاننا جس کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے تو بچہ کی شکل سے
لوگ پہچان جاتے کہ یہ تو زانیہ بچہ ہے یا اس کی پیدائش
پر چار پانچ ماہ گزر چکے ہیں۔ اس بات کو چھپانے کا
صرف ایک ہی طریق تھا کہ وہ کسی سال باہر بے پناہ
بڑی عمر کا بچہ لے آؤ تو پھر کچھ پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ
کب پیدا ہوا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ان کو کئی سال
باہر رہنا پڑا۔ میں قیاساً سمجھتا ہوں کہ وہ آٹھ نو سال باہر
رہے اور پھر واپس آئے۔ بہر حال چونکہ یوسف حضرت مریم کو
اپنے گھر لے آئے تھے لیکن گھبرلانے سے پہلے چن ماہ کا حمل تھا

اس لئے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ چند سال باہر رہتے تو اس پر پردہ پڑ جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ عیسیٰ شادی کے بعد جائز محل سے پیدا ہوئے ہیں لیکن اگر اسی وقت لے آتے تو راز فاش ہو جاتا۔ فرض کرو یوسف حضرت مریم کو اپریل میں اپنے گھر لایا تو لوگ محل کا وقت اپریل کو شروع کر دیں گے اور اس طرح ان کے نزدیک ستمبر میں بچہ پیدا ہو جانا جائز ہے۔ اگر وہ اگست میں پیدا ہو جاتا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حرام کا بچہ ہے۔ چھوٹا خاندان تو اسے اپریل میں اپنے گھر لایا تھا اور بچہ اگست ستمبر میں پیدا ہو گیا۔ اگر وہ بچہ کہیں باہر جنم لیتا تو اور واپس اس وقت آتا ہے جب شادی پر نو مہینے گزر جاتے ہیں تب بھی ہر شخص جو بچے کو دیکھ سکا کہیگا کہ یہ تو ایک مہینے کا ہے ہی نہیں۔ وہ کیسا کہ یہ دسمبر میں پیدا ہوا ہے اور لوگ کہیں گے کہ یہ تین چار ماہ کا معلوم ہوتا ہے۔ آخر کون شخص ہے جو تین مہینے اور ایک مہینے کے بچہ میں فرق نہ کر سکے پس اگر یوسف دسمبر میں ہی اپنے بچے کو لے آتے اور کہتے کہ یہ اسی مہینے میں پیدا ہوا ہے تو ہر شخص کہتا کہ یہ بالکل غلط بات ہے یہ تو پانچ چھ ماہ پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر پردہ اسی صورت میں پڑ سکتا تھا جب وہ کئی سال باہر رہتے۔ چونکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح اس موسم میں پیدا ہوئے جس موسم میں کچھ تبار ہوتی ہے اور کچھ زیادہ تر جولائی یا اگست میں ہوتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح جولائی یا اگست میں پیدا ہوئے اور حضرت مریم کو اکتوبر یا نومبر میں حمل ہوا۔ اگر وہ جولائی کے مہینے میں یا اگست کے شروع میں پیدا ہوئے تھے تو حضرت مریم کو اکتوبر میں حمل ہوا اور اگر وہ اگست کے وسط یا آخر میں پیدا ہوئے تو حضرت مریم کو نومبر میں حمل ہوا۔ بہر حال قرآن کریم کی تاریخ سے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو ۱۵ اکتوبر سے ۱۵ نومبر تک کسی تاریخ میں حمل ہوا ہے جسی جاکر اس موسم میں بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں کچھ زیادہ تر پہل دیتی ہے۔ نومبر میں حمل ہوا تو مریم اپنی ماں کو تو نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ضرور بتایا ہو گا۔ اور پھر ماں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا ہو گا۔ اور وہ روٹے پیٹے محل گئے اور پھر یوسف کے پاس گئے ہوں گے کہ وہ کسی طرح مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ اور یہ بات دب جائے۔ یوسف نے پہلے انکار کرنا چاہا مگر خدا تعالیٰ نے خواب میں اسے حکم دیا کہ وہ انکار نہ کرے اور مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ اب وہ خدا سے بھی ڈرتا تھا اور لوگوں سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہ کہہ کر اپنے گھر لے آیا۔ فرعون کو فروری میں یا مارچ کے آخر میں وہ ان کو اپنے گھر لایا اور مئی جون میں جب اس کو کچھ کا اب حمل پر پردہ نہیں پڑ سکتا تو وہ کوئی بہانہ بنا کر جنوب کی طرف سفر پر چلا گیا اور بیت لحم میں پہنچ کر بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اگر اسی وقت وہ اپنے بچہ کو واپس لے آتے تو بڑے بیوقوف بنتے کیونکہ وہ تو نکلے ہی اس لئے تھے کہ لوگوں کو بچہ کی پیدائش کا علم نہ ہو ورنہ یہ نہ کہیں کہ مریم تو تمہارے گھر میں مارچ میں آئی تھیں جولائی یا اگست میں بچہ کس طرح پیدا ہو گیا۔ اگر وہ چھ مہینے کے بعد بھی واپس لاتے تب بھی بیوقوف بنتے کیونکہ وہ کہتے کہ ایک مہینہ ہوا ہمارے ہاں یہ بچہ ہوا ہے اور اس کی شکل پانچ مہینے کے بچے والی ہوتی اور چار مہینے کا فرق بڑا بھاری فسق ہوتا ہے۔ پس وہ کئی سال باہر رہے تاکہ اس بات پر پردہ پڑ جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو یہ بات نکل جائے اور جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو پھر اپنے وطن میں واپس آئے مئی سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کبھی سال

پھر انجیل میں مسیح کی پیدائش کا موقع بیان کرتے ہوئے لکھا ہے
 "اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میلان میں رہ کر اپنے بچہ کی نگہبانی کر رہے تھے"
 (لوقا باب ۲ آیت ۸)

ظاہر ہے کہ یہ گرمی کا موسم تھا نہ کہ شدید سردی کا۔ دسمبر کا مہینہ تو علاوہ شدید سردی کے فلسطین میں سخت بارش اور دھند کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ ایسے موسم میں کھلے میلان میں چرواہے اپنے گھول کو لیکر باہر نکل آئے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ گرمی کا موسم تھا چنانچہ بیکس تفسیر بائبل میں انجیل لوقا کے مفسر پر سیپیل اے۔ جے۔ گریور ایم۔ اے۔ ڈی کی طرف سے لوقا کے اس بیان پر کہ حضرت مسیح کی پیدائش جس موسم میں ہوئی تھی اُس وقت چرواہے گھول کو باہر نکال کر کھلے میلان میں راتیں بسر کرتے تھے مندرجہ ذیل تبصرہ موجود ہے کہ یہ موسم ماہ دسمبر کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرسمس دسے مقابلہ بعد کی ایک روایت ہے جو کہ پچیس پہل مغرب میں پائی گئی۔ اسی طرح بشپ جارسن

اپنی کتاب RISE OF CHRISTIANITY میں تحریر کرتے ہیں

"اس تعین کے لئے کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ ۵۲۰ء کے بعد مسیح کی پیدائش کا دن تھا اگر ہم لوقا کی بیان کردہ ولادت مسیح کی نہائی پر یقین کریں کہ اس موسم میں گذریے رات کے وقت اپنی بیویوں کے گدے کی نگہبانی میں لم کے قریب تھیں تو میں کرتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش موسم سرما میں نہیں ہوئی جبکہ رات کو نمپہ بھرتا نہ گرجاتا ہے کہ یہودیہ کے پہاڑی علاقہ میں

مصر میں رہے (انجیل متی باب ۱۳ آیت ۱۳) اب واقعات تو یہ بتاتے ہیں کہ یوسف اور مریم لوگوں سے ڈر کر باہر گئے۔ مگر لوقا بتاتا ہے کہ مسیح ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اُس کے معجزے ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور سب کو ہتک گیا کہ مریم روح القدس کی وجہ سے حاملہ ہے۔ اب جبکہ سب کو ہتک گیا تھا اور مسیح کے معجزے بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے تو اس حمل کو چھپانے اہل اُن کے باہر جانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مگر دوسری طرف واقعات بتاتے ہیں کہ یوسف اور مریم باہر گئے اور باہر ہی بچہ پیدا ہوا۔ پس سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر سب کو علم تھا کہ مریم روح القدس سے حاملہ ہے تو پھر یوسف اور مریم باہر کیوں گئے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لئے لوقا سات سال بعد کی مردم شماری کو سات سال پہلے بیان کرتا ہے۔ اُس نے خیال کیا کہ ستر اسی سال گزر چکے ہیں (کیونکہ لوقا کی انجیل مسیح کے واقعہ صلیب کے بہت بعد لکھی گئی ہے) کون یا در کے گا کہ مردم شماری کس سال میں ہوئی آؤ ہم دنیا کے سامنے یہ وجہ پیش کر دیں کہ یوسف اور مریم کسی اور غرض سے نہیں بلکہ مردم شماری کی غرض سے ناصروہ سے بیت لحم گئے تھے لیکن قرآن تو سچی بات بتاتا ہے۔ اُس نے وہ بات بتائی ہے جو عین فطرت انسانی کے مطابق ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسیح کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی جیسا کہ عیسائی بتاتے ہیں۔ بلکہ جولائی یا اگست میں ہوئی ہے جبکہ کھجور کے درخت پر کثرت سے پھل تیار ہو جاتا کہ یہ مسئلوں نے دسمبر کی پیدائش محض اس لئے بیان کی ہے تاکہ اصل واقعہ پر پردہ پڑا رہے اور لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت مسیح شادی کے بعد جائزہ مل سے پیدا ہوئے ہیں۔

برف باری ایک عام بات ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کمرس ڈسے کافی بحث تھیں کے بعد قریبا ستائیس میں متعین کیا گیا ہے (۱۸۵) پس ان سوال بات سے ظاہر ہے کہ مسیح کی پیدائش و کبر میں نہیں ہوتی

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم کو درد زہ ہوتی تو وہ ایک کھجور کے نیچے گئیں اور کھجور اُس وقت موجود تھی لیکن انجیل جس زمانہ کی خبر دیتی ہے اُس وقت کھجور نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا ہے کہ درحقیقت انجیل کی غلط بیانی کی ایک وجہ یہ ہو رہی اور وہ یہ کہ لوقا بتاتا ہے کہ مسیح سے حاملہ ہونے پر صرف مریم ہی کو خبر نہیں ہوئی بلکہ جب وہ اپنی بہن الزبتھ کو ملنے گئیں جو زکریا کی بیوی تھیں تو ان کے پیٹ میں بچی خوشی سے مچلا جس سے یہ بات دوسروں میں بھی پھیل گئی کہ مریم حاملہ ہے۔ پھر قرآن تو خاموش ہے۔ لیکن انجیل بتاتی ہے کہ حضرت مریم کو جب فرشتہ نے خبر دی کہ تو حاملہ ہوگی تو انہوں نے صرف تعجب کا ہی اظہار نہیں کیا کہ بغیب خداوند کے مجھے کس طرح حمل ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ”دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لئے تیرے قول کے موافق ہو۔“ (انجیل لوقا ۳۸)

اب اس جیسے کے ساتھ بات ملتی نہیں کہ جب حمل ہو چکا تھا اور لوگوں پر ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ بچہ روح القدس سے ہے باپ سے نہیں۔ اور مریم کو بھی فرشتے کی وجہ سے تسلی ہو گئی تھی اور وہ خوش تھیں کہ مجھے ایسا حمل ہوا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ سے غائب کیوں ہوئیں۔ کیونکہ ساری انجیلیں اس بات پر متفق ہیں کہ بچہ کسی اور جگہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کسی اور جگہ کیوں ہوا۔ اپنے وطن میں ہی کیوں نہ ہوا؟ اس بات کو

پھیلانے کے لئے کہ غائب ہونے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اپنا بچہ چھپانا چاہتی تھیں لوقا کہتا ہے کہ چونکہ وہ مردم شماری کا وقت تھا اس لئے وہ اپنے نام لکھوانے کیلئے وہاں گئے تھے اور مردم شماری کا مہینہ دسمبر بتایا جاتا ہے۔ اس سے اُن کی غرض یہ تھی کہ شہر والوں پر یہ ظاہر کریں کہ مسیح دسمبر میں پیدا ہوا ہے اور اُس دن سے نو مہینے پورے ہو جاتے ہیں جب یوسف اُسے اپنے گھر میں لایا اور اس طرح تمل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے تو اصل واقعہ بیان کرنا تھا۔ اس لئے اُس نے اُس وقت سے تاریخ بیان کی ہے جب روح القدس سے حاملہ ہوئی۔ اور بائبل نے اُس وقت سے تاریخ بنانے کی کوشش کی ہے جب وہ یوسف کے گھر میں آئی۔ تم یوں سمجھ لو کہ قرآنی بیان کے مطابق حضرت مریم نومبر میں حاملہ ہوئیں ماس محاذ سے نو مہینے جولائی کے آخر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بعض بچے ۸ ماہ بعد بعض ۹ ماہ بعد اور بعض ساڑھے نو ماہ بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح ۱۵ جولائی سے ۱ اگست تک کسی وقت میں پیدا ہوئے اور اُس وقت کھجور بکثرت ہوتی ہے۔ لیکن انجیل کہتی ہے کہ وہ ۲۵ دسمبر کو پیدا ہوئے۔ اب ہم ۲۵ دسمبر سے الٹ حساب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو ۲۵ مارچ کو حمل ہوا۔ اور چونکہ عیسائیوں نے مسیح کی پیدائش اُس وقت کی بتائی ہے جبکہ یوسف کے مریم کو گھر لایکے بعد نو ماہ ہوتے تھے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ مارچ میں کسی وقت یوسف اُن کو اپنے گھر میں لایا۔ نومبر میں وہ حاملہ ہوئی تھیں۔ فرض کرو ۱۵ نومبر کو وہ حاملہ ہوئیں۔ پوچھئے جیسے جا کر حمل نمایاں ہو جاتا ہو پوچھئے جیسے جب بات کھلی تو یوسف خدا کے حکم سے اُن کو اپنے گھر میں لے آیا۔ اب لوگوں کو یہ بتانے کے لئے

فَكُنْ وَاشْرَبْ وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ

پس ان کو کھاؤ اور چشمہ سے پانی بھی (پیو اور) خود نہا کر دینے کو نہلا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دو۔ پھر اگر اس عرصہ

مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا لَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

میں) تو کسی مرد کو دیکھے تو کہہ دے میں نے رحمن (خدا) کے لئے

صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۝۲۷

ایک روزے کی نذر کی ہوئی ہے پس آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر دوں گی ۲۷

صورت میں ۹ ماہ بعد کی تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ سبج یوسف
کی اولاد سے ہے اس صورت میں کھجور کا معاملہ بھی صاف
ہو جاتا ہے کیونکہ جولائی اگست میں کھجوریں بکثرت لگی ہوئی
ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یوسف اس واقعہ سے شرماتا
تھا اور جب وہ اس پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا تو اس کے سوا
کیا صورت تھی کہ وہ حمل اس وقت سے ظاہر کرنا جب مردمان کے
گھر آگئی تھیں اور اس صورت میں اس کے حمل کو چار پانچ ماہ
بعد کا ظاہر کرنا ضروری تھا اور اسی طرح پیدائش بھی
چار پانچ ماہ بعد کی ظاہر کرنی ضروری تھی۔ ممکن ہر سات سال
کے بعد جو مردم شماری ہوئی وہ دیکھیں ہوئی ہو اور اس پر
فائدہ اٹھاتے ہوئے لوقہ نے اُسے پیدائش کے سال پر چپا
کر دیا ہو۔ ظاہر ہے کہ لوقہ نے ستر اسی سال بعد کتاب لکھی کہ
اتنے عرصہ بعد کسی کو کیا یاد رہتا ہے کہ کب مردم شماری ہوئی تھی۔
اس تشریح سے جو نہایت اہم تشریح ہے اور جو روایت تاریخ
کے واقعات سے موید ہے اور انجیل کی روایات کی روشنی
اس کی تائید کرتی ہے قرآن میں یہ جمل وار کھجور کے ذکر کا موقع
صاف ہو جاتا ہے۔

۱۱ تفسیر ۱۔ خدا نے کہا کہ کھاؤ اور پیو۔

اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ الْبَشَرَ
أَحَدًا۔ اور اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے۔ تو

کہ یہ حلال کا محل ہے حرام کا نہیں عیسائیوں نے مارچ
سے حساب لگایا اور اس کے ٹھیک ۹ ماہ بعد دسمبر میں
اُس کی پیدائش بتائی۔ پس عیسائی جب مورتھے کہ وہ اُنکی
تاریخ پیدائش ۲۵ دسمبر ہی بتاتے ورنہ لوگوں کو کیا ہوتا
دیتے کہ خداوند کے گھر میں آئی اور بچہ پیدا ہو گیا
جولائی اگست میں۔ اس کا ایک ہی طریق تھا کہ وہ لُکُن کی
تاریخ پیدائش کو چھپا دیتے اور کسی بعد کے مہینہ میں
اُن کی ولادت ظاہر کرتے۔

یوں سمجھ لو کہ نومبر میں مریم حاملہ ہوئیں۔ پانچ
میں پیٹ بڑا ہو گیا اور یوسف تک بات پہنچی اُس نے
اڑادہ کیا کہ میں طلاق دیدوں۔ مگر خدا تعالیٰ نے خواب میں
بتلایا کہ یہ بدکار نہیں بلکہ اسے معجزانہ طور پر حمل ہوا ہے۔
چنانچہ مارچ میں وہ انہیں گھر لے آیا۔ ممکن ہے فروری
میں ہی لے آیا ہو۔ یسویوں میں کوئی غلط کر کے وہ ان کو نامرد
سے باہر لے گیا۔ اب خلوند سا تھا اور اُسے یقین تھا کہ
یہ خدائی فعل ہے وہ انہیں شہر سے باہر لے گیا۔ جولائی
کے آخر یا اگست میں حضرت سبج پیدا ہوئے۔ چند سال یوسف
باہر رہے جب واپس آئے تو پیدائش دسمبر کی بتائی۔ یا یوں کہو
کہ یوسف نے تو پیدائش ٹھیک ہی بتائی انجیل نے اُنکی
پیدائش دسمبر میں بتائی جو مارچ میں مریم کو گھر لانے کی

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَمْرُؤُ

اس کے بعد وہ اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اس کے دھوئی کی تصدیق کرتی ہوئی آئی جنہوں نے کہا اے مریم

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿۲۸﴾

تو نے بہت بُرا کام کیا ہے ۲۸

بتاتا ہے کہ انہیں بات کرنا بالکل منع نہ تھا وہ ایک حد تک بات کر سکتی تھیں لیکن ساتھ ہی ہدایت تھی کہ اپنے وقت کو ذکر الہی میں بسر کریں۔ اس میں شک یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اس لئے لازماً وہ بھی ملتا وہ ضرور پوچھتا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ذکر الہی کرو اور اگر کوئی شخص تم سے کچھ پوچھنا چاہے تو اسے بھی کہہ دو کہ تج میں نے ذکر الہی کرنا ہے اس طرح بات ختم ہو جائیگی اور اگلی بات پیدا ہی نہیں ہوگی۔ پس صوم سے مراد کلام کی حد بندی ہے یعنی فضول اور لغو باتیں نہیں کرنی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔

اس کی یہ بھی ہتھ لگ گیا کہ نفاس اور حیض کی حالت میں ذکر الہی منع نہیں۔ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ یہی حالت میں دلالت بھی ذکر الہی نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ اگر ذکر الہی منع ہو جائے تو رویت بالکل مٹ جائے بلکہ بعض لوگ تو مرنے کی دعا بھی کرنا جانتے ہیں حضرت خلیفہ اعلیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رویت حیض کے دنوں میں بھی قرآن کو کسی کپڑے یا رومال سے پکڑ کر اوپر صاف پتھر سے کپڑے پر رکھ کر پڑھ سکتی ہو یا تھکے پکڑ کر اس سے منع ہے کہ ممکن ہو یا تھکے کو حیض کی بنیاد نہ لگی ہو۔ چنانچہ جن عورتوں نے حضرت خلیفہ اعلیٰ رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھا وہ اب بھی حیض کے ایام میں کپڑے پر قرآن رکھ کر پڑھتی ہیں میرا یہ قیدہ نہیں لیکن اگر کوئی پڑھے تو ہر اسے کہتے ہیں کہ قرآن ہر حال خدا تعالیٰ کا کلام ہے اگر کسی کے نزدیک حیض کی حالت میں اسے دیکھ کر بڑھانا جائز ہو تو کیا سزا ہے۔

۲۸ تفسیر: مفسرین اس کے یہ منہ کرتے ہیں کہ

فَقَوْلِي ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ۚ إِنِّي زُتُّمُ إِنْسِيًّا ۖ اے کوہ کہ آج میں نے خدا کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے پس آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں روزہ سے مراد خاموشی کا روزہ ہے یعنی لٹکے لئے کلام کرنا بالکل ممنوع تھا لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ دراصل حضرت مریم کو بھی حضرت زکریا کی طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور حضرت زکریا کے تعلق میں بتا چکا ہوں کہ انہیں اونچی آواز سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے روک دیا گیا تھا لیکن آہستہ بولنا ان کے لئے جائز تھا۔ یہاں بھی اسی رنگ کا روزہ مراد ہے یعنی حضرت مریم کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ بلکہ اپنا وقت ذکر الہی میں بسر کرنا۔ پس روزہ سے مراد وہ روزہ نہیں جس میں کھانا پینا ترک کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت تو نفاس کی حالت میں تھیں اور وہ روزہ اُس وقت ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر خصوصاً اس لئے بھی وہ روزہ مراد نہیں لیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَجْنِي دَاشِرَ بَنِي كَهانِ پوری جس سے معلوم ہوا کہ کھانا پینا ان کے لئے منع نہیں تھا۔

پس یہاں صوم سے مراد یہ ہے کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی زیادہ باتیں میں اس لئے کہتا ہوں کہ ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے کہا ہے قَوْلِي ۖ کہو۔ اگر بات بالکل منع تھی تو وہ کہہ کس طرح سکتی تھیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ یہ لفظ صائم

جب وہ وہاں سے فارغ ہوئیں اور پہلے پھرنے کے قابل ہوئیں تو اپنی قوم کے پاس آئیں۔ بچہ اُن کی گود میں تھا انہوں نے اعتراض کیا کہ مریم تو نے یہ کیا بلالاری ہے حضرت مریم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس بچہ سے پوچھ لو۔ چنانچہ حضرت مسیح اُس وقت بولے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ گویا مسیح کا پہلا معجزہ ہی جھوٹا تھا۔ وہ نبی نہیں تھا مگر اُس نے کہا میں نبی ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا مگر اُس نے کہا خدا نے مجھے نما کا حکم دیا ہے حالانکہ وہ اُس وقت پوٹروں میں پاخانہ پھرتا تھا۔ گویا مفسرین کے نزدیک حضرت مسیح ابھی اپنی نال کی گود میں ہی تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کی مشق شروع کر دی اور جب اُن پر نماز فرض نہیں تھی کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور جب پوری طرح ہوش بھی نہیں تھا تو کہنے لگے کہ میں نبی ہو گیا ہوں اس بارہ میں اُن کا استدلال تَحْمِلُہُ اور یُکَلِّمُہُ النَّاسَ فی الہِ قَدِیۃ ہے۔

اب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارہ میں کیا کہتی ہے۔ مرقس کتاب ہے کہ وہ یہ یوحنا کے ظہور کے وقت ناصروہ میں تھا (انجیل مرقس باب ۱ آیت ۹) متی باب ۳ آیت ۱۳ میں بھی لکھا ہے کہ جب یوحنا گرفتار ہوا تو مسیح ناصروہ چھوڑ کر کفرناحوم ایک گیلی شہر میں گیا گویا وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ پیدائش کے بعد حضرت مسیح ناصروہ کب گئے مگر یہ بتاتے ہیں کہ جب یوحنا کا ظہور ہوا تو اُس وقت وہ ناصروہ میں تھے اور اس کی گرفتاری پر وہ کفرناحوم چلے گئے۔ پس یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح جب جوان ہوئے تو ناصروہ میں آئے جاتے تھے۔ لوقا کے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے کچھ دنوں بعد یہ یسفا اور مریم ناصروہ چلے گئے اور وہیں مسیح پیدا۔ (انجیل لوقا باب ۲ آیت ۴) گویا یہ جناں سبار میں

باطل غایبش ہے۔ مئی کچھ نہیں کہتا کہ وہ پیدا ہو کر کہاں گئے۔ مرقس کچھ نہیں کہتا کہ وہ پیدا ہو کر کہاں گئے۔ لیکن لوقا کہتا ہے کہ وہ ناصروہ گئے۔ لوقا باب ۲ آیت ۲۶ و ۲۷ میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ مریم پر ناصروہ میں ناپ ہوا اور وہیں اُسے حاملہ ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ حضرت مریم ناصروہ میں رہتی تھیں مردم شماری کے لئے بیت لحم گئیں اور پھر بچہ پیدا ہونے پر ناصروہ میں آگئیں اور حضرت مسیح وہیں ناصروہ میں یہ یہاں تک کہ یوحنا نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

اس روایت کے مطابق حضرت مریم ناصروہ کی رہنے والی تھیں اور وہیں وہ مسیح کو لے گئیں اور لیجانے کا وقت پیدائش کے معا بعد کا ہے اگر یہ بیان درست ہے تو معلوم ہوا کہ مسیح کو اس کی والدہ پیدائش کے معا بعد اپنے وطن لے گئی تھیں جس کا نام ناصروہ تھا۔ اس صورت میں ان آیات کا مطلب یہ ہو گا کہ مسیح نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا۔ کیونکہ قرآنی الفاظ یہ ہیں کہ قَاتِلَتْ بِہِ قُوَّ مَکَا حضرت مریم اپنے فرستادہوں اور تعلق والوں کے پاس اُن کو لائیں اور مسیح نے اُن سے کلام کیا۔ پس اگر یہ مسیح ہے کہ وہ ناصروہ کی رہنے والی تھیں اور ناصروہ میں ہی اپنے بچے کو لے گئیں اور پیدائش کے چند دن بعد لے گئیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح نے پیدائش کے چند دن بعد ہی یہ کلام کیا لیکن اب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کیا لوقا کا یہ بیان ٹھیک ہے کہ مریم ناصروہ کی تھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان درست نہیں۔

متی میں لکھا ہے کہ جب مسیح پیدا ہوا تو اُس وقت مریم بیت لحم میں تھیں لیکن وہ اصل وطن کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بیت لحم میں جوڑ کر ہے اُس کو شہر ہوتا ہے

کہا سی بات نہیں بلکہ اہما یا یوسف کو کہا گیا کہ تو نے وطن واپس نہیں جانا بلکہ مصر جانا ہے۔ اور پھر اہما یا کہا کہ تو نے مصر سے نہیں بلنا جب تک کہ میں دوبارہ تجھ پر اہام نازل نہ کروں۔ چنانچہ وہ وہاں رہے یہاں تک کہ ہیرودیس مر گیا۔ پھر خدا نے اس کو خبر دی۔ کہ اب ہیرودیس مر گیا ہے تو واپس اسرائیل کے ملک میں چلا جا۔ لیکن جب یوسف واپس آیا اور اُسے معلوم ہوا کہ آرزو خلاؤس اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھا ہے تو وہ ڈرا کہ اگر میں اسرائیل کے ملک یعنی یو د یہ میں گیا تو مجھے مار ڈالیں گے (اس سے معلوم ہوا کہ بائبل کی رو سے جوڈیا یعنی یو د یہ کے کسی شہر کا باشندہ تھا) تب خدا سے اطلاع پا کر (گو یا خدا تعالیٰ کو آرزو خلاؤس کا پہلے علم نہ تھا) وہ جلیل کے ایک شہر ناصرو میں جا کر رہا تاکہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائیگا (انجیل متی باب ۲ ایت ۲۳)

اس حوالہ سے کتنی باتیں ظاہر ہوتی ہیں

- ۱۔ اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح بیت لحم میں پیدا ہوا۔
- ۲۔ پیدائش کے بعد یوسف خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت مریم اور بچہ کو لے کر مصر گیا۔
- ۳۔ مصر میں وہ ہیرودیس کی وفات تک رہا۔
- ۴۔ ہیرودیس کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اُسے اپنے ملک میں واپس جانے کے لئے کہا۔
- ۵۔ مگر جب وہ وطن میں واپس جانے سے ڈرا تو خدا تعالیٰ سے علم پا کر وہ جلیل کے شہر ناصرو میں گیا۔

- ۶۔ اور خدا نے کہا کہ تو ناصرو میں اس لئے جاتا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔

کہ ان کا وطن بیت لحم کے سوا کوئی اور تھا کہ وہ بیت لحم کے قریب ہی تھا۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ چونکہ بادشاہ ہیرودیس کو شبہ تھا کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا ہے بڑا ہو کر حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ جو سی فقیروں نے اُسے بتایا تھا کہ ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے اور ہم یورپ میں اُس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں اس لئے ہیرودیس نے انہیں کہا کہ جب تمہیں اُس کا پتہ ملے تو مجھے بھی بتانا۔ اُس کی غرض یہ تھی کہ میں اُسے مروا ڈالوں گا تاکہ حکومت کو نقصان نہ پہنچے مگر متنی کتاب ہے جب جو سی اُسے پورا انہوں نے حضرت مسیح کو دیکھ لیا تو رات کو فرشتہ نے انہیں کہا کہ اب ہیرودیس کے پاس نہیں جانا چنانچہ وہ کسی دوسرے راستہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد یوسف پر فرشتہ ظاہر ہوا اور اُس نے کہا کہ بادشاہ اس بچہ کو مروانا چاہتا ہے تو اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر میں بھاگ جا چنانچہ یوسف اور مریم بچے کو لے کر مصر چلے گئے۔ ادھر جب بادشاہ نے دیکھا کہ جو سی واپس نہیں آئے بلکہ کسی اور راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے ہیں تو اُسے سخت غصہ آیا اور اُس نے حکم دے دیا کہ بیت لحم اور اُس کے گرد و نواح کے وہ تمام لڑکے جو دو سال یا اس سے چھوٹی عمر کے ہوں قتل کر دئے جائیں۔ یہ قصہ دراصل موسیٰ کی نقل میں بنایا گیا ہے) بہر حال یوسف خدا سے خبر پا کر مسیح کو مصر لے گیا اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ تو اُس وقت تک مصر میں ہی رہ جب تک کہ میں دوبارہ تجھ کو کوئی خبر نہ دوں (متی باب ۲)

اب دیکھو یہ بیان لوقا سے کتنا مختلف ہے لوقا کتاب ہے کہ مریم پیدائش کے بعد ناصرو گئیں اور متنی کتاب ہے کہ وہ مصر گئیں اور متنی کتاب ہے کہ یہ

بارہ برس کی عمر میں اور ایک دفعہ تیس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں جب یہ یروشلم آیا تو اس وقت کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ سولہ سال کے کہ وہ بزرگوں کی باتیں سنتا تھا اور کھیل کود میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ ۳۲ سال کی عمر میں دوبارہ یروشلم آیا اور اسی علاقہ میں اس کے رشتہ دار ثابت ہوتے ہیں۔

پس ان دو سفروں میں سے کسی ایک سفر میں ہی اس کا رشتہ داروں سے یہ مکالمہ ہو سکتا ہے اور غالباً یہ مکالمہ دوسرے سفر میں تھا جب وہ مسیحیت کی تبلیغ کرنے کے لئے یروشلم آیا جس کی نسبت لکھا ہے کہ اس کی بعثت کے قریباً تیسرے سال میں ہوا تھا۔ جبکہ وہ دو سال سے اپنے دعویٰ کا اعلان کر چکا تھا۔ (انجیل متی باب ۲۱) اس وقت اس کے منہ سے یہ کلمات جو قرآن کریم نے کہے ہیں بالکل درست ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے سفر کے حالات جب وہ بچہ تھا اس پر چسپاں نہیں ہوتے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کتنا ہے کہ رشتہ داروں کو مسیح نے باتیں کیں۔ انجیل کتنی ہے کہ پیدائش کے بعد مسیح ناصرو گیا وطن نہیں گیا پس وطن کسی دوسرے وقت میں گیا اور دوسری جگہ یروشلم کا گرد و لوح ہے جہاں اس کا جانا دو دفعہ ثابت ہے۔ ایک دفعہ یحییٰ میں جب اس کی ماں اور باپ اس کے حالات سے ابھی نا آشنا تھے اور دوسری دفعہ جب وہ مدعی ہو کر گیا پس یہ گفتگو اسی وقت ہوئی۔ اس سے پتہ لگ گیا کہ آتہ پہ قَوْمَہَا تَخْمَلُہُ سے وہ زمانہ مراد ہے۔ جب مسیح ۳۳ سال کے ہو چکے تھے اور دعویٰ نبوت کر چکے تھے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تَخْمَلُہُ سے کیا مراد ہے۔ بیچہ کو تو ماں اُسی وقت اٹھاتی ہے جب وہ

اگر وہ ناصرو کے گھرنے والے ہوتے تو خدا کیوں کہتا کہ تو ناصرو چلا جاتا کہ وہ جو بیویوں نے کہا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یوسف ناصرو کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ اس کا وطن کوئی اور تھا۔ ناصرو میں مصر سے واپس آنے کے بعد اس نے قیام کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کا وطن ناصرو نہ تھا۔ وہ ناصرو پیدائش کے محض بعد نہیں گیا بلکہ مصر سے واپس آ گیا۔ اگر فوراً بھی گیا تو ناصرو میں رشتہ داروں سے گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان اس کے کوئی رشتہ دار نہ تھے اور قرآن رشتہ داروں سے گفتگو کا ذکر کرتا ہے کیونکہ فرما تا ہے کہ آتہ پہ قَوْمَہَا اُسے اپنے رشتہ داروں اور قوم کے لوگوں کے پاس لائی۔

اب ایمان دونوں بیانون سے پتہ لگ گیا کہ اگر تو کا بیان صحیح ہے کہ پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد یوسف اور مریم ناصرو چلے گئے تو متی کے حوالہ سے پتہ لگتا ہے کہ ناصرو ان کا وطن نہیں تھا پس اگر ان حضرت مسیح کو ناصرو لے گئی تھی تب بھی وہاں اُن کے بولنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن ان کے بولنے کا وہاں ذکر کرتا ہے جہاں ان کی قوم کے لوگ تھے اور اگر وہ مصر میں رہا اور پھر ناصرو گیا جو اس کا وطن نہیں تھا تو یحییٰ میں بھی بولنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ بائبل کے بیان کے مطابق یوحنا کے دعویٰ بلکہ اس کی گرفتاری تک وہ ناصرو میں رہا پس یہ کلام یوحنا کے دعویٰ تک کے زمانہ کا بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ اس وقت تک وہ ناصرو میں تھا۔

متی سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح یروشلم میں دو دفعہ گیا ہے جس کے ارد گرد ان کا وطن تھا۔ ایک دفعہ

يَا خَتُّهُرُونَ مَكَانَ أَبُوكِ اِهْرَ اسْوِ

اے ہارون کی بہن! تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا

چھوٹا ہوتا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بیشک اس کے ایک معنی گود میں اٹھانے کے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ مجازی طور پر یہ کسی کا ساتھ دینے اور اس کی تائید اور نصرت کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آج ہے مَثَلُ الَّذِينَ حَقَلُوا الْقَوْلَ مِنْهُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ يَخْمِلُونَهَا (جعد غ) یعنی وہ لوگ جن پر تورات رکھی گئی تھی لیکن انہوں نے اسکو اٹھا یا نہیں۔ اب دیکھو یہاں حمل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر حَمَلُوا کے یہ معنی نہیں کہ تورات انکے سروں پر لٹکادی گئی تھی بلکہ اسکی تائید کرنے کا انکو حکم دیا گیا تھا۔ اور جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ لَمْ يَخْمِلُونَهَا تو اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ ہر یہودی نے تورات اپنے ہاتھ سے پھینک دی تھی۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ الہی نے تورات کی تبلیغ اور تائید چھوڑ دی تھی چنانچہ مفرودہ امام راغب میں مَثَلُ الَّذِينَ حَقَلُوا الْقَوْلَ مِنْهُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ يَخْمِلُونَهَا کے معنی کرتے ہوئے لکھا ہے كَانُوا أَنْ يَخْمِلُوا بِحَقِّهَا فَلَمْ يَخْمِلُونَهَا یعنی یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کے واجبات کو ادا کریں اُس کی طس ہری اور باطنی طور پر تائید و حفاظت کریں اور اُس کے احکام پر خود بھی عامل ہوں اور دوسروں کو بھی اسکی تبلیغ کریں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ گو یا خدا تعالیٰ نے حَمَلُوا کہا مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر یہودی کے سر پر تورات رکھی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے لَمْ يَخْمِلُونَهَا کہا مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر یہودی نے تورات اٹھا کر پھینک دی تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا

کہ انہوں نے تورات نہیں اٹھائی تو انہوں نے ظاہر میں تورات اٹھائی ہوئی تھی اور جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ تورات اُن پر رکھی گئی تو ظاہر میں اُن کے سروں پر کوئی تورات نہیں تھی۔ پس حمل کے معنی کبھی تائید اور نصرت اور ساتھ دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ انجیل کہتی ہے کہ مسیح پر اُن کی ماں ایمان نہیں لائی لیکن مسرآن کہتا ہے کہ آتھ پہ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ماں اُن کے ساتھ اُن کی تصدیق کرتی اور اُن کے دعویٰ کی تائید کرتی ہوئی آئی۔ اسی طرح تَحْمِلُهَا کے معنی حوصلہ دلانے اور ہمت بڑھانے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پس آتھ پہ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا کے یہ معنی نہیں کہ حضرت مریم مسیح کو اٹھائے ہوئے تھیں بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے والی اور اس کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ گویا انجیل نے جو لازم لگایا تھا کہ مریم حضرت مسیح کو ہمیں مانتی تھی قرآن کریم نے آتھ پہ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا کے الفاظ میں اس کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو مسیح کے ساتھ ساتھ آئی تھیں اور کبھی نہیں کہیں اس پر ایمان لاتی ہوں یہ سچا ہے۔ تم کہتے ہو یہ حرام کا بچہ ہے کیا حرام کے بچے ایسے ہی ہو سکتے ہیں۔ تم اس سے بات کر کے تو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ حلال زادہ ہے یا نہیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ انہوں نے کہا اے مریم تو نے یہ کیا گند پھیلایا ہے۔ پہلے تو نے ایک گندہ کام کیا اور آگے

وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۝۲۹

اور تیسری ماں بھی بدکار نہیں تھی ۲۹

یہ بھی خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا۔ گویا انہوں نے یہ طعن کیا کہ چونکہ یہ حرام کا تھا اس لئے ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔

۲۹ تفسیر :- معنی اے ہارون کی بہن۔ نیز باپ تو برا آدمی نہیں تھا پور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی پھر یہ کیا اندھیر ہو گیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی دوسری والدہ سے ایک اور بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا۔ لیکن یہودی تاریخ مسر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لئے ایسی بے دلیل بات پیش نہیں کی جاسکتی۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن اس لئے کہا کہ وہ انکی نسل میں سے تھیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الزبتھ جو حضرت زکریا کی بیوی تھیں بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہارون کے خاندان میں سے تھیں اور چونکہ یہ ان کی رشتہ دار تھیں اس لئے قرآن نے ان کو ان کے قبیلہ کی زبان میں اُخت ہارون کہہ دیا۔ کچھ القرآن از جارج سیل زیمائیت یا اُخت ہارون کہہ ان کے بارے میں نے تشریح کی ہے جو منصف مزاج ہیں اور تعصب کا مادہ اپنے اندر نہیں رکھتے۔ بعض عیسائیوں نے تو اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ مزایہ ناواقف تھے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہارون حضرت یحییٰ سے چودہ سو سال پہلے گزرے ہیں لیکن بعض دوسرے عیسائیوں نے خود اس اعتراض کو رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور ہارون کے

زمانہ کا خوب علم تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہی کئی جگہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے بعد نسل منسلک انہی آئے پس یہ اعتراض صحیح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت زکریا کی بیوی الزبتھ ہارون کے خاندان میں سے تھیں اور مریم ان کی رشتہ دار تھیں اس لئے انہوں نے حضرت مریم کو بھی ہارون کی بہن کہہ دیا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک دفعہ یہ اعتراض پیش ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہود انبیاء و صلحاء کے نام پر اپنے اپنے خاندان کے مردوں اور عورتوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے (تفسیر فتح البیان جلد ۱ ص ۱۱۱) و تفسیر ابن جریر جلد ۱ ص ۱۶) لیکن میرے نزدیک اس کے ایک اور منہ بھی ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن طعن کے طور پر کہا۔ یہ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک سوتیلی بہن تھی۔ جو ہارون کی سگی تھی یا بعض مورخوں کے نزدیک وہ حضرت موسیٰ کی سوتیلی بہن نہیں بلکہ سالی تھی اور اس کا نام بھی مریم تھا۔ گنتی باب ۱۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مریم نے جو ہارون کی سگی بہن اور حضرت موسیٰ کی سوتیلی بہن تھی اور بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ کی سالی تھی۔ بہر حال ہارون سے اس کا زیادہ رشتہ تھا اور موسیٰ سے کم۔ ہارون کے ساتھ مل کر ایک کوشی عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کئے تھے۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اعتراض اس حد تک تھا کہ گویا ناجائز تعلق قائم کیا گیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

فَاشَارَتْ إِلَيْهِ تَفَقَّالُوا كَيْفَ نَكَلِمَهُ

اس پر اُس نے اُس د بچہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم اس کو کس طرح باتیں کریں

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

جو کہ کل تک پٹھوڑے میں بیٹھنے والا بچہ تھا ۱۱۷

پس میرے نزدیک یا سخت ہارون کہہ کر انہوں نے طعنہ دیا ہے کہ اے ہارون کی ہن۔ یعنی جس طرح اس مریم نے قبر مارا اور وہ کوڑھی ہو گئی تھی اسی طرح تو نے بھی کوڑھیوں والا کام کیا ہے۔ پس ان الفاظ میں اُن کی طعنہ زنی تھی کہ اُس مریم نے بھی طوفان اٹھایا تھا تو نے بھی طوفان اُٹھایا ہے۔ اس نے موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا اور تو نے آپ بدکاری کی ہے حالانکہ تیرا باپ بُرا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بُری نہیں تھی پس تو نے یہ کیا گند اُچھالا ہے۔

تفسیر ۱۔ جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں ہمارے نزدیک حضرت شیخ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی اور الہی نشان کے طور پر ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فعل اس لئے کیا کہ حضرت موسیٰ کی نسل سے جو نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا خدا تعالیٰ کو ختم کر کے بنی اسمعیل کی طرف منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ سلسلہ اتمالہا ہو گیا تھا کہ بنو اسحاق کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ نبوت اُن کے گھروں سے منتقل ہو کر اب کسی اور قوم میں چلی جائے گی اس کے لئے ایک بڑی ٹھوکری کی ضرورت تھی اور وہ ٹھوکرا حضرت شیخ کی ماں باپ پیدا کنش تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ مگر یہ معجزہ ایک ابتلا کا رنگ لئے ہوئے تھا۔

معجزے کی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک معجزے

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَدَّوْا مُوسَىٰ قَبْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ قَاتِلِيهِ ۚ
یعنی اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی اور پھر خدا نے اُس کی بریت کی۔ معلوم ہوتا ہے یا تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ ایک بکا عورت سے موسیٰ نے شادی کر لی ہے اور یا یہ تھا کہ کئی شادی عورت سے شادی کر لی ہے۔ بہر حال پتہ لگتا ہو کہ اُن پر ناجائز رشتہ کا الزام لگایا گیا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس جرم کی سزا میں مریم کو کوڑھی کر دیا گیا۔ مگر چونکہ بائبل ایک طرف یہ بتاتی ہے کہ ہارون اور مریم دونوں نے اعتراض کیا اور دوسری طرف بائبل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف مریم کو سزا ملی ہارون کو سزا نہیں ملی۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کا نام بائبل میں حسب معمول انبیا پر اعتراض کرنے کے حقوق میں درج کیا گیا ہے ورنہ ایک ہی جرم میں دونوں کو سزا کیوں نہ ملتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہارون نے اعتراض نہیں کیا۔ صرف مریم نے اعتراض کیا تھا۔ آخر ہارون کی سناوش پر حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی اور مریم کا قصور معاف کیا گیا اور صرف سات دن اُسے کوڑھی بن کر رہنا پڑا۔ لیکن اس جرم سے پہلے جس شان اور عظمت کے ساتھ اُس کا ذکر کیا جاتا تھا اُس شان اور عظمت سے بعد میں اُس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ بعض تو اس کی طرف اور بھی عیوب منسوب کرتے ہیں۔

ہدایت دینے کے لئے اور لوگوں پر رحمت تمام کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے معجزے ہوتے ہیں جن کو دشمن سے بھی منوایا جاسکتا ہے۔ اگر منوایا نہ جاسکے تو وہ حجت کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پس جو معجزے حجت کے لئے آتے ہیں وہ ایسی ہی شکل میں آتے ہیں جن کو منوایا جاسکے۔ مثلاً ایک پیشگوئی ہے جسے شائع کر دیا گیا۔ دشمن نے اس پر بحث کی۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی اور پھر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تو اس کا کوئی دشمن انکار نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو ضدی طبیعت کے ہوں یا مثلاً قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو عیسائی سے بھی منوایا جاسکتا ہے ہم اُسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سامنے پڑا ہے اگر ہمت ہے تو اس جیسی کتاب بنا لاؤ۔ یا عرفان الہی کا معجزہ ہے۔ فطرت کے باریک رازوں کو ظاہر کرنے کا معجزہ ہے۔ یہ ہر ایک سے منوایا جاسکتا ہے۔ تو جو معجزے ہدایت کے لئے آتے ہیں ان کے لئے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی ہوں جن کو دشمن سے بھی منوایا جاسکے۔ اسی طرح بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو صوف تقویت ایمان کے لئے ہوتے ہیں ان کا منوایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ صرف مومنوں کے ازدیاد ایمان کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں اور ایسی شکل میں ظاہر کئے جاتے ہیں کہ مومن تو مان لیتا ہے اور کافر نہیں مانا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سوراخوں سے ایک دفعہ پانی پھوٹ نکلا اور ایک لونا پانی متاست لوگوں کی ضروریات کے لئے پورا ہو گیا یا تھوڑا سا کھانا تھا مگر آپ کی دعا کی برکت سے بہت سے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور وہ سیر ہو گئے یا مثلاً یہ معجزہ ہے کہ حضرت سح موعود علیہ السلام کے گزرتے پر سرخی کے چھینٹے پڑے۔ اب ایک مومن

ان معجزات کو مان جائے گا۔ لیکن دوسرا کئے گا کہ اپنے مریدوں سے جھوٹا بولا لیا ہے یا مثلاً میں نے ایک دفعہ کشفی حالت میں دیکھا کہ میرے منہ میں مشک ڈالا گیا ہے۔ جب میں جاگا تو میرے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ سوکھا کر دیکھو میرے منہ سے کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں۔ اس نے سوکھا تو کہا کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ معجزہ میرے لئے تو تقویت ایمان کا موجب تھا میری بیوی کے لئے بھی تقویت ایمان کا موجب تھا مگر دوسروں کے لئے اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک دفعہ مجھے روزہ لگا اور بہت تکلیف ہوئی۔ اس حالت میں یکدم مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے میرے منہ میں پانی ڈالا ہے جب میری آنکھ کھلی تو پیاس باطل غائب تھی۔ تو ایک معجزے تقویت ایمان کے لئے ہوتے ہیں اور وہ مخصوص ہوتے ہیں مومنوں کے لئے۔ اور ایک آیت ہوتے ہیں یعنی دشمنوں پر رحمت تمام کرنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ معجزے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دشمنوں کے سامنے کھنے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اور کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو بدستلائی ہوتے ہیں اور ان میں رنج اور کوفت کا پہلو پایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے ماتحت ان کو ظاہر فرماتا ہے حضرت مسیح کی بن باپ ولادت بھی ایسے ہی بدستلائی معجزہ میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ یہود کو بتائے کہ اب نبوت تم میں ختم ہو چکی ہے اور اس کے نشان کے طور پر اس نے مسیح کو بن باپ پیدا کر دیا لیکن یہودی مذہب پر ایمان لا مبالغہ کے لئے یہ بات ناممکن کہ آئندہ ہماری قوم میں سے نبوت مٹ جائے گی اور ایک غیر قوم میں چلی جائے گی بالکل ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ یہودی قوم کی توجہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتے اور اُس نے ایک کنواری کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا کر دیا۔ بے شک یہ ایک معجزہ تھا لیکن یہود کے لئے یہ معجزہ نہیں تھا۔ وہ تو سنتے ہی کہتے تھے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے یہ شخص (نعوذ باللہ) حرامزادہ ہے۔ خود سچ کیلئے بھی یہ معجزہ تقویت ایمان کا موجب نہیں تھا بلکہ وہ شرمندگی سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو ابنِ آدم کہا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے ابنِ مریم نام رکھ دیا۔ وہ اپنے آپ کو ابنِ آدم بھی اسی لئے کہتے تھے کہ لوگ پوچھتے ہو گے کہ کس کے بیٹے ہو۔ وہ کہتے کہ میں ابنِ آدم ہوں۔ قرآن کریم نے ایک آسان ذریعہ اختیار کر دیا کہ اُن کی والدہ کی طرف انہیں منسوب کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ ابنِ مریم تھے پس یہ ایک معجزہ تو ہے مگر بنی اسرائیل کی ٹھوکر کیلئے۔ اور اُن کو ہوشیار کرنے کے لئے کہ جس مامور کے تم ماننے والے ہو اس کو باپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اس ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے کائنات بدل دیا اور ظاہر کر دیا کہ اب غیر قوم سے نبی آئے گا۔ گویا یہ ایک ٹھوکر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور عیسائیوں کے لئے اسلام کا راستہ کھولنے کے لئے۔

فَاشَارَتْ إِلَيْهِ حَضْرَتِ مَرْيَمَ حَبِيبَتِ
کے ساتھ اپنی قوم میں آئیں تو انہوں نے کہا اے مریم !
تُو نے یہ کیا بنا رکھی کی ہے تُو تو بڑے اچھے خاندان
میں سے تھی فَاشَارَتْ إِلَيْهِ اس پر انہوں نے اُس کی
طرف اشارہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم
جانتی تھیں کہ عیسیٰ نے جواب دینا ہے بھی تو انہوں نے
اس کی طرف اشارہ کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے
اس موقع پر معجزہ کلام کیا یہ فقرہ اُن کی تردید کرتا ہے۔
اور نہ مریم کو کس طرح پتہ تھا کہ یہ کلام کرے گا۔ اَشَارَتْ إِلَيْهِ

کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی بولا کرتا تھا اور چونکہ
بولا کرتا تھا اس لئے انہیں پتہ تھا کہ اب بھی بولے گا۔
اگر کہا جائے کہ سورہ آل عمران سے معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت مریم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یٰحَسْبُكَمُ النَّاسُ
فِي الْمَقْدِرِ وَ كَهَذَا زَاوِیٰ مَرْيَمَ عِیْسٰی بچہ ہمدرد کھل
میں باتیں کرے گا۔ اور چونکہ اُن کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ بچہ
ہمدرد باتیں کرے گا۔ اس لئے انہوں نے اس کی طرف
اشارہ کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آل عمران میں جس الہام
کا ذکر ہے اُس میں موقع نہیں بتایا گیا کہ کس موقع پر بات
کرے بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ بات کریں گا پس رسول یہ کہ کس
موقع پر غصہ لے لیں انشاء کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیشہ ہی
دُودھ پیتے زمانہ میں باتیں کرے گا اور چونکہ وہ پہلے ہی
باتیں کیا کرتا تھا اس لئے اس موقع پر بھی انہوں نے
اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ مگر اس کا تو کوئی تعلق نہیں
کہ اس سے پہلے ہی عیسیٰ بولا کرتے تھے اور بعد میں
بھی بولا کرتے تھے اس لئے یہ الہام اس فعل کا محرک
نہیں ہو سکتا۔ اُن کا حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا
درحقیقت یہود کے اعتراض کا جواب تھا۔ انہوں نے
اعتراض یہ کیا تھا کہ تُو نے ایک ناجائز فعل کا ارتکاب
کیا ہے اور اپنی قوم اور خاندان کو بدنام کیا، جو حضرت
مریم نے اس اعتراض کا جواب اس رنگ میں دیا کہ
انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم اس سے
باتیں کر کے دیکھ لو کیا تمہیں یہ بدکاری کا نتیجہ معلوم ہوتا
ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال درست ہے کہ میں نے ایک حرام
فعل کا ارتکاب کیا ہے تو پھر بدکاری کے نتیجہ میں یہ
عظیم الشان لڑکا کس طرح پیدا ہو گیا۔ تمہارے اصل
کے مطابق تو خود یہ لڑکا تمہارے تمام شہادت اور سلوک
وودر کرنے والا اور مسدس بریت کو ثابت
کرنے والا ہے۔

قَالُوا كَيْفَ نُحْكِمُكَ مَنْ كَانَ فِي الْمَعْدِ
 صَیْبًا۔ یہ آیت حضرت شیخؑ کے بچپن میں کلام کرنے کے
 متعلق بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ہم اس سے کس طرح
 کلام کریں جو کہ ہمد میں ایک بچہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
 اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ہمد کا لفظ تیاری کے
 زمانہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے
 كَرِهَ اللَّهُ مُبْدَتْ لَكُمْ تَعْمِدًا (دفع) یعنی میں نے
 کا فر کو مال دیا، روپیہ دیا اور اس کی تربیت کے لئے
 بڑے بڑے سامان مہیا کئے۔ پس ہمد کا لفظ محاورہ اُس
 زمانہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو تیاری کا زمانہ ہو اور تیاری
 کا زمانہ جو انی کا زمانہ ہوتا ہے کیونکہ اُس زمانہ میں انسان
 آئندہ کے لئے اپنے اندر طاقتیں جمع کرتا ہے۔ یہاں
 بھی جوانی کے زمانہ کے لئے استعارہ ہمد کا لفظ بولا
 گیا ہے۔ اور قوم کے بڑے لوگ چھوٹی عمر کے نوجوانوں کا
 ذکر انہی الفاظ میں کیا کرتے ہیں مگر اس سے یہ مراد نہیں
 ہوتی کہ وہ واقعہ میں بچھوڑے میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ
 یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم سے بہت چھوٹے ہیں۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو آپ کی عمر ساٹھ سال کے قریب
 تھی۔ بڑھا پاشروع ہو چکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے
 موقع پر جب کفار مکہ کی طرف سے ایک دس آپ سے
 گفتگو کرنے کے لئے آیا تو وہ بار بار کہتا کہ اے بچے
 میں تجھے کتنا ہوں کہ میری بات مان لو۔ حالانکہ آپ اس وقت
 قریباً ساٹھ سال کی عمر کے تھے مگر پھر بھی وہ آپ کو بچہ
 کہتا تھا کیونکہ خود اسی سال کا تھا۔ تو قوم کے بڑے لوگوں
 کا یہ کہہ دینا کہ اس سے ہم کیا گفتگو کریں یہ تو ابھی کل کا
 بچہ ہے کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ مولوی سید محمد حسن صاحب
 امر وہی جب سخت غصہ میں آیا کرتے تو انہیں کے ممبروں
 سے کہا کرتے تھے کہ تم کل کے بچے۔ دودھ پیتے بچے
 مہرے سامنے بات کرتے ہو۔ اب اگر کوئی اس بات کو

شک کہ یہ کتنا شروع کر دے کہ حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چودہ ممبروں پر تسلیہ کیا انہیں
 بنائی تھی جس میں صرف ایک جوان شخص تھا باقی سب
 دودھ پیتے بچے تھے تو کیسی ہنسی والی بات ہوگی۔ جس
 طرح مولوی سید محمد حسن صاحب کہتے تھے کہ تم کل کے
 بچے ہو اسی طرح یہودی کہتے کہ یہ ہمارے سامنے توڑیوں
 میں کھیلا ہوا ہے کیا ہم اس سے بات کریں۔ یعنی ابھی تو
 اس کے سیکھنے کے دن ہیں یہ نہیں کیا بتایا کہ ہم اس کو ملت کریں
 گو یہیں لفظ موعود اپنے علم و فضل و نبی مگر کیڑائی پر مگر کرتے ہیں۔
 دیکھو یہ وہی لفظ میں مبتلا کیا کہ میرے چچا کے لفظ اس میں
 المہدی و کھلا (یعنی مسیح موعود) میں کلام کرے گا۔ اس
 سے مسلمان یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ ایک پیشگوئی ہے۔ جس میں
 بتایا گیا تھا کہ سچ بچپن میں کلام کرے گا اور ہمد سے
 مراد حقیقی ہمد ہے لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں۔ کیونکہ
 سورہ آل عمران میں ہمد کے ساتھ کمال بھی لگایا گیا ہے
 اگر ہمد میں بولنا معجزہ ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا کمال
 میں بولنا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ کیا ۳۳ سال کی سچاس سال
 تک کی عمر میں جو کمال کا زمانہ ہوتا ہے لوگ بولا کرتے
 ہیں یا تینتیس سے سچاس سال تک کی عمر والا اگر بولے
 تو اُسے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے؟ جب ہمد کے ساتھ
 کمال کا لفظ بھی لگایا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ ہمد میں بھی عمر
 میں بولنے کا معجزہ مراد نہیں بلکہ بولنے کی نوعیت مراد ہے
 اگر کسی عمر میں بولنا مراد ہوتا تو ساتھ کمال کا لفظ کیوں
 ہوتا۔ اگر کمال میں بولنا معجزہ ہوتا ہے تو پھر ہمد سے
 مراد بھی دودھ پیتے بچے کا کلام کرنا مراد ہو سکتا ہے اور
 اگر کمال کا کلام عام بات ہے تو ہمد کا زمانہ بھی وہی
 زمانہ لیا جائے گا جس میں عام بچے بولتے ہیں۔ اس پر
 سوال ہو سکتا ہے کہ پھر پیشگوئی کیوں کی؟ تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ ہمد کے زمانہ کے متعلق پیشگوئی کو یہی

وہی ضرورت ہے جو کولت کے زمانہ کے متعلق پیشگوئی کرنے کی ہے۔ آخر کولت کی عمر والے باتیں کیا کرتے ہیں یا نہیں۔ جب کیا کرتے ہیں تو پھر یہاں پیشگوئی کیوں کی؟ بہر حال کوئی نہ کوئی غرض ہے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کی ہے اور ہمیں وہ غرض تلاش کرنی چاہیے سو یاد رکھنا چاہیے کہ کلام اپنی ذات میں بھی معجزہ ہوتا ہے قطع نظر عمر کے۔ یعنی ہے تو یہ معجزہ اگر معجزہ نہ ہوتا تو پیشگوئی نہ ہوتی اور یہ نہ کہا جاتا کہ ایسا ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ معجزہ آیا عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے یا اُس میں کوئی اور بات ہوتی ہے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ اگر دو جہینے کا بچہ بول پڑے تو یہ بڑا معجزہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ تشران کریم کتنا ہے۔ وہ پچاس سال کی عمر میں بھی بولے گا۔ پچاس سال کی عمر میں بولنا کس طرح معجزہ ہو سکتا ہے؟ کس کا جواب وہی ہے جو میں اوپر دے چکا ہوں کہ قطع نظر عمر کے کلام اپنی ذات میں بھی معجزہ ہوتا ہے۔ مثلاً تشران کریم ایک بڑا معجزہ ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کس وقت نازل ہونا شروع ہوا۔ جب آپ دو جہینے کے بچے تھے یا چالیس سال کے تھے۔ چالیس سال کی عمر سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اور تریسٹھ سال کی عمر تک نازل ہونا چاہلایا۔ مگر ہم پھر بھی اُس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا اس لئے کہ آپ دو جہینے کے تھے جب یہ نازل ہوا یا تین جہینے کے تھے جب یہ نازل ہوا۔ بلکہ ہم اس کلام کو کلام کی وجہ سے معجزہ کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلام اس شان کا ہے کہ دنیا اس کی مثال لانے سے

عاجز ہے۔ پس بُكَلِمَةُ النَّاسِ فِي الْمَعْجِزَةِ وَكَلِمَاتُكَ یہ معنی ہیں کہ حضرت ﷺ اپنی تیاری اور جوانی کے زمانہ میں بھی اور کھل کے زمانہ میں بھی ایسی باتیں کریں گے جو معجزہ ان ہوں گی۔ اور تمام انبیاء و راسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ سال تک وہ کلام کیا کہ مسیح تو مسیح، موسیٰ کا کلام بھی اس کے مقابلہ میں مسیح ہے۔ چنانچہ موسیٰ کی تورات اور عیسیٰ کی انجیل قرآن کے مقابلہ میں حقیقت ہی کیا رکھتی ہیں۔ حالانکہ یہ کلام چالیس سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ پس خدا ہی یہ بتا سکتا تھا کہ مسیح ایسا کلام کرے گا جو معجزہ ہوگا۔ یہ معجزہ دو جہینے کے بچہ کے کلام کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اس کلام کی ذاتی خوبیوں اور حسن کی وجہ سے ہے۔ پس حمد کے معنی پچھن کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر وہ جوانی میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے جو عام آدمی نہیں کر سکتے تھے تو وہ معجزہ تھا۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں بولے مگر ان کا کلام پھر بھی معجزہ تھا اور ایسا معجزہ کہ مسیح کو اس کا ہزاروں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ و عیسیٰ کا کلام جس طرح بڑی عمر میں معجزہ تھا اور خدا تعالیٰ ہی اس کے متعلق پہلے سے بتا سکتا تھا اسی طرح مسیح کے متعلق تھا پس پیشگوئی کی ضرورت ہمہاں کلام کرنے کیلئے رہتی کیونکہ اس کے ساتھ کمال بھی لگا ہوا ہے پیشگوئی کی ضرورت معجزانہ کلام کیونکہ جسے تمہی اور اسی جیسے حمد کے ساتھ کمال لگایا گیا ہے کیونکہ کلام خاص جس طرح جوانی میں معجزانہ ہوتا ہے اسی طرح کولت اور بچا ہے میں ہی معجزانہ ہوتا ہے

قَالَ اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اَتٰنِی الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِی

(یہ مشکوٰۃ میں ہے) کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب بخشی ہے اور مجھے نبی بنایا

نَبِیًّا ۳۱ وَجَعَلَنِی مُبَرَّکًا اَیْنَ مَا کُنْتُ مَوَدَّ

ہے۔ اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت (وجود) بنایا ہے۔ اور

اَوْصٰنِی بِالصَّلٰوۃِ وَالزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا ۳۲

جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے۔

وَبَرَ اَبُو الْدَیْنِ رُوْلَہُمْ یَجْعَلُنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ۳۳

اور مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرینا اور بنایا ہر اور مجھے ظالم اور پریخت نہیں بنایا ۳۳

نہیں دکھاتا۔ بلکہ اُس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ابھی اُس کو طہارت بھی اس کی ماں کر داتی تھی۔ وہ چوستا تھا ماں کا دستاں اور کہتا تھا کہ میں عبد اللہ ہوں۔ کیا عبد اللہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی ماں کا دستاں پکڑ کر چوسنا شروع کر دے۔ یہ عجیب نظارہ ہو گا کہ اگر دھروہ کہتا ہو گا اِنِّی عَبْدُ اللّٰہِ اور پھر ماں کی طرف منہ کر کے اس کا دستاں چوسنے لگ جاتا ہو گا۔ گویا فعل کرتا ہو بچے والا اور دعویٰ کرتا ہو بڑے مقرب اور پاکیزہ انسانوں والا۔ اور پھر جو کچھ کتاب ہے محض بھوٹ ہر کتاب ہے میں اللہ کا عبد ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ اُس وقت عبادت کرتا ہی نہیں تھا بلکہ اگر وہ اُس وقت اپنے اس دعویٰ کے مطابق نماز پڑھتی شروع کر دیتا تو اُس کی ماں اُسے پیدنگ کر چلی جاتی اور شاید وہ سارا دن پاخانہ میں لتھڑا رہتا۔

پھر کتاب ہے اَتَسْمٰی الْکِتٰبَ اُس نے بچے کتاب دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اُس وقت فی الواقعے نے اُسے کونسی کتاب دی تھی؟

۳۱ تفسیر۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ کہ اگر محمد سے مراد بچپن کا زمانہ ہی لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حضرت مسیح ابجدی دوسرے بچے تھے کہ آپ نے یہ کلام کیا تو ان آیات میں جس قدر باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اُس وقت جھوٹی ہوتی ہیں۔ اگر وہ دوسرے مہینے کی عمر میں بولے تھے تو غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اِنِّی عَبْدُ اللّٰہِ۔ عبد اللہ کے معنی اس جگہ محض مخلوق کے نہیں ہو سکتے کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے تو سب انسان برابر ہیں اور حضرت مسیح اپنی وہ خصوصیات بیان کر رہے ہیں جن میں انہیں دوسروں سے امتیاز حاصل ہے پس یہاں عبد اللہ کے معنی ہیں خدا تعالیٰ کی کامل اطاعت کرنے والا اور اُس کی صفات کو دنیا میں ظاہر کرنے والا۔ ایک دودھ پیتا بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اخلاق کو دنیا میں ظاہر کرنے والا ہوں۔ اب اگر دودھ پیتا بچہ ایسا کہتا ہے تو وہ یقیناً بھوٹ بولتا ہے۔ کوئی معجزہ

پھر کتابہ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا۔ اُس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔

اسی طرح کتابہ وَجَعَلْنِي مُبْرَزًا اَيْنَ مَا كُنْتُ۔ اُس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ چلنا آتا نہیں ماں گود میں اُٹھنے پھرتی ہے اور کتابہ کہ اَيْنَ مَا كُنْتُ جہاں کہیں بھی میں جاؤں خدا تعالیٰ کی برکت میرے ساتھ ہے۔

وَ اَوْضَحْنِي بِالصَّلٰوةِ۔ اور اس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ طہارت بھی کوئی دوسرا کرتا تھا۔ اور نماز پڑھنی آتی ہی نہیں تھی۔

وَالزَّكٰوةِ۔ اور اس نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے حالانکہ اس کے پوتے بھی اس کی ماں بناتی تھی اور کتابہ ہے کہ مجھے خزانے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔

وَبَرًّا بِسَوَالِدِيْ۔ اور میں اپنی لڑکیوں کا پرہیزگار ہوں۔ حالانکہ ماں کی کیا فرمانبرداری کرنی تھی ماں تو اُسے اپنا خون جو سارہی تھی اور اپنی گودی میں اُٹھائے پھرتی تھی اور لڑکوں کو اُس کے لئے جاگتی تھی۔

وَلَسَّمْ بِجَعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا اور اُس نے مجھے جبار اور شقی بنایا۔ حالانکہ اُس وقت اُس نے جبار کیا ہونا تھا۔ پہلی کاٹنے سے وہ دھوئے لگ جاتا تھا۔

غرض اگر یہ درست ہے کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا تو یہ جتنی باتیں ہیں سب کی سب جھوٹ بن جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئندہ کی خبریں نہیں جو ان کی زبان پر جاری ہوئیں۔ لیکن اگر اتنی باتوں کو آئندہ کی خبریں بنا کر ہے تو صرف اسی بات کو کہ وہ بچپن میں کلام کرے گا آئندہ کی خبریں کیوں نہ کہا جائے۔ سزا سوال حل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض

کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں غرض یہ تھی کہ یہود کو معجزہ دکھایا جائے۔ حالانکہ اس معجزہ سے بچائے اس کے کہ وہ کچھ فائدہ اُٹھاتے وہ تو اور زیادہ بگڑے ہوئے کہ یہ جو کچھ کتابہ جھوٹ کتابہ ہے۔ کتابہ کہ خدا نے مجھے کتاب دی حالانکہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ کتابہ کہ اُس نے مجھے نبی بنایا ہے حالانکہ ابھی اُس کو طہارت بھی اس کی ماں کرواتی ہے کتابہ کہ اُس نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے حالانکہ پاس میں بھی نہیں۔ اور اگر کہو کہ دشمن پر صرف اُن کا دلنا جوت تھا گو یا معجزہ کسی اور بات میں نہیں تھا بلکہ معجزہ صرف اتنا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ بول پڑا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اتنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک دو ماہ کا بچہ کفار کا بتا ہی کیوں کہ ”چچا جان کیا حال ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں“ تو بڑے بڑے جتہ پوش نفیسوں اور فریسیوں نے اُسی وقت بھاگ جانا تھا تے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی حقیقت یہ ہے کہ حضرت مریم کئی سال باہر رہیں۔ جب وہ تیس سال کے ہو گئے (انجیل یوحنا باب ۴: ۲۳) اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیا تو حضرت مریم انکو ساتھ لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں مگر معلوم ہوتا ہے دشمن رشتہ دار کوہ میں رہے یہ تدریس کا مرکز نہ ہوئی اور دشمنوں نے راز کا پتہ لگا ہی لیا اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے نشان کو نمایاں کرنے کے لئے راز فاش کر دیا

عربی کی کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے جو دراصل لطیفہ نہیں بلکہ کثیفہ ہے مگر اس نے کہا یہاں چسپاں ہو تا ہے اُسے بیان کر دیتا ہوں۔

ہماری عربی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی مولوی حسب

تھے جو بڑے بے وقوف اور بخیل تھے۔ جو بھی روپیہ آتا اُسے جمع کر لیتے اور بیوی کو صرف اُنہ و اُنے خرچ کرنے کے لئے دے دیتے۔ تنگ آکر مطلق لے لیتی دوسری آتی تو اُسے بھی اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر ایک عورت آئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس بخیل سے اس کا سارا روپیہ چھین لوں گی چنانچہ اُس نے آتے ہی اپنے پاس سے خوب مزیدار چیزیں پکا چکا کر اُسے کھلانی شروع کر دیں اور کتنی یہ میرے بھائی نے بھیجی ہیں۔ یہ میرے بچانے بھیجی ہیں یہ میرے فنانس رشتہ دار نے بھیجی ہیں۔ اسی طرح اُس نے پیاز اور لہسن وغیرہ خوب کھلانے شروع کر دئے اُس نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ روپیہ کہاں رکھا ہے چنانچہ وہ رسی کو موم لگا کر اس جگہ لٹکاتی جہاں روپیہ رکھا تھا اور ایک اشرفی نکال لیتی اور اُسی کو اُسے کھلانا پلانا شروع کر دیتی۔ جب وہ اشرفی ختم ہو جاتی تو ایک اور نکال لیتی۔ آخر نفل خچیریں کھا کھا کر اُس کا جگر خراب ہو گیا اور پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ جب اُس کا پیٹ کچھ زیادہ بڑھ گیا تو عورت نے اس کا پیٹ ملنا شروع کیا اور پیٹ تلنے تلنے کہا کہ نہیں تو حمل ہو گیا ہے۔ وہ گو مولوی تھا مگر بیوقوف تھا۔ سنتے ہی کہنے لگا خبردار کسی کو بتانا نہیں ورنہ میسر ہی بڑی بدنامی ہوگی۔ اُس نے کہا فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاتی۔ غرض اسی طرح اس کا پیٹ پھوٹ چلا گیا اور وہ یقین دلاتی چلی گئی کہ یہ حمل بحرہ نوماہ کے بعد اُس نے اپنی ایک ہمسائی سے جو اس کی سہیلی تھی مشورہ کیا اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کسی کا بچہ اٹھا کر لے آتے ہیں اور اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ تیرے حمل کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے چنانچہ وہ کسی کا بچہ لے آئے اور انہوں نے اُس کا پیٹ نوٹ

ملنا شروع کیا اور پھر ایک بچہ نکال کر دکھا۔ یا کلو یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے منہیں کرنی شروع کیں کہ کسی کو بتانا نہیں۔ اور پھر کہا کہ اب بچہ تو پیدا ہو گیا ہے اس کے دودھ کا کیا انتظام ہوگا۔ کہنے لگی کہ دودھ کا فک نہ کرو۔ میں اس کا خود انتظام کر لوں گی۔ ادھر اُس نے سارے شہر میں خبر مشہور کر دی کہ ملاجی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے اور سارے شہر کے لوگ اُس کے پاس آنے لگے۔ وہ اس قدر گھبرا یا کہ شہر بھوڑ کر ہی بھاگ گیا اور پسندہ بیس سال تک ادھر ادھر بھرتا رہا۔ آخر اُسے خیال آیا کہ اب تو بات بہت پرانی ہو چکی ہے سب لوگ اس قصہ کو بھول چکے ہوں گے آداب وطن واپس چلوں چنانچہ بیس سال کے بعد وہ اپنے شہر میں واپس آیا۔ شہر کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ پرانے لوگوں میں سے کئی مرچکے تھے اور بچے جوان ہو چکے تھے۔ ایک جگہ کچھ نوجوان کھیل رہے تھے۔ اُس نے ایک لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ کچھ جانتے ہو فلاں مکان کس گلی میں ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جس مکان ہوا اور اُس نے پوچھا کہ لڑکے تمہاری عمر کتنی ہے۔ اُس نے کہا عمر کا تو مجھے علم نہیں مگر جس سال قاضی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تھا اُسی سال میں پیدا ہوا تھا۔ ایسا ہی لطیف اس جگہ گذرا حضرت مریم تو بھاگیں مگر وہ رشتہ دار جو اُن کے شریک تھے انہوں نے اس واقعہ کو یاد رکھا اور جب آپ واپس پہنچیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہی بچہ آگیا ہے جس کی خبر مشہور ہوئی تھی تو انہوں نے حضرت مریم کو طعنہ دیا فَآشَارَتْ اِلَيْهِ۔ اُن کے طعنہ پر حضرت مریم شرما گئیں اور انہوں نے حضرت سح کی طرف اشارہ کر دیا مگر وہ بچہ اب چون ہو کر خدا تعالیٰ کا نبی بن چکا تھا

اُس نے کہا تم کیا بھواس کرتے ہو اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ
اَنْسَبِیْ اَلْکِتَابِ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا مِّنْ خُدَاةَالِی
کی صفات کو دنیا میں ظاہر کر دیا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ
کے اخلاق کو دنیا میں قائم کرنے والا ہوں۔ خدا نے
مجھے کتاب دی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے
کیا ایسی اولاد ہر ام کی اولاد ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلَنِیْ
مُبَارَاکًا اِنَّ مَا کُنْتُ اور اُس نے مجھے مبارک
بنایا ہے جملہ کیسے ہی ہیں اَوْضَحِّیْ بِالْقُلُوْبِ
وَالزُّکُوْۃِ اور خدا نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا
ہے مَا دُمْتُ حَیًّا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔
اگر یہ دودھ پیتے زمانہ کا مجھ پر تھا تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ دودھ پیتے وقت چلتے پھرتے ہی تھے
اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ میں بھی دیتے تھے
حالانکہ اس بات کو غیر احمدی مانتے ہیں اور نہ
عیسائی مانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ آئندہ کی پیشگوئیاں تمہیں
تو سوال یہ ہے کہ وہ بولا تو اس لئے تھا کہ لوگ ایمان
لائے مگر اس سے تو ان کے ایمان اور بھی خطرہ میں
پڑ گئے ہوں گے کہ یہ کیسا جھوٹا ہے کتا کیا ہے اور
اس کی حالت کیا ہے۔ جب اس نے کہا ہو گا کہ
اَنْسَبِیْ اَلْکِتَابِ مجھے اُس نے کتاب دی ہے تو وہ
کہتے ہوں گے مریخ جھوٹ ہے دکھاؤ کتاب کہاں ہے
اور پھر اگر اُس نے کتاب دے دی تھی تو اُس کے نول
منکر خود سچ ہونے کیونکہ اُس پر عمل نہیں کیا۔

اسی طرح جب انہوں نے کہا ہو گا کہ وَجَعَلَنِیْ
نَبِیًّا اُس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہوں گے کیسا
جھوٹا ہے۔ تجھے نبی بنایا ہے تو تو ابھی ماں کا پستان
چوس رہا ہے۔

جب کہا ہو گا کہ وَجَعَلَنِیْ مُبَارَاکًا اِنَّ مَا
کُنْتُ تو وہ کہتے ہوں کہ خوب! ماں کی گود سے تو

اُتر نہیں سکتا اور کتا یہ ہے کہ میں جہاں کہیں جاؤں
خدا نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔

جب کہا ہو گا وَاَوْضَحِّیْ بِالْقُلُوْبِ
مجھے اُس نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے
کہا ہو گا کہ اچھا فرمائیے آپ کے کتنی نمازیں پڑھی
ہیں اور پھر حیلہ آپ کی جیب میں نہیں اور کتنے یہ ہیں
کہ مجھے اُس نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔

جب کہا ہو گا وَبَرِّ اِبْنِیْ مِّنْ اٰہِلِیْ
بر احسن سلوک کرنے والا ہوں۔ تو وہ کہتے ہوں گے کہ
تو ماں کے کپڑوں پر تو پیشاب کر رہا ہے اور ماں تجھے
نخلی چوسا رہی ہے اور تو کتا ہے کہ میں اپنی ماں کا بلرا
فرما نہ رہا ہوں۔

اسی طرح جب کہا ہو گا کہ وَجَعَلَنِیْ جَبَّارًا
شَقِیْقًا مجھے اُس نے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ میں ایسا نہیں
ہوں کہ لوگوں پر ظلم کروں اور ان کے حقوق تلف کروں۔
تو وہ کہتے ہوں گے کہ تو نے ظلم کیا کرنا ہے تجھے تو خود

بات بات میں دوسروں کی احتیاج ہے

لیکن اگر اتنے جھوٹ بولنے کی بجائے صوف
راتنا ہی کہہ دیتے کہ چچا جان آپ سیدہ ماں پر کیا ظلم
کر رہے ہیں اور کیسی جھوٹی باتیں اُس کے متعلق کہہ رہے
ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات سے ہی اُن مولویوں
اور پنڈتوں نے بھاگ جانا تھا۔ ان وعودوں کے ساتھ تو
یہ مجھ پر مایوسی نہیں مریخ جھوٹ بن گیا ہے جس کا
دشمن پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ اس زمانہ کی باتیں ہیں جب
وہ جوان ہوئے اور تیس سال کی عمر میں یورپم آئے
اُس وقت حضرت مریم بھی اُن کے ساتھ تھیں۔ وہ جانتی
تھیں کہ رشتہ دار مجھے طعن دیں گے پس جب انہوں نے
طعن دیا اور کہا کہ اِنَّمَا لَکُمْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا فَرِیًّا

ہو جائے گی۔ پس سب سے پہلے ہم اسی بات کو لیتے ہیں اور قرآن کریم کے اس بیان کی تائید کے لئے متی باب ۴ آیت ۱۱ کو پیش کرتے ہیں۔ اُس میں لکھا ہے

”تب یسوع روح کے وسیعے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اُسے آزمانے اور جب چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھ چکا آخر کو بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اُس پاس آکے کہا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹی بن جائیں۔ اُس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ انسان صوف روٹی سے نہیں بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے مُندے تخلیق مینا ہے تب شیطان اُسے مقدس شہر میں اپنے ساتھ لے گیا اور بیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں غنچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیرے لئے اپنے فرشتوں کو فرمائے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھالیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے نہیں لگے یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اُسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور انکی شان و شوکت اُسے دکھائیں اور اُس سے کہا اگر تُو گرجے مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دیدو گا تب یسوع نے اُسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس اکیلے کی بندگی کر لے آیت

ثبوت دے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن انسانی کتاب سمجھا جائے گا اور یہ خیال کیا جائیگا کہ خود ہاشد قسرت آن کریم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ درست ہے اور انجیل کے بھی یہی باتیں نمائندہ ہوں تو نہ صرف یہ سوال حل ہو جائیگا کہ مسیح مہدی میں نہیں بولا بلکہ یہ سوال بھی حل ہو جائیگا کہ مسیح کی طرف فدائی کا دعویٰ منسوب کرنا غلط ہے مسیح بھی ایک دیسا ہی انسان تھا جیسا کہ نور لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے حضرت مسیح کی طرف جو باتیں منسوب کی ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کہا اَلْاٰخِرَیْ اَلْاَوَّلَیْ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا اُس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب یہ باتیں اگر درست ہیں تو اس میں شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ مسیح نہ خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا بلکہ وہ خدا کا ایک نبی تھا۔ پس ان آیات پر یقین نہایتوں کو چرنے کا حق ہے گو بدکلامی کا حق نہیں۔ یہ تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ قرآن کریم نے مسیح کی طرف غلط دعویٰ منسوب کر دئے ہیں مگر اُن کا یہ حق نہیں کہ وہ ہندو بانی پر اتر آئیں اور گالیوں سے کام لیں۔ بہر حال جب ہم انجیل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی عقائد غلط فہمیوں پر مبنی ہیں اور اسلام اور قرآن نے جو بات کہی ہے وہی صحیح اور درست ہے۔

پہلی بات قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح نے کہا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ۔ اب اگر انجیل بھی یہی کہتی ہے کہ مسیح اللہ کا بندہ تھا تو قرآن کریم کی بات سچی ثابت

بتاتی ہیں کہ گوسچ نے شیطان کو سجدہ نہیں کیا مگر سچی قوم نے آخر شیطان کو سجدہ کیا تبھی ان کو دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ کیونکہ انجیل بتاتی ہے کہ دنیا کی بادشاہت شیطان کو سجدہ کرنے کے نتیجہ میں ملتی ہے (تب شیطان اُسے چھوڑ گیا اور دیکھو فرشتوں نے آکے اُسکی خدمت کی)۔

یہ بیان کس تفصیل سے مسیح کی انسانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ شیطان اُسے آزمانے کے لئے آیا۔ اب کوئی عقیدہ یہ نہیں مان سکتا کہ شیطان جس نے مسیح کو آزمانا چاہا وہ اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ خدا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں اور اس کے اندر کیا کیا طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ بائبل میں جہاں بھی شیطان کا ذکر آتا ہے وہاں سے اتنا تو پتہ لگتا ہے کہ شیطان ایک باغی وجود تھا اور خدا تعالیٰ کی معرفت کا ملہ اس کو حاصل نہیں تھی لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ خدا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا طاقتیں ہیں۔ پس شیطان کا مسیح کے پاس اُس کی آزمائش کے لئے آنا جبکہ وہ جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ کو آزمانا نہیں جا سکتا صاف بتاتا ہے کہ شیطان یہ بھی جانتا تھا کہ مسیح خدا نہیں۔ ورنہ اگر وہ جانتا کہ یہ خدا ہے تو وہ اُسے آزمانے کے لئے کیوں آتا۔

پھر لکھا ہے جب وہ چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھ چکا تو آخر کو بھوکا ہوا۔ اب چالیس دن اور چالیس رات کے روزہ کے اگر یہ معنی بھی لئے جائیں کہ اُس نے چالیس دن رات کھانا نہیں کھایا تب بھی اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ گاندھی جی نے تو

ساتھ ساتھ دن کے بھی روزے رکھے ہیں۔ پھر یہاں صرف بھوکا رہنے کا ذکر ہے یہاں سارہنے کا ذکر نہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح گاندھی جی پھلوں کا رس اور سوڈا وغیرہ پی لیا کرتے تھے اسی طرح وہ بھی چالیس دن رات صرف پانی اور پھلوں کا رس وغیرہ پیتے رہے روٹی انہوں نے نہیں کھائی لیکن ہر حال جب چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ ختم ہوا تو انجیل بتاتی ہے کہ انہیں بھوک لگی اور جب وہ بھوکے ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ انسان تھے خدا نہیں تھے کیونکہ بھوک انسان کو ہی لگا کرتی ہے خدا کو نہیں۔

عیسائی اس موقع پر کہا کرتے ہیں کہ چونکہ مسیح انسانی جسم میں تھا اس لئے انسانی خواجہ بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ اُس کا جسم بھی انسانی تھا اور اس کی روح بھی انسانی تھی۔ لیکن ہر حال ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ کم از کم تم نے مسیح کا انسانی جسم تو مان لیا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اُس میں انسانی روح تھی یا خدائی۔ اس کا مل لگئی آیات سے ہو جاتا ہے۔

لکھا ہے شیطان نے اُس سے کہا کہ "اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹی بن جائیں۔"

اس پر حضرت مسیح نے کہا "نکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ جیتا ہے۔"

یعنی شیطان نے کہا کہ پتھر کو روٹی بنا دے۔ اب پتھر کو روٹی بنانا خدا کے اختیار میں ہے انسان کے اختیار میں نہیں پس چونکہ یہ چیز خدا کے اختیار میں تھی۔ اس لئے شیطان نے کہا کہ جب تو کہتا ہے کہ میں

خدا کا بیٹا ہوں اور لوگ بھی تجھے ایک فوق العادت وجود سمجھتے ہیں تو تو پتھر کو روٹی بنا دے مگر اُس نے ایسا نہ کیا۔ جس کے مننے یہ ہیں کہ اُس میں خدائی طاقتیں نہیں تھیں۔

اس موقع پر فیصلہ بول کی طرف توجہ کیا جا سکتا ہے کہ روٹی نہ بنانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُس میں خدائی طاقتیں نہیں تھیں کیونکہ یہ امر اس کی مرضی پر منحصر تھا۔ اگر اُس کا جی چاہتا تو وہ پتھر کو روٹی بنا سکتا تھا۔ مگر چونکہ اُس نے نہ چاہا کہ وہ ایسا کرے۔ اس لئے پتھر روٹی نہ بن سکا پس اگر مسیح نے یہ پیچہ نہیں دکھایا تو اس سے اُس کے مجرم کا اظہار نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اُس نے جب شیطان کی گستاخی دیکھی تو اُس نے اُس کی بات کو رد کر دیا اور کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو جو مجھے ایسا سوال کرو جاؤ میں پتھر کو روٹی نہیں بناتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ مسیح نے پتھر کو روٹی کیوں نہ بنایا ہمیں اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ مسیح نے اس سوال کا جواب کیا دیا ہے؟ اگر تو مسیح یہ جواب دیتا کہ میں پتھر کو روٹی نہیں بناتا یہ امر میری مرضی پر منحصر ہے تم کون ہو جو مجھے اس امر پر مجبور کرو۔ تب تو یہ بات درست تسلیم کی جا سکتی تھی کہ مسیح نے پتھر کو روٹی اس لئے نہیں بنایا کہ وہ بنا نہیں سکتا تھا۔ بلکہ اس لئے نہیں بنایا کہ وہ بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن مسیح یہ جواب دیتا ہے کہ

”لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے مُندے بن سکتی جیتا ہے۔“

اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو وجود تھے جو باتیں

کر رہے تھے۔ کیا روٹی کھانے والا وجود وہاں مسیح کے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ شیطان روٹی کھانے والا نہیں تھا۔ روٹی کھانے والا وجود صرف مسیح تھا اور مسیح یہ جواب دیتے ہیں کہ آدمی روٹی کے بغیر بھی جیتا ہے گویا مسیح نے اس امر کا اقتدار کیا کہ میں انسان ہوں اور روٹی کا محتاج ہوں۔ لیکن اگر خدا نے مجھے روٹی نہیں دی تو مجھے خدا کے کلام پر اعتبار کرنا چاہیئے اور ایسی باتیں نہیں کہیں چاہئیں کہ پتھر روٹی بن جائیں۔

پھر اُس نے کہا کہ

”انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے مُندے بن سکتی۔ جیتا ہے۔“

یہ بھی وہ اپنے متعلق ہی کہتا ہے پس معلوم ہوا کہ مسیح خدا کی باتوں سے جیتا تھا اور جو خدا کی باتوں سے جیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

پھر لکھا ہے

”تب شیطان اُسے مقدس شہر میں اپنے ساتھ لے گیا اور ہیکل کے کنگڑے پر کھڑا کر کے اُس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں پیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیرے لئے اپنے فرشتوں کو فرمایا گا اور دے تجھے ہاتھوں پر اٹھالیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے بائبل کی پتھر ہو ٹھیس لگے۔“

یعنی شیطان نے کہا کہ تم ہیکل کے کنگڑے سے اپنے آپ کو پیچے گرا دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں سمجھ لوں گا کہ تم خدا ہو کیونکہ خدا کو چوٹ نہیں مل سکتی اس پر مسیح نے کہا ”یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آرا“

یعنی یہ کام بھی میں اس لئے نہیں کرتا کہ میں اپنے خدا کو کس طرح آزاؤں۔ میں خدا کا ایک بندہ ہوں اور

بندوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے خدا کو مت آزمائیں۔
پھر شیطان اُسے ایک مدت اونچے پہاڑ پر لے گیا
اور دنیا کی ساری باتیں اس میں رات کی شان و شوکت
نے دکھائیں اور اس سے کہا اگر تو گر کے مجھے سجدہ
کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہ الفاظ بھی
بتاتے ہیں کہ مسیح خدا نہیں تھا۔ کیونکہ خدا کی تو سب
چیزیں ہیں۔ جب وہ مسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ
کرے تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ تو اس کے
صاف معنی یہ ہیں کہ شیطان جانتا تھا کہ یہ خدا نہیں
ورنہ خدا کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے سب چیزیں
دے دوں گا۔ جو چیزیں ہیں ہی خدا کی وہ خدا کو دینے
کے کیا معنی ہیں۔ پس اگر مسیح شیطان کی نظر میں خدا
ہوتا تو وہ اُسے یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر تو مجھے
سجدہ کر دے تو میں دنیا کی سب چیزیں تجھے دے دوں گا
اور پھر جب مسیح نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ سب
چیزیں میری ہیں تو اس کو بھی پتہ لگا کہ وہ بھی اپنے
آپ کو خدا کا بندہ ہی سمجھتا تھا۔ اگر مسیح خدا ہوتا تو
سچ کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تو خدا ہوں اور
میری ہی یہ سب چیزیں ہیں تم میری ہی چیزیں مجھے دینے کا کیا خدا
کرتے ہو۔ مگر مسیح اس کا بھی یہ جواب دیتا ہے کہ
”اے شیطان دُور ہو کیونکہ مکھا ہے کہ تو خداوند
اپنے خدا کو سجدہ کر اور اُس کی کیلے کی بندگی کر۔“ گویا
مسیح نے افسردہ کر لیا کہ میں صرف خدا کا ایک بندہ
ہوں اور یہ سارا کام یہ ہے کہ میں اُسی کو سجدہ کر لوں اور
اُسی کی عبادت بجالاؤں۔

تو قبا ب ۴ آیت ۱۳ میں بھی یہی باتیں بیان
کی گئی ہیں۔ صوف اس میں اتنی بات زائد ہے کہ مسیح
نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ چالیس دن اور چالیس رات صوم
رہنے کے بعد آزمایا گیا اور یہاں یہ لکھا ہے کہ چالیس دن تک

شیطان اُسے آزماتا رہا۔ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ
مسیح کو شیطان نے مس بھی نہیں کیا اور انجیل کہتی ہے
کہ چالیس دن تک شیطان اُسے اپنے ساتھ لے کر پھرتا
رہا اور مختلف آزمائشوں میں سے اُسے گزرنا پڑا۔ گویا
اُس کو خدا ماننے والے تو اُس کو مس شیطان سے پاک
نہیں کہتے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اتباع باقی سب نبیوں کو مس شیطان سے آلودہ قرار
دیتے ہیں صوف اُس نام نہاد خدا کے بیٹے کو جس کے تعلق
اُس کی اُمت بھی کہتی ہے کہ چالیس دن تک شیطان کے
ساتھ پھرتا رہا مس شیطان سے پاک قرار دیتی ہے۔
پھر لطیفہ یہ ہے کہ مسلمان مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دانش
کے وقت جب وہ بچہ تھا اس وقت بھی اُسے شیطان
نے نہیں چھوڑا۔ لیکن انجیل کہتی ہے کہ جب وہ بالغ اور
عادل تھا تب بھی وہ شیطان کے ساتھ ساتھ پھرتا تھا
صوف ایک دو منٹ کے لئے نہیں بلکہ چالیس دن تک
پھرتا رہا۔

پھر یہ حساب ۴ آیت ۲۲ میں لکھا ہے
”تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو
ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے
ہیں کیونکہ خلیفہ ہودیل میں سے ہے“
اس حوالہ سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اپنے آپ کو
خدا کا ایک بندہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ میں
اور باقی یہودی اُس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کو ہم
جانتے ہیں اور تم اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم نہیں
جانتے۔

پھر خدا کی ایک بڑی علامت عجیب ہوتا
ہے۔ اگر کوئی خدا کی کا دعویٰ دار ہو تو ضروری ہے کہ
عجیب غیب بھی اُسے حاصل ہو۔ مگر مسیح کہتا ہے کہ
”اُس دن یا اُس گھڑی کی بہت کوئی نہیں

جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ

(قرن باب ۱۳ آیت ۳۲)

اُس دن یا اُس گھڑی میں اختلاف ہو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ اس سے قیامت مراد لیتے ہیں اور بعض اس سے سچ کی آدھانی مٹا دیتے ہیں ہر حال قیامت مراد ہو یا مسیح کی آدھانی حضرت سچ کہتے ہیں کہ اُس دن یا اُس گھڑی کو نہ میں جانتا ہوں نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں صرف خدا جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ گویا علم غیب کے متعلق حضرت سچ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو مجھے حاصل نہیں۔ اگر وہ خدا ہوتا تو اُسے بھی یہ علم غیب حاصل ہوتا۔

اسی طرح قرن باب ۱۷ آیت ۷ اور ۸ میں لکھا ہے ”اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جارہا تھا تو ایک شخص بھاڑا۔ اُس کے پاس آیا اور اُس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اُس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک اُستاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ مسوع نے اُس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا“

ان آیات میں حضرت سچ دُودعوے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ نیک صرف خدا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نیک نہیں ہوں۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں خدا نہیں تم منطقی صغریٰ کبریٰ بنا لو۔ اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیک صرف خدا ہے اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ میں نیک نہیں۔ ان دُودعوؤں کا سوا سوا اُس کے اور کوئی مفہوم نہیں کہ میں خدا نہیں۔ گویا حضرت سچ انسان ہونے کا اس جگہ اقرار کرتے ہیں۔

یہاں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مسلمان بغیر حقیقت پر غور کر کے اس جگہ عیسائیوں سے بھی زیادہ جوش میں آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا سچ نیک نہیں تھا اگر کسی احمدی سے یہ سوال کیا جائے تو وہ کہے گا کہ تم عیسائیوں سے پوچھو ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ پس اس کے جواب کی اصل ذمہ داری اُن پر ہے ہم پر نہیں لیکن اگر ہمیں ہی جواب دینا پڑے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ عید اللہ کی نیکی کسی ہوتی ہے اور یہاں حضرت سچ کی مراد اُس نیکی سے ہے جو ذاتی ہوتی ہے۔ انسان کی نیکی کسی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نیکی ذاتی ہوتی ہے۔ اسی لئے خدا قدوس کہلاتا ہے لیکن انسان قدوس نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ اپنی ذات میں بے عیب ہے اور انسان بے عیب کو شش سے ممتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب وہ ناقص تھا اور پھر اُس نے کامل بننے کی کوشش کی۔ لیکن انسان پہلے ناقص ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے پھر بڑے عقل آتی ہے تو وہ نماز شروع کرتا ہے اس کے بعد ایک سوئ کی نماز اُسے کچھ اور آگے لے جاتی ہے۔ دو دن کی نماز اُسے اور آگے لے جاتی ہے۔ تین دن کی نماز اُسے اور آگے لے جاتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ جیسے آج سے اربوں ارب سال پہلے تھا اسی طرح آج بھی وہ اسی قہر و سیت نہ پہلے کم تھی اور نہ آج زیادہ ہے لیکن انسان کی نیکی کسی وقت کم ہوتی ہے اور کسی وقت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ نیکی کیوں نہ ہو جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اُس کی نیکی ادنیٰ ہوتی ہے جب وہ عداوتوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو اُس کی نیکی کا معیار اور زیادہ ترقی کر جاتا ہے اور جب اُس پر شریعت یا الہام نازل ہوتا شروع ہوتا ہے تو اُس کی روحانیت اور زیادہ ترقی کر جاتی ہے

پس جب سچ نے کہا کہ میں نیک نہیں تو اس کے مرتے
استے معنے تھے کہ میرے اندر ذاتی کسی نہیں کسی نیکی ہے
اسی طرح یوحنا میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو
لوگ پکڑ کر آپ کے پاس لانے اور کہا کہ یہ عورت زنا
کی حالت میں پکڑی گئی ہے موسیٰ کی شریعت کے مطابق
زانیہ کی سزا سنگساری ہوتی ہے مگر ہم اسے آپ
کے پاس لانے ہیں آپ اس کے متعلق کیا فتویٰ دیتے
ہیں۔ مسیح نے جواب دیا کہ جو شخص تم میں بے گناہ ہے
آگے آئے اور سب سے پہلے اس کو پتھر مارے۔
وہ لوگ یہ سن کر بھاگ گئے۔ حضرت سچ نے اس عورت
سے پوچھا کہ تجھ پر حکم لگانے والے لوگ کہاں چلے گئے
اس نے کہا کہ بھاگ گئے۔ حضرت سچ نے کہا جاکیں بھی
تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا۔ اس بارہ میں انجیل کے اصل
الفاظ یہ ہیں۔ لکھا ہے

"فقہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا
میں پکڑی گئی تھی اور اسے سنگ میں کھڑا
کر کے یسوع سے کہا اے استاد یہ
عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی
گئی ہے۔ تو ریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم
دیا ہے کہ ایسی عورت کو سنگسار کریں
پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے۔
انہوں نے اسے آزمانے کے لئے یہ کہا تاکہ
اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں۔
مگر یسوع جھٹک کر انہی سے زمین پر پھینکے
لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی ہے
تو اس نے سیدھے ہو کر اس سے کہا کہ جو
تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر
مارے اور پھر جھٹک کر زمین پر انجلی سے
پھینکے دگا۔ یہ سن کر بڑوں سے لے کر

چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے۔
اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیٹھی
میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس
سے کہا۔ اے عورت یہ لوگ کہاں گئے۔
کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے
کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسوع نے
کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا۔ جا پھر
گناہ نہ کرتا؟ (انجیل یوحنا باب ۸ آیت ۱۲ تا ۱۸)
اب دیکھو فقہی اور فریسی کہتے ہیں کہ موسیٰ کی
شریعت میں ایسی عورتوں کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔
حضرت سچ کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص پہلے پتھر پھینکے
جو بے گناہ ہو۔ مگر جب سب لوگ ایک ایک کر کے
غائب ہو گئے تو سچ نے اس عورت سے کہا کہ میں بھی
تجھ پر حکم نہیں لگاتا جس کے معنے یہ ہیں کہ میں بھی بے گناہ
نہیں ہوں۔ یہ حوالہ بھی بتاتا ہے کہ مسیح اپنے گنہگاروں نے
کا افسار کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ
وہ بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔
دوسری بات قرآن کریم نے حضرت مسیح کی طرف
یہ منسوب کی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا
اَنسِبِیْ اَلْکِتٰبِ اَسْ نَبِیْیْہِمْ دے دی ہے۔ اس
کے لئے دیکھو یوحنا باب ۸ آیت ۲۸۔ جہاں حضرت
مسیح کہتے ہیں کہ میں
"اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح
باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں
کہتا ہوں"

یہ حوالہ اس امر پر ملاحظہ فرماتا ہے کہ
حضرت مسیح لوگوں کو جو کچھ تعلیم دیتے تھے وہ اپنی طرف
سے نہیں دیتے تھے بلکہ وہی کچھ بتاتے تھے جو خدا انہیں
بتاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا

بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا ہے اور جس طرح اُس نے مجھے تعلیم دی ہے اُسی طرح میں لوگوں کو سکھاتا ہوں مجھے یہ اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی طرف سے اُنہیں کچھ کہوں۔

اسی طرح حضرت مسیحؑ کہتے ہیں

”یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ہوں۔ منسوخ کھنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہر ایک آسمان اور زمین میں نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ ٹھیکہ گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔“

(انجیل متی باب ۱۷-۱۸)

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیحؑ یہودیوں کی طرف اس لئے مبعوث کئے گئے تھے کہ وہ تورات کو رائج کریں پس قرآن کریم نے جو اُن کے متعلق اُتسخی انجیل کے الفاظ استعمال کئے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہیں۔ اُتسخی انجیل کے الفاظ اس لحاظ سے بھی استعمال ہوئے ہیں کہ ایک پہلے نبی کی کتاب بدل گئی کہنے اور دوسروں سے عمل کروانے کا انہیں حکم تھا اور اس لحاظ سے بھی کہ پہلی کتاب کی تفسیر انہیں الہاماً سکھائی جاتی تھی اور یہ دونوں باتیں انجیل سے ثابت ہیں حضرت مسیحؑ نے یہ بھی کہا کہ میں تورات کو رائج کرنے اور اُس کے احکام پر عمل کروانے کے لئے آیا ہوں اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا مجھے سکھاتا ہے۔

تیلوسری بات قرآن کریم نے یہ بتائی ہے کہ حضرت مسیحؑ نے اپنی قوم کے سامنے نبوت کا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے

اس کی صداقت بھی انجیل سے ثابت ہے۔ یوحنا میں لکھا ہے حضرت مسیحؑ نے کہا

”جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے (نبی اُسی کو کہتے ہیں جسے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا جائے) اُس نے مجھے الیمانیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اُسے پسند آتے ہیں۔“

(انجیل یوحنا باب ۸ آیت ۲۹)

یہ الفاظ ایک رنگ میں وَجَعَلْنِي نَبِيًّا کی تفسیر ہیں اسی طرح لکھا ہے فریسیوں نے حضرت مسیحؑ کو کہا ”ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے اُن سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے۔ اس لئے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ کیونکہ تم اُس سے نہیں آتے بلکہ اُسی نے مجھے بھیجا۔“

(انجیل یوحنا باب ۸ آیت ۴۱-۴۲)

یہاں بھی اُسی نے مجھے بھیجا کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو حضرت مسیحؑ کی نبوت اور رسالت کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس حوالہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت مسیحؑ کا خدا تعالیٰ کو اپنا باپ کہنا انکی الٰہیت پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ یہودی بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کہا کرتے تھے۔ چنانچہ فریسیوں نے اُن کو کہا ”ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا“

معلوم ہوا کہ میثا ہونے میں مسیحؑ کی خصوصیت نہیں یہ یہودی عام محاورہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنا باپ کہا کرتے تھے اور اس قسم کے محاورہ کا اُن میں رائج ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت الٰہی آتی جاتی ہو اور جو صرف مادی چیزوں کے پیچھے جانیا والے نہ ہوں بلکہ روحانیت کی بھی رُپ

وہ بھی اُن کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی رنگ میں جب یہود میں خدا تعالیٰ کے انسداد آئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار رکھا یا تو ذکر کیا اور بتایا کہ ہم سے خدا نے ہمیں محبت کی ہر جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے یا ماں اپنے بچے سے کرتی ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کو باپ کہنے لگ گئے۔ اسی بخاور کو حضرت حج بھی استعمال کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کو اپنا باپ کہتے تھے۔

دوسرا سند اس حال سے یہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح کہتے ہیں

”اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لئے کہ میں خدا میں سے نکلا

اور آیا ہوں“

یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اُن چیزوں سے بھی محبت رکھی جائے جن سے محبوب محبت رکھتا ہو۔ اس میں مدارج کا سوال نہیں ہوتا کہ کتنا چھوٹا ہے اور فلاں بڑا۔ بلکہ انسان مرے دیکھتا ہے کہ خواہ میرا مقام بڑا ہی جب میرا محبوب اور پیارا فلاں سے محبت رکھتا ہو تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اُس سے محبت کروں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ اُن سے ملنے کے لئے آیا وہ کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے ملے اور پھر بیٹھ گئے پھر وزیر ملنے کے لئے آیا تو وہ اُسی طرح بیٹھے رہے کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد بادشاہ کا پھر بدلتا ہوا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو کسی نے کہا آپ نے یہ کیا کیا کہ جب بادشاہ آیا تو آپ اُس کے اعزاز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ وزیر آیا تو کھڑے نہ ہوئے لیکن پھر بدلتا

اور خدا تعالیٰ کے وصال کی حقیقی خواہش رکھتے ہوں وہ جذبات محبت کے غلبہ کے وقت خدا تعالیٰ کو مال اور باپ کی شکل میں ہی دیکھتے ہیں اور روٹا اور کشتوں میں بھی خدا تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں کو بعض دفعہ رہنا وجود مال یا باپ کی شکل میں ہی دکھاتا ہے بھرتیجی جیو علی الصلوٰۃ والسلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی شکل میں خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ اور میں نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ کو حضرت اناں جیل کی شکل میں دیکھا تھا تو جہاں اخلاص اور محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں وہاں بند سے اپنی محبت کے جو شش کے وقت خدا تعالیٰ کو مال یا باپ کی حیثیت میں ہی دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ بھی روٹا و کشتوں کے ذریعہ جب اپنی محبت اُن پر ظاہر کرتا ہے تو بالعموم باپ یا ماں کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ آگے یہ ایک باریک روحانی نکتہ ہے کہ وہ کن حالات میں اپنے آپ کو باپ کی شکل میں دکھاتا ہے اور کن حالات میں اپنے آپ کو ماں کی شکل میں دکھاتا ہے۔ بہر حال یہ دونوں وجود محبت کا ایک نشان سمجھے جاتے ہیں۔ مگر دونوں کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں کی محبت اور رنگ کی ہوتی ہے۔ اور باپ کی محبت اور رنگ کی ہوتی ہے۔ ماں کی ذمہ داریاں اور قسم کی ادا قسم کی ہوتی ہیں اور باپ کی ذمہ داریاں اور قسم کی ہوتی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ ماں کی محبت اور ماں کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا چاہتا ہے تو وہ ماں کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور جب وہ باپ کی محبت اور باپ کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا چاہتا ہے تو باپ کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ نبیوں کے پیرو اور اُن پر ایمان لانے والے لوگ اُن کی زبان سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے ماں اور باپ کی طرح محبت کرتا ہے اس لئے

آیا تو پھر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا بادشاہ کے آنے پر میں اس لئے کھڑا ہوا تھا کہ بادشاہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ وزیر کے آنے پر میں اس لئے کھڑا نہیں ہوا کہ وزیر کی اطاعت کا حکم نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آیا تو میں پھر کھڑا ہو گیا مگر اس لئے کہ وہ حافظ قرآن تھا۔ اب دیکھو پھر یہ ایک ادنیٰ ملازم تھا لیکن چونکہ سرشاہ ولی اللہ صاحب کے محبوب کا کلام اس نے یاد کیا تھا اس لئے بادشاہ چھوٹا ہونے کے آپ اس کے آنے پر کھڑے ہو گئے۔ یہی بات حضرت سچ بیان فرماتے ہیں کہ اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھے بھی عزیز سمجھتے اور میری مخالفت نہ کرتے۔ اسی نقطہ نگاہ کے تحت حضرت سچ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بادشاہ اس کے کہ آپ کا رتبہ بہت بڑا تھا فرمایا کہ

”خاکم نثار کو چسہ آبی محمد است“

ادھر آپ اپنا مقام حضرت امام حسینؑ سے بڑا بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے علماء سے پوچھو کہ تمہارا مسیح جس نے آسمان سے آئے وہ امام حسینؑ ہی نہ ہو گا یا چھوٹا۔ لیکن دوسری طرف امام حسینؑ ہی نہیں امام حسینؑ کی اولاد در اولاد پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے قابل احترام وجود ہیں۔ کیونکہ وہ بہر حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ تو رتبہ اور مقام اور چیز تو اور محبت کا تعلق اور چیز ہے۔ پس حضرت مسیحؑ کہتے ہیں کہ اگر واقعہ میں تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا اور تم اس کے بیٹے ہوتے تو تم مجھ سے محبت کیوں نہ کرتے۔ تمہارا مجھے نہ چاہنا بتاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں۔ اس لئے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، یعنی اپنے محبوب کی طرف سے آنیوالی ہر چیز بیاری ہوتی ہے۔ پس تم جو مجھ سے

محبت نہیں رکھتے تو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں اپنے محبوب کی بھی کوئی قدر نہیں۔

حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے تھے کہ بادل آیا اور بارش ہوئی جب اس کے قطرات گرے تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور بارش کا قطرہ اس پر لے لیا۔ پھر آپ نے سمجھا کہ ممکن ہے میرے ارد گرد کے لوگ سمجھیں کہ میں نے یہ خلاف مرتبت بات کی ہے اس لئے آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی تازہ نعمت آئی ہے۔ یہی مضمون حضرت مسیحؑ بیان فرماتے ہیں کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ یعنی میں خدا تعالیٰ کا ایک تازہ انعام ہوں۔ اگر تم خدا تعالیٰ سے کبھی محبت رکھنے والے ہوتے تو تم میری قدر کیوں نہ کرتے

”کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اُسی نے مجھے بھیجا“

اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مسیحؑ نے جب اپنے آپ کو بیٹا کہا تو صرف رسول ہونے کی حیثیت ہی کی کہا ہے۔

اسی طرح بقا باب ۴ آیت ۱۶ تا ۲۲ میں لکھا ہے کہ حضرت سچ ایک دفعہ ناصروہ میں سب سے کبھی مہاراجہ خانہ میں گئے تو وہاں ان کو یسعیاہ نبی کی کتاب دی گئی کہ اس میں سے و غفل کریں۔ انہوں نے کتاب کھول کر وہ مقام نکالا جہاں لکھا تھا

”خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لئے کہ

اُس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے

لئے مسیح کیا۔ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ

قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے

کی خبر سنناؤں۔ کچلے ہوؤں کو آزاد

کر دوں اور خداوند کے سال مقبول کی

منا دی کر دوں“

اور پھر لوگوں کو وعظ و نصیحت کی۔ جب کہ اس

دے چکے تو لکھا ہے

"جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں

اُس پر لگی تھیں۔ وہ اُن سے کہنے لگا کہ آج

یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے"

یعنی یسعیاہ نبی کی کتاب کا جو نوشتہ تھا وہ آج پورا

ہو گیا ہے۔ اس نوشتہ کا یسعیاہ باب ۶۱ آیت ۴ تا ۴

میں تفصیلی طور پر ذکر آتا ہے حضرت یسعیاہ کہتے ہیں

"خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کہ وہ خداوند

نے مجھے مسح کیا تاکہ میں مصیبت زدوں کو

خوشخبریاں دوں (یسعیاہ کہتے ہیں کہ خدا

نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں مصیبت زدوں

کو خوش خبری سناؤں۔ مگر یہ سناں کہتے

ہیں کہ اس میں مسیح کے متعلق پیشگوئی کی گئی

ہے) اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ٹوٹے لوں

کو درست کروں اور قیدیوں کی سیلے بھونٹنے

اور بندھوؤں کے لئے قید سے نکالنے کی

مناوی کروں کہ خداوند کے سال مقبول کا

اور ہمارے خدا کے انتقام کے روز کا

اشتہار دہل اور اُن سب کو جو غمزدہ ہیں

تسلی بخشوں کہ میں ان کے غمزدوں کے لئے

ٹھکانہ کر دوں کہ اُن کو راکھ کے بدلے ہم ٹھنی

اور نور سے کی جگہ خوشی کا رہن اور اُداسی

کے بدلے سستائش کی خلعت بخشوں تاکہ

وہ عداقت کے درخت اور خداوند کے

لگائے ہوئے پودے کھادوں کہ اُن سب کا

جلاں ظاہر ہو۔" (یسعیاہ باب ۶۱ آیت ۴ تا ۴)

یسعیاہوں کے نزدیک یسعیاہ نبی کی یہ پیشگوئی

حضرت مسیح پر چسپاں ہوتی ہے۔ اگر یہ درست ہے اور

یہ پیشگوئی واقعہ میں حضرت مسیح پر چسپاں ہوتی ہو تو پھر

یہاں خدا کا ذکر نہیں بلکہ ایک انسان کے آنے کا ذکر

ہے اور وہ جحشینی نبی کے ماتحت ہی آتا ہے کیونکہ

لکھا ہے

"اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ٹوٹے دوں کو

درست کروں اور قیدیوں کے لئے چھوٹنے

اور بندھوؤں کے لئے قید سے نکالنے کی

مناوی کروں"

"اُس نے مجھے بھیجا ہے" کا عربی میں یہی ترجمہ ہو گا۔

کہ اُس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا

جحشینی نبی کے ماتحت ہی آتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ اس پیشگوئی کے الفاظ مصلح موعود

والی پیشگوئی کے الفاظ سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ یعنی

اُس پیشگوئی میں بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال ہوئے

ہیں جس قسم کے الفاظ یسعیاہ نبی کی اس پیشگوئی میں

استعمال کئے گئے ہیں۔

پھر مرقی باب ۲۱ آیت ۱۰ و ۱۱ میں لکھا ہے

"اور جب وہ یہود میں داخل ہوا تو سارے

شہر میں ہلچل مچ گئی اور لوگ کہنے لگے

کون ہے یہ بھڑکے لوگوں نے کہا یہ گلیل

کے ناصرہ کا یہی یسوع ہے"

یہی بات قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ انہوں نے لوگوں

سے کہا کہ مجھے خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔

پھر روحنا باب ۶ آیت ۴ تا ۶ میں لکھا ہے

کہ یسوع ایک دن یہاں میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ اس

پر یہودیوں نے متعجب ہو کر کہا کہ اس کو بغیر پڑھے

کیونکر علم آگیا۔

"یسوع نے جواب میں اُن سے کہا کہ میری

تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجے والے

کی ہے۔"

گو یا یہود نے جب تعجب کیا کہ اُسے بغیر پڑھے تورات کا علم کس طرح آگیا تو حضرت سچؑ نے کہا یہ میری تعلیم نہیں بلکہ اس خدا کی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے پس ان الفاظ میں بھی وہ اپنے رسول ہونے کا اعلان کئے

ہیں۔ کہو خدا تعالیٰ کا کمال ذاتی ہوتا ہے۔ اگر وہ

خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو یہ کمال اُن کے اندر ذاتی طور پر موجود ہونا چاہیئے تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ میرا

اس میں ذاتی کمال کوئی نہیں چلنے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے یہ تعلیم مجھے سکھائی ہے۔

حضرت سچؑ مود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی

لکھا ہے کہ

وگرا استاد رائے ندانم۔ کہ خواندم در دستان محمد یعنی میں کسی اور استاد کا نام نہیں جانتا کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکول میں پڑھا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ میرے علوم قرآنی علوم ہیں اور گو آپ نے ادب کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے لیکن آپ کا اشارہ قرآن کریم کی طرف ہی ہے جو خدا تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ پس آپ کا یہ شعر وہی معنی رکھتا ہے جو حضرت سچؑ کے اس فقرے میں کہ ”میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے“

پھر وہ اسی باب کی سترھویں آیت میں کہتے ہیں

”اگر کوئی اُس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ

اس کی تعلیم کی بابت جان لے گا کہ خدا کی

طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کتابوں“

یعنی وہ لوگ جو سچے دل سے تحقیق کرنا چاہیں وہ اگر تحقیق

کریں گے تو معلوم کر لیں گے کہ تعلیم میری نہیں بلکہ

میرے خدا کی ہے۔ پہلی آیت میں انہوں نے یہ کہا

تھا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے اور اب اس آیت میں

”جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت

چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت

چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں راستی نہیں“ (آیت ۱۶)

اس میں وہ پھر اپنے رسول ہونے پر زور دیتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اپنے پاس سر علم دیتا

ہوں وہ جھوٹا ہے۔ لیکن وہ شخص جو یہ کہے کہ میں

خدا تعالیٰ سے علم حاصل کر کے دیتا ہوں وہ سچا ہے

گو یا حضرت سچؑ مسلمانوں کو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ سچ

خدا تھا اور اپنے علم سے بولتا تھا جھوٹا قرار دیتے

ہیں اور مسلمانوں کے اس عقیدہ کو کہ سچ خدا کا بندہ

تھا سچا قرار دیتے ہیں۔

پھر ۱۷ باب ۸ آیت ۱۶ میں فرماتے ہیں

”اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ

سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں

اور ہاں ہے جس نے مجھے بھیجا ہے“

گو یا وہ پھر جَحَلَّتْ نِسْبًا پر زور دیتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ مجھے میرے خدا نے بھیجا ہے۔

اسی طرح سترھویں آیت میں فرماتے ہیں

”تمہاری توحید میں بھی نکھا ہے اشتناء

بائے آیت ۷ و بائے آیت ۱۵ کہ دو آدمیوں

کی گواہی مل کر بھی ہوتی ہے ایک تو میں خود

اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باب جس

نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے“

گو یا وہ اپنی سچائی کی دو شہادتیں پیش کرتے ہیں ایک

یہ کہ میں اس لئے سچا ہوں کہ میں خود کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں

اور دوسرے میں اسلئے سچا ہوں کہ خدا کتنا ہے میں سچا ہوں اور جب تمہاری شریعت میں یہ لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی سچی تسلیم کی جائے گی اور میری سچائی پر بھی دو شہادتیں موجود ہیں تو تم کیوں میری سچائی کے قائل نہیں ہوتے۔

دیکھو یہ جو مسیحؑ نے کہا ہے کہ ”ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں۔“ یہ وہی دلیل ہے جو قرآن کریم نے ان الفاظ میں پیش کی ہے کہ قَدْ أَثْبَتْنَا فِیْکُمْ عُثْمٰرُ اَمِنْ قَبْلِہٖ اَخْلَا تَخْفَلُوْنَ (یونس ۶) ورنہ گواہی دینے والا بعض دفعہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور

دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ پس اس جگہ گواہی سے مراد نہیں کہ چونکہ میں اپنے آپ کو سچا کہتا ہوں۔ پس میں سچا ہوں۔ بلکہ اس جگہ اپنی گواہی سے مراد آپ کی دعویٰ ثبوت سے پہلے کی زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے اور حضرت سچ فرماتے ہیں کہ ایک تو میری سابقہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور دوسرے خدا نے میری تائید میں جو نشان دکھائے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ میرا دعویٰ سچا ہے اور حقیقت یہیوں کی زندگی کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے باقی سب بھگڑے نغواہ فضول ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب ”دعوت الہامیہ“ میں اسی دلیل کو پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دلیل ایسی ہی ہے جیسے کہتے ہیں۔ ۵۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب

اگر کوئی پوچھے کہ آفتاب کے نکلنے کی کیا دلیل ہے تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ آفتاب کی دلیل خود آفتاب کا وجود ہے۔ اسی طرح ایک شخص جس کی ساری زندگی ایک کھلے درق کی طرح لوگوں کے سامنے ہے۔ جس کے متعلق اپنے اور بیگانے سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا

خطرناک سے خطرناک اوقات میں بھی سچے کام لیتا ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہے تو کوئی احمق اور بے وقوف ہی ہو گا جو اس کا انکار کرے اور کہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن اس شہادت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ دیئے شخص کا کیریکٹر اور چال چلن لوگوں کیلئے ایک کھلی کتاب کی طرح ہو۔ وہ شخص جس کی زندگی کے حالات لوگوں کو معلوم نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پہلی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ اولیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہماری جماعت میں سے ایک شخص جو اچھا شخص اور سمجھدار تھا مگر بعد میں غیبتِ بابین میں شامل ہو گیا اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے اس پر فضل کیا اور وہ ہماری جماعت میں شامل ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی جھگڑے کے موقع پر وہ سرے سے کھنڈ لگا کہ میرا پناہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں اس وقت بچہ تھا مگر مجھے یہ سنکر ہنسی آئی کہ اس کا وجود بھلا لوگوں کے لئے کس طرح صداقت کا نشان ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی کے حالات ہی لوگوں کو معلوم نہیں۔ پس اس آیت کو وہی شخص اپنی ذات پر چسپاں کر سکتا ہے جس نے لوگوں کے سامنے جیلنگ کے طو پر اپنی زندگی کو پیش کیا ہو اور لوگوں نے بھی کرید کرید کر اس کے حالات زندگی کو دیکھا ہو۔ جو ایک عام آدمی کی زندگی تو حقیقی ہمدے میں ہے وہ اس دلیل کو پیش کس طرح کر سکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی صداقت کے جو آور دلائل ہیں ان کے متعلق بھی لوگ غلطی کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایک ایسی بات اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کر دیتے ہیں جو موقع اور محل کے لحاظ سے وہاں چسپاں ہی نہیں ہوتی۔

سید احمد نور صاحب کاہلی جو رب (علیہ السلام) سے پہلے فوت ہو چکے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک دوست اُن کے پاس گئے تو واپس آکر مجھے کہنے لگے کہ اُن کی اور باطل کا جواب تو مجھے آگیا ہے لیکن ایک دلیل کو میں رد نہیں کر سکا اور وہ یہ کہ انہوں نے کما تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو حالانکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے سب کو لوگ پاگل کہا کرتے تھے۔ پس تمہارا مجھے پاگل کہنا میری صداقت کی دلیل ہے میرے جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہیں نے اُن سے کہا کہ یہ تو بالکل سیدھی بات تھی نبی کو اُس کے دعویٰ کے بعد محض اُس کے دعوے کی وجہ سے لوگ پاگل کہتے ہیں لیکن سید احمد نور صاحب سے کیجئے کہ آپ نے تو ابھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو رسول کے باندھا کرتے تھے۔ پس ایک پاگل کا اپنے آپ کو نبی کہنا اور چیسز ہے اور نبی کو لوگوں کا پاگل کہنا بالکل آوارہ چیسز ہے۔ اگر تو نبوت کے دعویٰ کے بعد لوگ انہیں پاگل کہنے لگ جاتے ہیں وہ داعیِ لجاجت سے بالکل ٹھیک ہوتے تو کچھ دلیل بھی تھی لیکن انہیں تو دعویٰ سے پہلے ہی کئی دفعہ جنون کی وجہ سے رسید کر باندھا جا چکا ہے۔ تو یہ دلیل بھی غلط استعمال ہونے لگ گئی ہے۔ اسی طرح ایک نبی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ اُس کی سابق زندگی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں سے گزرنے کے باوجود لوگ اس کی زندگی کو پاگل بنے عیب پاتے ہیں۔ از دگر د کے لوگ اُسے ٹوٹتے ہیں۔ ایسے حالات اس پر گزرتے ہیں جب جھوٹ کے بغیر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہوتی مگر پھر بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا اور لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نیک اور راستہ باز انسان ہے۔ لیکن عام آدمیوں کی زندگیاں نمایاں نہیں ہوتیں

بسیوں پر ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پر ہوتے ہیں۔ بسیوں جھوٹے ہوتے ہیں مگر چونکہ ان کے حالات لوگوں کے سامنے نہیں آتے اس لئے وہ مخفی رہتے ہیں۔ پس یہ آیت صرف انہیں ہی اپنے اوپر چسپاں کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ تم نے ہماری زندگیوں کو دیکھا۔ تم نے ہمارے اخلاق اور عادات کی جستجو کی۔ مگر تم نے یہی دیکھا کہ ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں جب ہم انساناں پر جھوٹ نہیں بولتے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم خدا پر جھوٹ بولنے لگ جائیں۔ یہی دلیل حضرت کی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

”تمہاری قریت میں ہی لکھا ہے کہ وہ آدمیوں کی گواہی مل کر بھی ہوتی ہے۔ ایک تو میں خود دہی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بیجا میری گواہی دیتا ہے۔“

اب اگر اپنی گواہی سے صرف اتنی ہی مراد ہو کہ جو لوگ میں کہہ رہا ہوں اس نے میری بات سنی ہے تو اس طرح تو دنیا میں تباہی مچ جائے۔ کیا عدالت میں مقدمہ پیش ہو تو لازم کہہ سکتا ہے کہ ایک تو اس واقعہ کا میں گواہ ہوں اور ایک خدا گواہ ہے۔ اگر وہ ایسا کہے تو سب ہنسے لگ جائیں گے۔ پس اس جگہ سچ نے درحقیقت وہی دلیل پیش کی ہے کہ

آفتاب آمد دلیل آفتاب

وہ اپنے یسوع ہونے کی حیثیت کو پیش نہیں کرتا بلکہ دعویٰ نبوت سے پہلے کی زندگی کو محمد یاں طور پر پیش کرتا ہے۔ مگر بہر حال اس سے نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ بندہ تھا۔ رسول تھا۔ خدائی کا دعویٰ نہیں تھا۔

پھر متی باب ۲۱ آیت ۹ میں لکھا ہے ”اور میرے لڑکوں کے آگے آگے جاتی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے کچھ رشتہ دار اس کے مندرجہ بالا کے تھے۔

یہ صنا باب ۵ آیت ۲۷ میں حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں

”باپ نے مجھے بھیجا ہے اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی میری گواہی دی ہے“
گویا ایک ہی آیت میں دو دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے۔

پھر صنا باب ۴ آیت ۱۹ میں لکھا ہے
”مورت نے اُس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے“

گویا لوگ بھی اُس کو نبی کہتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتے تھے۔ مگر آج کل کے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا تھا۔ غرض مسلمانوں نے قرآن کریم کے سر بیان پر جو گالیاں دی ہیں۔ وہ درحقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیں بلکہ اپنے مسیح کو گالیاں دی ہیں جس نے خود یہ دعوے کئے تھے۔

یہی تھی بات قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا مَّا كُنْتُ - یہ الفاظ بھی اس کے انسان ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا اپنی ذات میں مبارک ہے اور انسان اس سے برکت حاصل کرتا ہے۔ خدا مبارک ہوتا ہے اور انسان مبارک ہوتا ہے میرے ایک بچے کا نام مبارک ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی مبارک کہہ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ مبارک نہیں مبارک ہے۔ اسے برکت دی گئی ہے۔ برکت دینے والا خدا ہے پس حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے برکت دیا گیا بنا یا ہے۔ اور جو مبارک ہے یہ یقیناً انسان ہے۔ کیونکہ خدا کو کوئی برکت نہیں دے سکتا خدا تعالیٰ کے اندر ساری طاقتیں ذاتی ہیں وہ کسی کو کوئی طاقت نہیں دیتا

اور دیکھیے پیچھے چل آتی تھی پکار پکار کر کتنی تھی ایسا داؤد کو ہوشعنا۔ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہر عالم بالا پر ہوشعنا“

یہ ایک ہیشگوئی تھی جس میں مسیحؑ کی آمد کی خبر دی گئی تھی پس جب یہ ہیشگوئی پوری ہوئی تو لوگ خوش ہوئے کہ وہ شخص جس کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آگیا ہے۔ ہر حال یہاں حضرت مسیحؑ کو ابن داؤد کہا گیا ہے گویا انہیں بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد قرار دیا گیا ہے خدا نہیں کہا گیا۔

پھر مرقس باب ۶ آیت ۲ تا ۵ میں لکھا ہے کہ

”جب سبت کے دن مسیح عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا تو لوگ سنکر حیران ہوئے کہ یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخش گئی ہے۔ کیا یہ وہی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یسوعا اور شمعون کا بھائی ہے اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہیں؟“

یعنی اس کے بھائی اور بہنیں تو سب مذہب میں ہمارے ساتھ متفق ہیں اس کے ساتھ نہیں پھر یہ بائبل اسے کیسے آگئیں۔ اس پر حضرت مسیحؑ نے کہا

”نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا“

گویا وہ صاف طور پر پہلے آپ کو نبی کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔

یہ صنا باب ۴ آیت ۴۴ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے لکھا ہے کہ

”یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا“

دے سب کھا کے سیر ہوئے۔“

(آیت ۴۱-۴۲)

یعنی پھر برکت آ بھی گئی پہلے مسیح نے خدا سے برکت مانگی اور پھر خدا نے اسے برکت دے بھی دی۔ پس مرقس تسلیم کرتا ہے کہ خدا مبارک ہو اور مسیح مبارک ہے۔ خدا برکت دینے والا ہے اور مسیح برکت لینے والا ہے۔ پھر یہی مضمون مرقس باب ۸ آیت ۶ تا ۸ میں بھی

بیان ہوا ہے۔ لکھا ہے

”پھر اُس نے پھر کو حکم کیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اُس نے وہی سات روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں (یعنی روٹی ٹٹے پر اُس نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا) اور اپنے شاگردوں کو جس کد اُنکے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں اور اُن کے پاس کئی ایک چھوٹی چھلیاں تھیں سو اُس نے برکت مانگ کر حکم کیا کہ انہیں بھی ٹٹے آگے دھریں چنانچہ انہوں نے کھایا اور سیر ہوئے۔“

اس جگہ پھر برکت مانگنے کا ذکر ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ بھی گئی۔ یہ کہ یہ کیا معجزہ ہے اس جگہ میں اس تفصیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہمارے مقصد ان حالات پر صرف اس قدر ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ اور بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ اُس نے خدا تعالیٰ سے برکت مانگی اور خدا تعالیٰ نے اسے برکت دی پس قرآن کریم کا دعویٰ بالکل درست ہے اگر قرآن نے غلط دعویٰ کیا ہے تو پھر بائبل بھی غلط اور ناقابل اعتبار ہے۔

پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح مبارک ہے وہ برکت نہیں دیتا بلکہ برکت مانگتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایک انسان تھا اس کے لئے دیکھو یوحنا باب ۸ آیت ۲۹ جہاں وہ کہتا ہے

”اور جس نے مجھے پھیلے ہوئے ہے ساتھ ہے۔ ہاں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا گویا وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ مرد کا مخلوق ہے اور یہ بھی کہ خدا نے اس کی مدد کی ہے (کیونکہ میں ہمیشہ ایسے کام کرتا ہوں جو اُسے خوش آتے ہیں؟“

پھر مرقس باب ۳ آیت ۳۹ میں لکھا ہے ”تب اُس نے انہیں حکم کیا کہ اُن سب کو ہری گھاس پر بانٹ بانٹ کر کیکے بٹھاؤ دے سو سو اون سجاس سجاس بانٹ میں بیٹھے۔ تب اُس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو چھلیاں لے کے آسمان کی طرف دوکھلے برکت چاہی۔“

یعنی مسیح کے پاس ایک دفعہ بہت سے لوگ آگئے آپنے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو کھانا کھلانے کے لئے قطاروں میں بٹھاؤ۔ پھر مسیح نے پانچ روٹیاں اور دو چھلیاں اپنے اقد میں لیں اور آسمان کی طرف دوکھا اور خدا تعالیٰ سے برکت چاہی جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ برکت صرف خدا تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔

پھر لکھا ہے کہ اُس نے

”روٹیاں توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیں کہ اُن کے آگے رکھیں اور اُس نے دے دو چھلیاں اُن سب میں بانٹیں

مدیونوں میں بھی اس قسم کے بعض واقعات آتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے فدا خدیدا جو چلتا چلا گیا اور ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ آخر مجھے خیال آیا کہ دیکھیں تو سہی کہ بے کتنا جب اُس کو قولا تو ختم ہو گیا۔ بے شک بعض دفعہ انسان اپنی تدبیر اور حکمت عملی سے بھی تھوڑی چیز میں گزارہ کر لیتا ہے لیکن بعض دفعہ انسانی ہمت کا کوئی دخل نظر نہیں آتا اور رکت چلتی چلی جاتی ہے یہ ایک ایسا راز ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے گھر کے مت سے افراد ہیں۔ چار بیویاں ہیں۔ بائیس بچے ہیں اور پھر بچوں کی اولادیں ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو ابھی کوئی کام نہیں کرتے اور کئی ایسے ہیں جو کام نو کرتے ہیں لیکن بوجہ دینی خدمت کیلئے کے جو رقم ان کو ملتی ہے اُس میں ان کا گزارہ نہیں ہوتا اور ہمیشہ ان کے اخراجات کا کچھ حصہ مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں حساب کرنے لگوں تو داغ پریشان ہو جاتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان اخراجات کے پورا ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ مگر حساب نہ کروں۔ تو روپیہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔

ایک دفعہ میں دریا پر سیر کرنے کے لئے گیا ہوا تھا کہ ایک دن ہم نے صرف ایک چوڑہ اور ایک چھوٹی سی ہرنابی تیار کر والی یہ کھانا ہمارے لئے کافی تھا۔ مگر ہم مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو ارد گرد کے علاقہ کے تیس چالیس آدمی آگئے۔ ان میں سے ایک رد تو احمدی تھے اور باقی ان کے غیر احمدی رشتہ دار تھے۔ مگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر

چلے جائیں گے مگر وہ اتنی دیر بیٹھے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آخر میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے اُنے کی کیا غرض ہے، کہنے لگے ہم نے ایک نکاح پڑھوانا ہے۔ میں نے کہا امت اچھا۔ چنانچہ میں نے نکاح پڑھ دیا۔ مگر وہ نکاح پڑھوانے کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ غالباً وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ ہم کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ پنے تو میرے دل میں سبب پیدا ہوا کہ ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں شاید یہ چلے جائیں۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میں نے اُن کو طاہرہؓ کو رقعہ لکھا کہ اس طرح مہمان آگئے ہیں۔ چالیس کے قریب یہ ہیں چھ سات گھر کے افراد ہیں اور بیس لے۔ یہ دفتر کے آدمی اور بعض دوسرے لوگ ہیں۔ بن ستر آدمیوں کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ انہوں نے مجھے کھلا بھیجا کہ ہم تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے باورچی سے اس بارہ میں بات کر لی ہے آپ بے فکر رہیں چنانچہ اس کے بعد سب کو کھانے کے لئے بٹھا دیا گیا اور وہ دسترخوان پر سے سیر ہو کر اُٹھے۔ جب میں باہر سی فارغ ہو کر گھر آیا تو میں نے اُم طاہرہؓ سے کہا کہ آج تم کو تو کھانا نہیں ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا ملا کیوں نہیں، میں نے بھی کھا لیا ہے اور کچھ کھانا بچ بھی گیا ہے۔ اب اس میں کچھ باورچی کا بھی کھال ہوگا مگر کچھ خدا تعالیٰ نے کبھی فضل تھا کہ ستر آدمی ڈو چوڑوں پر بیٹھ گئے اور سیر ہو کر اُٹھے تو خدا تعالیٰ کی برکتیں کئی نگوں میں ظاہر ہوئی ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک حد تک اس میں اخفاء کا بھی پہلو ہوتا ہے جیسے میں نے اپنے متعلق ہی بتایا ہے کہ حسب کرنے بیٹھوں تو

دلخ پڑتا ہے اور طبیعت سخت کوفت محسوس کرتی ہے لیکن حساب نہ کروں تو سب کام خود بخود ہو چکا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا اور رحل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حدیثوں میں اس قسم کے کئی واقعات آتے ہیں۔

پھر متی باب ۲۶ آیت ۲۶ تا ۲۸ میں بھی یہی لکھا ہے کہ

”اُن کے کھاتے وقت یسوع نے روٹی لی اور برکت مانگ کے توڑی پھر شاگردوں کو دے کر کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا ہونے یعنی نئے عہد کا لہو جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لئے بہایا جاتا۔“

یہاں بھلا ہی ذکر ہے کہ مسیح نے برکت مانگ کر روٹی توڑی اور شاگردوں سے کھا کر کھاؤ یہ میرا بدن ہے اور پانی دے کر کھا کر پیو یہ میرا خون ہے۔ عیسائیوں میں عشاءِ رات پانی کی جو عبادت پائی جاتی ہے اُس کی بنیاد اسی واقعہ پر ہے۔

اسی طرح لوقا باب ۱۱ آیت ۴۰-۴۱ میں لکھا ہے کہ جب مریم حاملہ ہوئیں اور یحییٰ کی ماں سے ملنے کے لئے گئیں تو اس نے حضرت مریم سے کہا کہ ”تو عورتوں میں مبارک اقدیر سے بیٹ کا پہل مبارک ہے۔“

گویا آجکلہ ہر مضمون ہے جو جَعَلَنِي مُبَارَكًا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر لوقا باب ۱۱ آیت ۴۷-۴۸ میں لکھا ہے ”جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا

کہ بعیز میں سے ایک عورت نے پکار کر اُس سے کہا مبارک ہے وہ بیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیوں جو تُو نے چوسیں اُس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اُسے مانتے ہیں۔“

غرض جَعَلَنِي مُبَارَكًا کے ثبوت میں انسانوں کی شہادتیں بھی انجیل میں موجود ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی شہادتیں بھی انجیل میں موجود ہیں۔

پانچویں بات قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت سح نے کہا ذَا وَصَافِي بِالْعُسْلُوفَةِ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی انسان ہی کی صفت ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو کوئی حکم دینے والا نہیں ہوتا اور پھر اس کے لئے نماز کا بھی کوئی سوال نہیں۔ اس کے لئے دیکھو لوقا باب ۹ آیت ۱۸ جہاں لکھا ہے۔

”جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اُس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اُس نے اُن سے پوچھا کہ لوگ تجھے کیا کہتے ہیں؟“

اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح دعائیں کر لے کا عادی تھا اور دعائیں بھی وہ زیادہ تر اپنی ترقی اور دعویٰ کی کامیابی کے لئے کرتا تھا کیونکہ اُس کا یہ کہنا کہ لوگ تجھے کیا کہتے ہیں بتاتا ہے کہ اُس کے دماغ پر یہ امر عادی تھا کہ لوگوں کے متعلق اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ آیا وہ اُسے سمجھتے ہیں یا سمجھنا سمجھتے ہیں۔ یہ فقرہ بتاتا ہے کہ وہ دعا اپنے سلسلہ کی ترقی اور دعویٰ کی کامیابی کے لئے کرتا تھا۔

پھر لوقا باب ۱۱ آیت ۱۱ میں لکھا ہے ”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگتا تھا جب مانگ چکا ایک نے اسے شاگردوں میں سے اس کو کہا اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا

جیسا کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھایا
اُس نے اُن سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو
اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے۔
تیرے نام کی تقدیس ہو تیری بادشاہت
آوے تیری مراد جیسی آسمان پر زمین پر بھی
آوے۔ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دے
اور ہمارے گناہوں کو بخش کیونکہ ہم بھی
ہر ایک کو جو ہمارا قرضدار ہے بخشے ہیں۔
اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہم کو
برائی سے بچھڑا۔“

یہاں سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ دعا کا علوی تھا
یہ الفاظ کہ ”ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگتا تھا“
بتاتے ہیں کہ خلوت میں کوئی جگہ ہوئی جہاں حضرت
مسیح دعا مانگتے ہوں گے۔ اُن کے ساتھیوں پر بھی
اس دعا اور گریہ و زاری کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا
کہ ہمیں بھی بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا مانگا کریں۔
اس پر حضرت نے اُن کو یہ دعا سکھائی۔ یہ دعا عیسائیوں
کی سورۃ فاتحہ ہے لیکن غور کر کے دیکھو کہ قرآن کریم کی
سورۃ فاتحہ میں اور تکمیل کی اس دعا میں کتنا عظیم الشان
فرق ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ شروع ہی ان الفاظ
سے ہوتی ہے ہشہ ہد المتو الترحمین الترحیمو
میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت مانگتے ہوئے
جو بے مانگے دینے والا اور ہمارے کاموں کے بہتر کر
بہتر نتائج پیدا کرنے والا ہے اس کے حضور یہ دعا کرتا
ہوں۔ گویا سورۃ فاتحہ جو دعا ہے اس کی قبولیت کیلئے
بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے یعنی تہ تتر
اس کے کہ ۱۱ دعا مانگی جائے اُس دعا کو صحت نیت
کے ساتھ مانگنے کے لئے اور اُن سامانوں کے حصول
کے لئے جن سے کام لے کر دنیا میں ترقی حاصل ہوتی ہے

اور جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و تصرف میں ہیں
اور اسی طرح اُن پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طور پر کام
لینے کے لئے اور اُن کے اعلیٰ درجہ کے نتائج کے حصول
کے لئے ہوا انسان کو مزید انعامات کا مستحق بنادیتے ہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کے اُن صفات کو پوش میں لاتا ہے جن کا
دعا کی قبولیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ کیسی کامل دعا
ہے کہ ابھی دعا شروع بھی نہیں کی گئی کہ اس کی
قبولیت کے لئے اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل
کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی استعانت
طلب کی جاتی ہے اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا
واسطہ سے کراہتا دکھائی جاتی ہے کہ وہ اپنی مدد انسان
کے شامل حال رکھے اور اس کے لئے ہر قسم کے
سامان مہیا فرمائے اور نہ صرف سامان مہیا فرمائے
بلکہ اُن کے اعلیٰ سے اعلیٰ نتائج بھی پیدا فرمائے پھر
وہ کتاب ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِیْکَ یَوْمَ الدِّیْنِ
گویا وہ خدا تعالیٰ کی چار صفات بیان کرتا ہے اور
یہ چاروں اصولی صفت ہیں جن کے ارد گرد باقی
تمام صفات چکر کھاتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسیح
کتاب ہے۔

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرے
نام کی تقدیس ہو۔“

گویا وہ محض اُس کو قدوس کتاب ہے حالانکہ قدوس
اُن صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کے گرد
چکر کھا رہی ہیں۔

پھر سورۃ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کا اہم ذات
بیان کیا گیا ہے مگر مسیح کتاب ہے ”اے ہمارے باپ“
حالانکہ باپ کا لفظ اس کی صرف ایک صفت کی طرف
اشارہ کرتا ہے یعنی یہ لفظ صرف اتنا بتاتا ہے کہ

اُس کے اندر باپ کی سی شفقت اور رحم پایا جانا ہو
حالانکہ صرف باپ ہی رحم کرنے والا نہیں ہوتا اور بھی
رحم کرنے والی ہوتی ہے۔ بھائی بھی رحم کرنے والا ہوتا
ہے۔ اُسٹاد بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ بادشاہ
بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور سب اپنے اپنے دائرہ
میں محبت اور احسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن
قرآن کریم نے ان ساری صفات کو جمع کر کے اُس کا
اسم ذات بیان کیا۔ یعنی اللہ۔ جس میں ساری صفات
جمع ہیں۔ بے شک باپ بھی مہربان ہوتا ہے مگر وہ اللہ
کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ میں باپ والی
محبت بھی شامل ہے، ماں والی محبت بھی شامل ہے،
بیٹے والی محبت بھی شامل ہے، بھائی والی محبت بھی
شامل ہے، اُسٹاد والی محبت بھی شامل ہے، محملہ
کی بچہ والی محبت بھی شامل ہے، بادشاہ والی
محبت بھی شامل ہے لیکن باپ میں ان محبتوں میں سے
کوئی محبت بھی شامل نہیں ہوتی۔ پس قرآنی دعا کو یہ
فصلیت حاصل ہے کہ وہ اس دعا میں خدا تعالیٰ کے
اسم ذات کو پیش کرتا ہے جس میں تمام اسم کے کمالات
اور خوبیاں جمع ہیں۔ اس کے بعد اس نے صفات کی
تقسیم شروع کی اور کہا کہ وہ رب ہے، رحمن ہے،
رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے لیکن انجیل نے صرف
اتنا کہا کہ

”تیرے نام کی تقدس ہو“

حالانکہ تقدس جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی۔ تقدس
کو لوگ قدوس کہتے ہیں لیکن وہ مقدس نہیں ہو جاتے۔
پھر انجیل نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو مقدس ہے بلکہ
کہا ہے کہ ”تیرے نام کی تقدس ہو“ یعنی لوگ
تجھے مقدس کہا کریں حالانکہ مقدس کہنے والے بھولے
بھی ہو سکتے ہیں اور سچے بھی ہو سکتے ہیں۔

پھر لکھا ہے ”تیری بادشاہت آوے“ مگر قرآن
کہتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے اُس کی بادشاہت
نے آنا کیا ہے۔ تو ساری دنیا پر بھائی ہوئی ہے
پھر وہ تو یہ کہتا ہے کہ ”تیری بادشاہت آوے“ اور
قرآن کہتا ہے کہ خالی بادشاہت کچھ چیز نہیں بادشاہتیں
”قائم“ ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں تیری بادشاہت
ہے جو انجام تک مستند ہوتی ہو۔ پس بھائی ہو جاتی ہو گویا
خدا تعالیٰ کو وہ بادشاہت حاصل ہے جو کبھی ختم
ہونے والی نہیں جس کی طرف مالک یوم الدین میں
اشارہ کیا گیا ہے۔

پھر انجیل کہتی ہے کہ

”تیری مراد جیسی آسمان پر زمین پر بھی آوے“

یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان کے باطل خلاف ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دوسروں کی مراد میں
پوری کرنے والا ہے۔ مگر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
زمین پر بھی تیری مراد میں پوری ہوں گویا جس طرح
فقیروں کو خیرات دلی دی جاتے تو خوش ہو کر
کہتے ہیں کہ اللہ تیری مراد میں پوری کرے اسی طرح
خدا تعالیٰ کو بھی دعا دی گئی ہے کہ تیری مراد میں
پوری ہوں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کو یہ کہنا کہ تیری
مراد میں پوری ہو جائیں اس سے زیادہ ہنگام میرزاوات
اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔

اس کے بعد قرآن کریم نے ایک فقرہ استعمال
کیا ہے جس کا انجیل میں ذکر تک نہیں۔ قرآن کریم نے
صفات الہیہ کے بعد انسان کو یہ سکھایا ہے کہ وہ
خدا تعالیٰ سے کہے کہ اِنَّاكَ تَعْبُدُ وَ اِنَّاكَ
نَسْتَعْبُدُ یعنی اے خدا ہم تیری ہی عبادت
کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں گویا ان
الفاظ میں انسان خدائی طاقتوں کا افسار اور لہنی

عبودیت کا اظہار کرتا ہے لیکن انجیل نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اسے خداوند کے بھی کام ہیں اور دین کے بھی کام ہیں۔ زمین کے بھی کام ہیں اور آسمان کے بھی کام ہیں۔ اگر میں باپ ہوں تو مجھے پر باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ماں ہوں تو مجھے پر ماں کی ذمہ داریاں ہیں۔ خاوند ہوں تو مجھے پر خاوند ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی ہوں تو مجھے پر بیوی ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ سہیلی ہوں تو مجھے پر سہیلی ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ کرنیل ہوں تو مجھے پر کرنیل ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ جنرل ہوں تو مجھے پر جنرل ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ بلوشاہ ہوں تو مجھے پر بلوشاہ ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ خلا سفر ہوں تو مجھے پر خلا سفر ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ صنّاع ہوں تو مجھے پر صنّاع ہونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ غرض مجھ پر کئی قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو میرے ہر کام میں کامیابی کا قریب ترین راستہ مجھے دکھا۔ جو معجزہ کتنا ہے کہ

”ہماری روز کی روزی ہر روز ہمیں دے“

گویا جس طرح کھانا کھاتے وقت پانی پاس آتی ہے یا طوطا اور کوا آتی بٹھتا ہے اور روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ہم اُسے بھی ڈال دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ ”ہماری روز کی روزی ہر روز ہمیں دے“

پھر کہا گیا ہے کہ

”ہمارے گناہوں کو بخش کیونکہ ہم بھی ہر ایک کو جو ہمارا قرضدار ہے بخشے ہیں“

لیکن قرآن کریم نے سورۃ فاتحہ میں غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہہ کر بتایا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ POSITIVE ہوتا

ہے اور ایک گناہ NEGATIVE ہوتا ہے یعنی ایک گناہ مثبت ہوتا ہے اور ایک گناہ منفی ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نواہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کے نہ کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ انجیل کی دعا میں صرف POSITIVE گناہوں کا ذکر ہے۔

NEGATIVE گناہوں کا ذکر نہیں۔ یعنی یہ تو دعا کی گئی ہے کہ جو گناہ ہم کریٹھے ہیں وہ ہمیں بخش دے لیکن اس امر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ جو نیکیاں ہم نے نہیں کیں ان کے بد نتائج سے ہمیں محفوظ رکھ۔

اس کے مقابلہ میں قرآن کریم نے غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ میں POSITIVE گناہوں کا ذکر کیا ہے اور وَلَا الضَّالِّیْنَ میں NEGATIVE گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جو نیکیاں ہمیں کرنی چاہیئے تھیں لیکن ہم نے نہیں کیں ان کے بد نتائج سے بھی بچا۔ اور اسی طرح ہم کو اس بات سے بھی بچا کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم نہ کریں اور نیکی کے رستہ بھی ہرک جائیں۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ

”ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہم کو ہدایت

سے چھڑا“

یہ فقرہ اس پہلے فقرہ کا ہی نتیجہ ہے کہ ”ہمارے گناہوں کو بخش“ اس میں کوئی زائد بات نہیں بیان کی گئی۔ لیکن قرآن کریم نے اس دعا کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کیونکہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے تحت جب ہمیں گناہوں کا راستہ دکھایا جائیگا جو نعم علیہ گردہ میں شامل تھے تو ہم آزمائش میں پڑیں گے ہی نہیں۔

بہر حال اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سچ دعا مانگا کرتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قرآنی دعا اور سچ کی دعا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اسی طرح لو قاباب ۵ آیت ۱۶ میں لکھا ہے ”پر وہ بیابان میں الگ جا کے رہا اور دعا مانگتا تھا“ یعنی ایک دفعہ جنگل میں جا کے رہا تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ یہ اَوْصَانِی بِالْعَصَلُوۡۃِ کی صداقت کا کیسا واضح اور کھلا ثبوت ہے اَوْصَاہُ بِکَذَا کے معنی ہوتے ہیں عَہْدَ اِلَیْہِ یعنی مستقل طور پر کام کرنے کی تاکید کی۔ حکم محض اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم فلاں بات کا تقاضا کرتے ہیں اور وصیت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ہم مستقل طور پر زور سے اس کام کو جاری رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ پس اَوْصَانِی بِالْعَصَلُوۡۃِ کے یہ معنی ہیں کہ اُس نے مجھے دعائیں کرنے کی بڑے زور سے تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ تم ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ اور جو حملے میں نے بتائے ہیں اُن سے یہی امر ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح مستقل طور پر دعائیں کرنے کا عادی تھا پھر لو قاباب ۲۲ آیت ۳۲ میں آتا ہے ”لیکن میں تیرے لئے دعا مانگا کہ تیرا

ایمان جاتا نہ رہے“

یہاں بھی دعا کا ذکر ہے۔

اسی طرح لو قاباب ۲۲ آیت ۱۴ میں ہے ”اور اُس نے اُن سے تیرے ایک بیٹے پر بڑھ کے گھٹنے ٹیک کر دعا مانگی“

یعنی اتنی دوز بستے فاصلہ پر تیر گرتا ہے گویا اندازاً سو ڈیڑھ سو فٹ کے فاصلہ پر تشریف کی طرح گھٹنے ٹیک کر اُس نے دعا کی۔

پھر اسی باب کی آیت ۴۴ میں لکھا ہے

”اور وہ جان کنی میں پھنس کبھت گڑ گڑا کے دعا مانگتا تھا اور اس کا پسینہ لہو کی بوند کی مانند ہو کر زمین پر گرتا تھا“ یعنی حضرت مسیح ج اس طرح گڑ گڑا اگر گڑا کہ دعا مانگ رہے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا اُن کے پسینہ کی جگہ خوں بہہ رہا تھا۔

اسی طرح آیت ۴۵ میں لکھا ہے

”اور دعا سے اُٹھ کر پینٹا گروں

کے پاس آیا اور انہیں غم سے سوتا پایا“

اپنی تعریف بھی کتنی کرتے ہیں کہ دعا کی نہیں اور غفلت کی حالت میں سو گئے۔ لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ انہیں اتنا غم پہنچا کہ وہ سو گئے حضرت مسیح پھر اُن کے پاس آئے اور کہا کہ

”تم کیوں سوتے ہو اُٹھ کر دعا مانگو تاکہ

آزائش میں نہ پڑو“

دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ انہیں دیتا ہے وہ اُس کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں پس نبیوں کا زکوٰۃ دینا درحقیقت اُن کا اپنے مریدوں کو اس کی تلقین کرنا ہوتا ہے۔

متی باب ۲۲ میں آتا ہے کہ فریسی ہنرمند مسیح کے پاس آئے اور اُن کو کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آیا قیصر کو ہم اُس کا ٹیکس ادا کریں یا نہ کریں۔ انکی غرض یہ تھی کہ اگر یہ جواب دیں گے کہ ادا کرو تو ہم قوم کو اُکسائیں گے اور کہیں گے کہ یہ حکومت کا خوشامدی ہے یہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے کہ قیصر کو جزیہ ادا کرنا چاہیئے اور اگر یہ جواب دیں گے کہ نہ دو تو ہم شور مچا دیں گے کہ یہ حکومت کا باغی ہے۔ یہ وہی مولویوں والی چال تھی جو آج کل ہمارے خلاف چلی جاتی ہے حضرت مسیح نے

اُن کی اس شرارت کو بھانپ لیا چنانچہ لکھا ہے
 ”یہ سونے اُن کی شرارت سمجھ کے کہا اے
 ریا کارو مجھے کیوں آزما تے ہو۔ جزیہ کا برسکہ
 مجھے دکھلاؤ۔“ وُسے ایک دینار اُس پاس
 ۱۰ لے۔ تب اُس نے اُن سے کہا یہ صورت
 اور سکہ کس کہے۔ انہوں نے کہا قیصر کا
 پھر اس نے کہا پس جو چیزیں قیصر کی
 ہیں قیصر کو اور جو خدا کی ہیں خدا کو دو۔
 انہوں نے یہ سکہ تعجب کیا اور اُسے
 چھوڑ کر چلے گئے۔“

(انجیل متی باب ۲۲ آیت ۱۸ تا ۲۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے اموال میں
 سے خدا تعالیٰ کا حصہ دینے کا قانون تسلیم کیا ہے اور
 یہی چیز ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے

پھر متی باب ۱۵ میں لکھا ہے

”تب یسوع نے اپنے شاگردوں کو اپنے
 پاس بلا کے کہا کہ مجھے اس جماعت پر رگم
 آتا ہے کہ تین دن میرے ساتھ رہی اور
 اُن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اور میں
 نہیں چاہتا کہ انہیں فاقہ سے رخصت
 کروں۔ اِس سانہ ہو کہ راہ میں کہیں ناقہ
 ہو جائیں۔ اس کے شاگردوں نے اُس
 سے کہا کہ اس ویرانہ میں ہم اتنی روٹیاں
 کہاں سے پاویں کہ ایسی جماعت کو
 آسودہ کریں۔ تب یسوع نے انہیں کہا
 کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں نہ
 بولے سات اور کئی ایک چھوٹی چھٹی۔
 تب اُس نے جماعتوں کو حکم کیا کہ زمین پر
 بیٹھ جاؤ۔ پھر اُن سات روٹیوں اور

پھلیوں کو لے کر شکر کیا اور توڑ کر اپنے
 شاگردوں کو دیا اور شاگردوں نے لوگوں
 کو۔ اور سب کھانے آسودہ ہوئے اور
 ٹکڑوں سے جو بچ رہے تھے انہوں نے
 سات ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں اور کھانے
 والے سوا حورٹوں اور لٹکوں کے چار ہزار
 مورتے اور صافحتوں کو نصبت کر کے
 کشتی پر چڑھا اور گدلا کی اطراف میں
 آیا۔ (انجیل متی باب ۱۵ آیت ۳۲ تا ۳۹)
 بائبل کے بیان میں ہمیشہ مبالغہ ہوتا ہے مگر
 ہے چار پانچ ہی آدمی ہوں جنہیں چار ہزار کہہ دیا گیا ہو
 جیسے کھول کی عادت ہے کہ ایک آدمی بھی آجائے
 اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے۔ تو اندر والا پوچھتا ہے۔
 باہر کون ہے؟ اس پر باہر والا جواب دیتا ہے ”فوجاں“
 وہ پوچھتا ہے کتنی؟ وہ جواب دیتا ہے سوا لاکھ۔
 جس طرح کچھ ایک آدمی کو سوا لاکھ کہہ دیتے ہیں۔
 اسی طرح بائبل کے لکھنے والے بھی تعداد میں خوب مبالغہ
 کرتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم کی تعداد بتائی گئی ہے تو اس
 میں اتنا مبالغہ کیا گیا ہے کہ کوئی مد ہی نہیں۔ حالانکہ
 وہ کوئی بڑی قوم نہیں تھی۔ اسی طرح اس واقعہ میں بھی
 خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ مگر ہر حال اس
 سے ظاہر ہے کہ بھوکوں کو روٹی کھلانے کا جذبہ
 اس کے اندر موجود تھا اور وہ غربہوں اور بھوکوں کو
 کھانا کھلایا کرتا تھا یہی واقعہ دوسری جگہوں میں بھی
 آتا ہے۔

پھر حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ بَرَکَاتُ إِلَہِ قَدْ
 خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک
 کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا ذکر لوقا باب ۲ آیت ۵۱
 میں آتا ہے۔ یہاں لکھا ہے۔

”اور وہ اُن کے ساتھ روانہ ہو کر نصرت میں آیا اور اُن کے تابع رہا اور انکی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔“

یعنی سچ اپنی ماں کی اطاعت کرتا تھا لیکن جہاں لوگ تھے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کا تابع رہا وہاں باقی سب انجیل نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ ملکہ اپنی ماں کے احکام کو توڑتا رہا۔ کسی جگہ اس نے سختی سے اپنی ماں کو ڈانٹا کسی جگہ یہ لکھا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو کسی جگہ یہ لکھا کہ تم چلے جاؤ میں تمہارے پیچھے آنے کے لئے تیار نہیں۔ لیکن تشران ہر جگہ یہی بتاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا فرمانبردار تھا اور اس نے ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

پھر فرماتا ہے: **وَلَمْ يَجْعَلْ لَّنِي جَبَّارًا شَقِيًّا** اُس نے مجھے جبار اور سختی نہیں بنایا۔ جبار کا لفظ افتدایں سے ہے۔ یعنی اس کے ایک معنی ٹوٹے ہوئے کی اصلاح کرنے والے کے ہیں اور اس کے ایک معنی دوسرے کا حق مار کر اور اس کو ذلیل کر کے لینے آپ کو اونچا کرنے والے کے ہیں۔ گویا ایک شخص تو لسا ہوتا ہے جو جائز طور پر بڑائی حاصل کر کے بڑا بنتا ہے اور ایک شخص لسا ہوتا ہے جو دوسرے کو گرا کر اور اُس کا حق مار کر اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ پس جبار کے ایک معنی ہیں دوسرے کو گرا کر اور اسے ذلیل کر کے اپنی بڑائی اور بلندی چاہنے والا۔ اور اس کے دوسرے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے کی اصلاح کرنے والا۔ جبار کا لفظ جب اشتہ تعائے کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹے کام بنانے والا اور جب انسان کو کتب حق یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کو گرا کر اپنی ترقی چاہنے والا۔ گویا جبار کا لفظ ایسا ہے جس کے مقابل میں

نرم دل اور لوگوں کے ساتھ نرم سلوک کرنے والے کے الفاظ آئیں گے۔ پس جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لَمْ يَجْعَلْ لَّنِي جَبَّارًا شَقِيًّا تو اس کے معنی یہ تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے جو اخلاق بخشے ہیں اُن کے لحاظ سے اُس نے مجھے جبار نہیں بنایا یعنی اس نے مجھے نرم دل اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا وجود بنایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل اس بارہ میں کیا کہتی ہے۔ اس کیلئے متی باب ۲۹ آیت ۲۹ میں ہیں حضرت عیسیٰ کے یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ ”میرا بچہ اپنے اوپرے لو اور مجھ کو سیکھو کیونکہ میں معلم اور دل سے خاکسار ہوں تو تم اپنے چچوں میں آرام پاؤ گے کیونکہ میرا بچہ ملائم اور میرا وجہ ہلکا ہے۔“

اس حوالہ میں وہ اپنے آپ کو دل کا معلم اور خاکسار کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں لوگوں پر معلم نہیں کرتا۔ اُن کا حق نہیں چھینتا۔ بلکہ اگر کوئی حکم عیسیٰ دیتا ہوں تو اس لئے کہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ محض اپنی حکومت جتانے کے لئے میں کوئی حکم نہیں دیتا۔

اسی طرح متی باب ۲۱ آیت ۵ میں آتا ہے ”صیہوں کی بیٹی سے کہو۔ دیکھ تیرا بادشاہ فروتنی سے گدھ پر بلکہ گدھی کے بچہ پر سوار ہو کے تجھ پاس آتا ہے۔“

اس حوالہ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو فروتنی کہتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں کو گرا کر اور اُن کو کمزور کر کے وہ اپنی برتری کی کوشش نہ کرتا وہ اپنے آپ کو لوگوں کا خادم بتاتا ہے لیکن اس کے اظہار کے لئے وہ صورت نہایت مفید و خیر استعمال کرتا ہے۔ یعنی کئی عیشہ فحش کی گدھی کے بچہ پر سوار ہو کر خرمیں آتا ہے۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے۔

”اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور

زیتون کے پہاڑ پر بیت فلقہ کے پاس آئے
تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا
کہ اپنے سامنے کے گھاؤں میں جاؤ۔ وہاں
پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس
کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھوکھریاں
پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو
کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔“

(انجیل متی باب ۲۱ آیت ۳۳)

جبار کے ساتھ دوسرا لفظ شقی استعمال کیا گیا جو
شقی عربی زبان کا لفظ ہے جو سعادت کے مقابل میں
استعمال ہوتا ہے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے
معانی اپنی ذات میں بیان ہو سکتے ہیں لیکن بعض الفاظ
ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی صرف نسبت سے سمجھے
جاسکتے ہیں۔ عربی زبان میں شقی اور سجد بھی ایسے ہی
الفاظ ہیں جن کے معانی نسبت سے سمجھے جاتے ہیں ورنہ
یوں لغت میں دیکھو کہ سجد کے کیا معنی ہیں تو وہاں
لکھا ہوگا السَّجِدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَقِيًّا سَجِد
وہ بے جوشقی نہ ہو اور شقی کے معنی دیکھیں تو لکھا ہوگا
الشَّقِي مَنْ لَمْ يَكُنْ سَجِدًا شَقِي وہ جو سجد
نہ ہو۔ پس یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد
ہیں اور لغت دیکھنا چاہیے کہ میں ان کے معنی
کمال سے نکالوں۔ مگر جب وہ لغت کی وضع کی طرف
جاتے تو پس یہ اس لفظ کے معنی کھل جاتے ہیں۔
درحقیقت سجد کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو کسی دوسرے
کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کرے۔ اور یہ لفظ خدا تعالیٰ
کے لئے نہیں بولا جاتا۔ کیونکہ سجد کے لئے ضروری ہوتا
ہے کہ اسے کوئی دوسری طاقت کا مایہ کر دے اور
شقی وہ ہوتا ہے جس کی مدد سے کوئی دوسری طاقت انکار
کر دے پس شقی کے معنی ہوں گے جو شخص جائز مددگار

اور جائز نصرت کرنے والے کی مدد سے محسوس ہو اور
اس کی تائید حاصل نہ کر سکے۔ اس کے لئے دیکھو
یوحنا باب ۱۶ آیت ۳۳ جہاں حضرت مسیح فرماتے ہیں:-

”میں نے تمہیں یہ باتیں کہیں تاکہ تم مجھ میں
اطمینان پاؤ۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاؤ گے
لیکن غلط رجحان رکھو کہ میں نے دنیا کو چھوڑا۔“

یعنی تم پر مصیبتیں آئیں گی اور لوگ تمہیں کچنا چاہیں گے
لیکن تم یقین رکھو کہ آخر مجھے فتح حاصل ہوگی۔ ہر نبی جو
دنیا میں آیا اس نے لوگوں کے سامنے یہی دعویٰ کیا
ہے کہ مجھے فتح حاصل ہوگی اور میرے مقابلہ میں کھڑے
ہونے والے لوگ ناکام ہوں گے۔ مگر تعجب ہے آج ہم
پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ تم
فتح پائیں گے۔ حالانکہ اگر کوئی جھوٹے طور پر دعویٰ
کرے تو وہ مجدد ہی کہا کرتا ہے کہ میں فتح پاؤں گا اور
جس کو خدا تعالیٰ کھے کہ میں تجھے کامیاب کروں گا
وہ اگر یہ نہ کہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو افسوس کیا کہے۔
مسیح بھی یہی کہتا ہے کہ ”میں نے دنیا کو چھوڑا۔“ اس
کے یہی معنی ہیں کہ لَمْ يَكُنْ شَقِيًّا۔ میں شقی
نہیں ہوں۔ میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔

اسی طرح لوقا باب ۱۰ آیت ۱۱ میں لکھا ہے کہ حضرت
مسیح نے اپنے سواریوں سے کہا کہ جب تم تبلیغ کیلئے کسی
شہر میں جاؤ تو ”وہاں کے بیماروں کو چنگا کر دو اور ان سے
کہو کہ خدا کی بادشاہت تمہارے نزدیک آئی۔“
یعنی تم تسلی رکھو کہ تم جلدی فتح پاؤ گے اور کامیابی
تمہیں حاصل ہو جائے گی۔

غرض وہ ساری باتیں جو قرآن کریم نے بیان کی
ہیں انجیل میں بھی موجود ہیں۔ پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ
نبی صوفی باتیں بنا کر سچ کے منہ میں دال دی گئی ہیں یا ان کے
جھوٹ پر اور یا پھر ان کی اپنی کتب سے ناواقفیت پر لالچ کرنا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ

اور جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن بھی مجھ پر سلامتی نازل ہوئی تھی اور جب میں مرے گا اور جب مجھے زندہ

وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿۳۷﴾

کر کے اٹھایا جائیگا اور موت بھی مجھ پر سلامتی نازل کی جائیگی ﴿۳۷﴾

اس میں سبح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ موسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے ہزاروں ہزار انبیاء صلیب پر پیدائش کے وقت سے ہی بابرکت تھے۔ اور یَوْمَ اَمُوت سے بویہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح صلیب پر نہیں لٹکایا بھی درست نہیں۔ کیونکہ صلیب پر لٹکنا سلامتی کے خلاف نہیں بلکہ صلیب پر لٹک کر مر جانا سلامتی کے خلاف ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ

”جیسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے“ (استثناء باب آیت ۲۳)

پس یَوْمَ اَمُوت کے یہ معنی ہیں کہ میری موت ایسی نہیں ہوگی جس کو لعنتی کہا جاسکے بلکہ میری موت خدا تعالیٰ کی رضا میں ہوگی اور سدا رفیع خدا تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ پس یَوْمَ اَمُوت میں صلیب کی موت کی تو نفی پائی جاتی ہے مگر اس سے صلیب پر لٹکائے جانے کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ حضرت مسیحی شہید نہیں ہوئے۔ کیونکہ دشمن کے ہاتھوں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سلامتی کے خلاف نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا پہلے ہی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیحی شہید نہیں ہوئے مگر جب آپ کے سامنے کثرت کے ساتھ حوالجات پیش کئے گئے جن سے حضرت مسیحی کی شہادت ثابت ہوتی تھی تو آپ نے اپنے اس عقیدہ سے رجوع فرمایا آپ بھی شروع میں حضرت مسیحی کی شہادت کے خلاف

۳۷ تفسیر: حضرت مسیحی علیہ السلام کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَ السَّلَامُ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ مَیْمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا (مریم ۱۹) و ان خود اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحی کے متعلق کہا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوگا اُس دن بھی اُس پر سلامتی ہوگی جس دن مرے گا اُس دن بھی اُس پر سلامتی ہوگی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اُس دن بھی اُس پر سلامتی ہوگی۔ اور یہاں حضرت مسیح نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ وَ السَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ اَمُوتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا اس آیت سے دو نملات غلط استدلال کئے جاتے ہیں۔ وَ السَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ سے تو یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کو شیطان نے نہیں چھوڑا اور یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں مگر اس سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح کو شیطان نے نہیں چھوڑا تو یہی الفاظ حضرت مسیحی کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں ان کے متعلق یہ کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ مسیحیان سے پاک تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ ان کی عصمت پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیدائش سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بابرکت بنایا ہے اور

یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے متعلق فرماتا ہے: **وَسَلَامٌ عَلَیْہِ یَوْمَ ذِیْقَعِ** و **یَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُنبِئُ حَبِیْبًا**۔ حالانکہ موت سلامتی کے خلاف نہیں ہوتی خواہ وہ طبعی موت ہو یا تلوار کے قتل ہو۔ اگر موت سلامتی کے خلاف ہوتی تب تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا تھا لیکن جب موت سلامتی کے خلاف ہی نہیں تو چاہے کسی کو بخارنے مار دیا ہو یا تلوار نے مار دیا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن صلیب پر لٹک کر مرنا یقیناً سلامتی کے خلاف ہے۔ اور حضرت یحییٰ کی موت صلیب پر نہیں ہوئی اس لئے **إِنَّ الْفَاطِمَہُ عَنْ كَيْفِ الْمَوْتِ** نے کلام نہیں جوتا لیکن **یَوْمَ أَمُوتُ** سے حضرت سحیح کے صلیب پر لٹک کر مارے جانے کی ضرور نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ بائبل کے بیان کے مطابق وہ لعنتی موت تھی۔ اس آیت سے بظاہر توسیع کی بڑی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ مسیح انسان تھا خدا نہیں تھا۔ کیونکہ **وَالسَّلَامُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ** ولادت و موت کرتا ہے کہ سلامتی کہیں اور سے آئی ہے اور کسی پر نازل ہوئی ہے۔ سلامتی دینے والا کوئی اور وجود ہے اور جس پر سلامتی نازل ہوئی ہے وہ اور وجود ہے۔

خدا تعالیٰ کا ایک نام جیسا کہ شخص جانتا ہے **السَّلَامُ** بھی ہے۔ اب اگر ہم اس نام کی طرف غصوب کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو عبد السلام نام رکھیں گے یا کسی پر سلامتی پہنچانا چاہیں گے تو **سَلَامٌ عَلَیْہِ** یا **السَّلَامُ عَلَیْکَ** کہیں گے۔ لیکن اس کے کبھی یہ معنی نہیں ہوں گے کہ تم قتل نہیں کئے جاؤ گے یا صلیب پر نہیں لٹکائے جاؤ گے۔ اسی طرح ہم نازلوں میں بھی کہا کرتے ہیں کہ

السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ۔ لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ **السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا الرَّسُولُ** اس کے کہ کبھی استعارہ کے طور پر کوئی شخص اس لفظ کا استعمال کرے۔ مثلاً کوئی شخص خدا تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں لائے اور اس کی محبت میں محو ہو کر ایک ربوگی کی کیفیت میں اسے **السَّلَامُ عَلَیْکَ** کہہ دے۔ اگر وہ ایسا کرے تو وہ محض ایک استعارہ ہوگا۔ اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ بہر حال جب ہم کسی کے متعلق سلامتی کا لفظ استعمال کریں گے تو یہی مراد لیں گے کہ وہ شخص انسان ہے اور سلامتی کا محتاج ہے۔ اور ہمارے ذہن میں اُس وقت یہ مضمون بھی ہوگا کہ سلامتی دینے والا صرف خدا ہے۔ **وَالسَّلَامُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ** میں حضرت مسیح اپنی پیدائش اور موت دونوں وقتوں متعلق کہتے ہیں کہ مجھ پر سلامتی نازل کی گئی ہے ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو سلام ہے **وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ**۔ اسی طرح جب میں زندہ کیا جاؤں گا تو اُس دن بھی مجھ پر سلامتی نازل ہوگی **وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ** الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ سلامتی بخشنے والا کوئی اور وجود ہے اور سلامتی حاصل کرنے والا کوئی اور ہے۔

بظاہر تو اس آیت میں حضرت مسیح کی بڑی شان نظر آتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ حضرت مسیح کا مقام کتنا بلند تھا کہ اُن کی پیدائش پر بھی اور موت پر بھی اور دوبارہ حیات پر بھی سلامتی نازل کی گئی ہے۔ لیکن درحقیقت اصل مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ مسیح انسان تھا، خدا نہیں تھا اور جبکہ یہ الفاظ مسیح کی انسانیت پر ولادت کہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ انسان تھا خدا نہیں تھا تو طبعی طور پر عیسائیوں کے دلوں میں اعتراض پیدا ہوگا کہ ہمارے خدا کو

انسان ثابت کرنے کے لئے جھوٹے کلمے اُس کے مُذہب میں ڈال دئے گئے ہیں۔ پس چونکہ اس آیت سے بھی عیسائیوں کے لئے اعتراض کا موقع پیدا ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم انجیل کو دیکھیں اور غور کریں کہ وہ اِس بارہ میں کیا کہتی ہے۔

يَوْمَ اُبْحَثُ حَيَاتِكَ تَعْلُقُ يَهْ اَمْرًا يَدْرُكُنَا
چاہئے کہ اس کے دو معنی ہوں گے۔ ایک ہمارے نقطہ نگاہ سے اور ایک عیسائیوں کے نقطہ نگاہ سے کیونکہ ہمارے اور اُن کے نقطہ نگاہ میں بڑا بھاری فرق ہے۔ ہمارے نزدیک مسیح صلیب پر مرے ہیں بلکہ وہ صلیب پر لٹک کر کائنات پر تھکا۔ پس ہمارے نزدیک يَوْمَ اُبْحَثُ حَيَاتِكَ سے مراد وہ وقت ہوگا جب مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا اور اُس پر ایک رنگ میں موت طاری ہوئی لیکن پھر وہ اُس موت سے بچا لیا گیا۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح صلیب پر سچ مر گیا تھا اور تین دن کے بعد اُٹھ اُسے پھر زندہ کر دیا۔ پس عیسائی نقطہ نگاہ سے يَوْمَ اُبْحَثُ حَيَاتِكَ سے مراد وہ وقت ہوگا جب وہ صلیب پر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک وہ بھی بحث ہو جب انسان اپنی حقیقی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیگا لیکن اُس سلامتی کا ہم دوسرے کو کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے اور اُبْحَثُ حَيَاتِكَ کے جو معنی میں نے کئے ہیں اس کا ثبوت ہم ہر عیسائی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انجیل سے ظاہر ہو کہ خدا نے اُسے موت کی شکل سے نجات دی اور صلیب سے بچا لیا۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیوں پر اُن کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح حجت تمام کر سکتے ہیں کہ تم خود مانتے ہو کہ مسیح مر گیا تھا اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ گویا سلامتی حاصل ہوئی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ لگے جہان میں

مسیح پر سلامتی نازل ہوگی تو اس سلامتی کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی حالانکہ وہ چہیزیں جن کو دشمن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اُن کی سچائی ثابت کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہوں ورنہ دشمن اُن کو مان نہیں سکتا۔

بے شک بعض چہیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اُن کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی مگر وہ صرف ایسی ہی ہوتی ہیں جن کا عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے تو ایک غیر مومن کے لئے ہمارا اتنا ثابت کر دینا کافی ہے۔ آگے یہ کہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اُسے جنت میں دی جائیں گی اور وہ نعمتیں کس شکل اور صورت میں ہوں گی۔ اس کے لئے ہمیں کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ صرف ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ اس کا تعلق اُن اختلافات کے ساتھ نہیں جن کو دوسروں سے منوانے کے لئے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور کہے کہ ثابت کرو کہ جنت میں انسان جو کچھ خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ہم اُسے کہیں گے کہ تمہارا یہ مطالبہ فضول ہے تمہارے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیز ہے وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کہ زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ سب باتوں میں سے نہیں جن کو ثابت کرنا ہمارے لئے ضروری ہو۔ بعض لوگوں نے ایسی باتوں کو ذوقیہ قرار دیا ہے اور بعض نے انہیں ایمانیات کا حصہ قرار دیا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکے جہان میں اُن کیلئے

بڑی بڑی تختیں تیار کی ہوئی ہیں۔ بہر حال ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم دلیل دے کر اپنے دشمن سے بھی ان باتوں کو منوانے کی کوشش کریں لیکن اس جگہ ایک دعوئی کیا گیا کہ وہ کھانا یا کچرے کی ولادت پر بھی اس کیلئے سلامتی نازل ہوئی اور بعد میں بھی وہ ہمیشہ سلامتی کا مورد رہا۔ پس ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس سلامتی کے دلائل موجود ہوں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس سلامتی کا انجیل میں کہیں ذکر آتا ہے۔ اس کے لئے جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو وہ گڈریے جو شہر سے باہر اپنے جانور چرایا کرتے تھے اور جن کے قریب بنی جنگل میں حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے انہوں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ”خدا کو آسمان پر تعریف اور زمین پر سلامتی اور آدمیوں سے رضا مندی ہووے“

(انجیل لوقا باب ۱۲ آیت ۱۳)

اس فقرہ میں نین باتیں کہی گئی ہیں اقل خدا تعالیٰ کی آسمان پر تعریف ہو۔ دوم خدا تعالیٰ کی زمین پر سلامتی ہو۔ سوم خدا تعالیٰ کی آدمیوں سے رضا مندی ہو۔

اس فقرہ کا پہلا حصہ تو ہے ہی خدا تعالیٰ کے متعلق کہ آسمان پر اس کی تعریف ہو۔ اس لئے اس حصے کے متعلق تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی زمین پر سلامتی ہو۔ یہ فقرہ خدا تعالیٰ کے متعلق کسی طرح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خدا تعالیٰ خود سلامتی والا ہے اور اس کے لئے ہر جگہ سلامتی ہے اس کے سلامت نہ رہنے کے متعلق کوئی خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا مانگی جائے کہ اُسے زمین پر سلامتی ہو۔ زمین پر

سلامتی کے محتاج انسان ہوا کرتے ہیں اور انہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی عطا کی جاتی ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ اُسے آدمیوں سے رضا مندی ہو۔ یہ فقرہ تمام بنی نوع انسان کے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں اور انہیں اس کی رضا حاصل ہو۔ بہر حال پہلے حصہ میں خدا تعالیٰ کا ذکر آگیا کہ اُس کے لئے آسمان پر تعریف ہو۔ تیسرے حصہ میں تمام بنی نوع انسان کا ذکر آگیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو سہل ہو گیا دوسرا حصہ جو زمین پر سلامتی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے سو ظاہر ہے کہ جب یہ کشف مسیح کی پیدائش پر دکھایا گیا تو لازماً زمین پر سلامتی کے الفاظ بھی حضرت مسیح کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کو آسمان پر تو سلامتی حاصل ہے لیکن زمین پر سلامتی حاصل نہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی سلامتی کو نہ پہلے کبھی کوئی خطرہ پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے۔

پس زمین پر سلامتی کے الفاظ کا یہی مفہوم ہے کہ مسیح کی پیدائش سلامتی کا موجب ہے گویا انجیل نے بھی بتا دیا کہ مسیح کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے لئے سلامتی نازل کی گئی تھی۔

پھر لوقا باب ۱۶ آیت ۳۲ میں حضرت مسیح کہتے ہیں

”تو بھی میں اکیلا نہیں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے“ آپ فرماتے ہیں اگر تم مجھ کو چھوڑنا چاہو تو بے شک چھوڑ دو۔ تمہارے متعلق مجھے زیادہ سے زیادہ یہی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم مجھے پیدا ہوئے اور مصائب کا دور آیا تو تم مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ گے لیکن اگر تم ایسا کرو تب بھی مجھے کوئی پروا نہیں کیونکہ میں اکیلا نہیں خدا میرے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ ہونے سے

مجھے کوئی تقویت نہیں پہنچتی اور تمہارے علیحدہ ہونے سے مجھے کوئی ضعف نہیں پہنچتا۔ گویا انجیل میں اُن کی ولادت پر رسمی سلامتی کا ذکر آتا ہے اور پھر زندگی میں بھی ہمیشہ اُن کے سلامت رہنے کا ذکر موجود ہے۔ پھر واقعہ صلیب کے وقت بھی جو یہودیوں یاہر مسیحیوں کے نزدیک اُن کی حقیقی موت کا وقت تھا اور ہمارے نزدیک اُس وقت موت کی صرف ایک شکل ظاہر ہوئی اُن پر سلامتی نازل ہوئی اور خدا نے

انہیں نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اعمال میں لکھا ہے

”خدا نے مسیح ناصری کو روح القدس۔“

قدرت سے مسح کیا۔ وہ نیک کرتا اور اُن

سب کو جو خدایان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے

تھے چھڑکا کرتا پھر اکیونکہ خدا اس کے ساتھ

تھا۔“ (اعمال باب ۱۷ آیت ۳۸)

پھر وہ وقت جب انسان پر حقیقی موت آتی

ہے اُس میں بھی مسیح پر سلامتی نازل ہونے کا ذکر ہے

چنانچہ اعمال میں لکھا ہے

”میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے

دہانے ہاتھ کھڑے دیکھتا ہوں۔“

(اعمال باب ۱ آیت ۵۶)

اسی طرح لوقا باب ۲۲ آیت ۶۹ میں حضرت

مسیح فرماتے ہیں

”اب سے ابن آدم خدا کی قدرت کے

دہانے ہاتھ بیٹھا رہے گا۔“

یعنی واقعہ صلیب کو دیکھ کر دشمن یہ خیال کرے گا کہ

اُس نے مجھے تیار کر دیا ہے مگر میں خدا کے دہانے

ہاتھ جابھڑوں گا اور اس کا فضل میرے شامل حال ہو گا۔

یہ وہ سلامتی کے دعوے ہیں جو انجیل میں موجود

ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسیح انسان تھا خدا نہیں تھا۔

کیونکہ ان کی سلامتی کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ خدا اُن کے ساتھ ہے پس معلوم ہوا کہ انہیں سلامتی خدا کی طرف سے آتی تھی۔ اگر وہ خود خدا ہوتے تو انہیں کتنا چاہیے تھا کہ میں تو خدا ہوں اور خدا ہی نہیں سکتا۔ مگر انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں بالحقہ سلامتی رکھتا ہوں بلکہ کہا کہ خدا میرے ساتھ ہے پس معلوم ہوا کہ وہ انسان تھے خدا نہیں تھے۔

اس جگہ ایک اور امر بھی یاد رکھنے والا ہے اور

وہ یہ کہ حضرت یحییٰ اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ تو اس لئے طاریا تھا کہ یہ

بتا کر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے

اب اس کے طور پر آئے تھے مگر آگے اُن دونوں کا جو صفا

بہان کی گئی ہیں وہ بھی آپس میں اتنی ملتی ہیں کہ یوں معلوم

ہو تا ہے کہ یہ دونوں جو دایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے

تھے مثلاً

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآنی کرم نے

یہ بہان کیا ہے کہ انہوں نے کہا اَتَيْنٰنِي الْكِتٰبَ

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَ اَوْصٰنِي

بِالْعِلْمِ وَ اَلْزَكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَ حضرت یحییٰ علیہ السلام

کے متعلق آتا ہے يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَ

اَتَيْنٰنِي الْكِتٰبَ صَبِيًّا وَ اَيَّدٰنِي بِالنُّبُوٰتِ وَ

جوان عمر میں نبوت اور کتاب ملنے کا ذکر ہے اور یہاں

بھی نبوت اور کتاب ملنے کا ذکر ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَ اَوْصٰنِي

بِالْعِلْمِ وَ اَلْزَكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَ حضرت یحییٰ علیہ السلام

کے متعلق آتا ہے يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَ

جوان عمر میں نبوت اور کتاب ملنے کا ذکر ہے اور یہاں

بھی نبوت اور کتاب ملنے کا ذکر ہے۔

بِتَرَا بَوَالِدَةٍ وَكَرَّمِيَّ جَعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ بَرَّأ
بِمَوَالِدَتِهِ وَكَرَّمِيَّ كُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔

ایسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے
متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَوْمَ وُلِدْتَ
وَيَوْمَ تَمُوتُ وَيَوْمَ تُبْعَثُ حَيًّا۔

یہ تمام الفاظ آپس میں بہت ہی مشابہ ہیں اور
معانی کے لحاظ سے بھی ان میں اشتراک پایا جاتا ہے
مثلاً حضرت یحییٰ کے متعلق کہا گیا ہے وَأَوْصِنِي بِالْقَلْبَةِ
وَالزُّكُورَةِ أَوْرَاضًا يَكْذِبُ اور وَصَّاهُ يَكْذِبُ
کے معنی ہوتے ہیں عہدہ اَلْتَّيْبَةِ یعنی اُس کے متعلق
اس کو بختہ وصیت کی۔ ایسی وصیت جو عہد کی حد تک
جا پہنچتی ہے اور اُدھر حضرت یحییٰ کے متعلق کہا گیا
ہے کہ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ یہ الفاظ بھی زور
اور شدت پر دلالت کرتے ہیں۔

پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے
كَرَّمِيَّ كُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
متعلق کہا گیا کہ تَمَّ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یعنی
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ
جَبَّار تھے مگر نہ گنہگار اور حضرت یحییٰ علیہ السلام
کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اُن کو خدا نے جَبَّار نہیں بنایا
اور ناکام نہیں بنایا۔ گویا اس جگہ حضرت یحییٰ کی ذاتی
خوبیوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کیونکہ گنہگار نہ ہونا
یہ ذاتی خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ اور تَمَّ يَجْعَلَنِي
جَبَّارًا شَقِيًّا میں حقیقت یہ ہونے پر زیادہ زور دیا گیا
ہے اور شقی نہ ہونا ایک قومی خوبی ہے کسی مدنی لیڈر
اور نبی کی کامیابی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسکی جماعت

دنیا پر غالب آجائے اور پھیل جائے پس مسیح کی قومی
خوبی بیان کی گئی ہے اور یحییٰ کی ذاتی خوبی بیان کی گئی
ہے۔ اس میں درحقیقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے
متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اُنکی قوم بحیثیت
قوم دنیا میں باقی نہیں رہے گی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام
کے متعلق یہ بتایا تھا کہ اُن پر ایمان لانا سوائے لوگ
بحیثیت جماعت دنیا میں قائم رہیں گے۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام درمیانی نبیوں میں
سے ایک ہی تھے جن کی حیثیت ایک مجدد کی سی تھی۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسیٰ کی آخری
کڑی تھے اور خدائی شقت یہ ہے کہ سلسلہ کی ابتدائی
اور آخری کڑی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور
اُن کے نام اور کام اور سلسلہ کو باقی رکھا جاتا ہے
لیکن درمیان میں آنے والے لوگوں کے کام بانی سلسلہ
کے کام میں مدغم ہو جاتے ہیں اور اُن کی کوئی علیحدہ
حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام
ایک بڑے نبی تھے لیکن اُن کا کام موسیٰ کے کام میں
مدغم ہو گیا حضرت یسعیاہ ایک بڑے نبی تھے۔ یرمیاہ
ایک بڑے نبی تھے۔ حزقیل ایک بڑے نبی تھے
عزرا ایک بڑے نبی تھے لیکن اُن سب کے کام موسیٰ
کے کام میں مدغم ہو گئے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے کام کو ایک علیحدہ حیثیت دی گئی۔ کیونکہ وہ سلسلہ
موسیٰ کی آخری کڑی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت
محی الدین صاحب ابن عربی لکھتے ہیں کہ آيُوا لَاسِيحِ
قِيَامَتِكَ دُنِي مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِحَسْبِئِكَ سَيِّئًا اور يَهُودُ مَا سَجَدُوا لَكَ
كَمَا سَجَدُوا لِمُوسَىٰ۔ یعنی اُس کا نام علیحدہ طور پر جماعتی لحاظ
سے قائم رکھا جائے گا جبکہ باقی لوگوں کے کام کو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مدغم

کر دیا جائے گا گویا اس کی تصویر کو ایک چھوٹے پیمانہ میں الگ بھی دکھایا جائے گا یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں اتنی اعلیٰ شان حاصل کی ہے کہ اس کو ایک مخصوص حیثیت بھی حاصل ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے متعلق خدا کتنا ہے کہ ان پر سلامتی ہوگی اور حضرت مسیح اپنے متعلق خود کہتے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہوگی۔ یہ دونوں قول ایک ایک رنگ ہیں ایک دو سرے پر برتری رکھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے تو اس رنگ میں برتری حاصل ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان پر سلامتی ہوگی اور خدا کا کہنا ایک بڑی بات ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کو اس رنگ میں برتری حاصل ہے کہ آخر کسی کو اپنی سلامتی کا اسی طرح پتہ چل سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے خبر ملے کہ تو سلامت رہے گا۔ پس گویا ان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہوگی۔ لیکن بہر حال یہ امر ظاہر ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ نے ہی بتایا ہوگا تبھی انہوں نے لوگوں سے یہ بات کہی۔ مگر انہوں نے اس سلامتی کو اپنی طرف منسوب کیا ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں کئی نیکوئوں والی طاقت پائی جاتی تھی کہ میرے اوپر سلامتی ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سلامتی سے محروم نہیں کر سکیگی۔ اس تقابل سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی سلامتی والی بتائی گئی ہے اور حضرت مسیح کی پیدائش بھی سلامتی والی بتائی گئی ہے۔ اب اگر اس کے صرف اتنے ہی معنی ہوں کہ یحییٰ بھی نبی تھا جیسے گے اور مسیح بھی نبی تھا جیسا

تو اس میں یحییٰ اور مسیح کی کوئی خاص خصوصیت نظر نہیں آتی اس طرح تو جتنے بچے زندہ رہتے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی سلامتی کے نتیجہ میں ہی زندہ رہتے ہیں۔ درحقیقت ان الفاظ سے بتانا یہ مد نظر ہے کہ ان دونوں کی پیدائش اپنے ساتھ الہی نشان رکھنے والی ہوگی۔ گویا سلامتی انہیں کہاں کو جسمانی لحاظ سے سلامتی حاصل ہوگی اور یہ زندہ رہیں گے۔ وہ تو جو بچہ بھی زندہ رہتا ہے خدا تعالیٰ کی سلامتی کی وجہ سے ہی زندہ رہتا ہے۔ ان دونوں کے متعلق خصوصیت سے یہ کہنا کہ ان کی پیدائش سلامتی والی ہوگی بتاتا تھا کہ ان کے ذریعہ دنیا پر سلامتی نازل ہوگی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے نشانات لے کر آئیں گے کہ ان کی پیدائش دنیا کو کفر سے نجات دینے والی ہوگی، ان کی پیدائش دنیا کو بے ایمانی سے نجات دینے والی ہوگی۔ جو بھی یحییٰ کی معجزانہ پیدائش اور اسکے کارناموں کو دیکھے گا اور جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور اسکے حیرت انگیز کارناموں کا مشاہدہ کرے گا اور اس نتیجہ کو دیکھے گا جو انہوں نے دنیا میں پیدا کیا اور ان نشانات کو دیکھے گا جو ان کے ذریعہ ظاہر ہوئے اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس کا کفر دور ہوگا۔ اس کی بے ایمانی اس سے جاتی رہے گی شکوک و شبہات اور دساوس کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی خدا کا نور اس کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا اور وہ سمجھنے لگے گا کہ ہمارا خدا بڑا قادر خدا ہے پس ایک تو یحییٰ اور مسیح کی پیدائش کو خدا تعالیٰ نے سلامتی والا قرار دیا پھر فرمایا کہ یحییٰ کی موت بھی سلامتی والی ہوگی اور مسیح کی موت بھی سلامتی والی ہوگی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی موت انسانی وضع سے پاک ہوگی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس جنگ سلامتی کا لفظ آتا ہے اس لئے مسنون ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ حالانکہ کوئی شخص شہادت حاصل کرے

یا طبعی طور پر وفات پائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اُس نے مرنا ہی ہے تو پھر وہ کسی طرح مرجائے بات ایک ہی ہوگی یا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ موت سے محفوظ رہیں گے، اور اگر انہوں نے موت کو ہی محفوظ رہنا تھا تو پھر اُمُوت کا لفظ نہیں آنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ ساری عمر موت کو محفوظ رہیں گے لیکن جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ اُس کی موت کے وقت بھی سلامتی ہوگی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ خدا تعالیٰ فنا ہونے کی نفی نہیں کر رہا اور جب اُس نے فنا ہونے کی نفی نہیں کی تو پھر موت خواہ کسی آدمی کے ہاتھ سے ہو یا فرشتہ کے ہاتھ سے بات ایک ہی ہے۔ پس اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا بہر حال کوئی ایسا مطلب ہونا چاہیے کہ موت کے باوجود سچی اور سچ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو اور وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جس مقصد کو لے کر وہ دنیا میں کھڑے ہوئے تھے اور جس مدعا کے حصول کیلئے انکی دنیا میں بشت ہوئی تھی اُس مقصد اور مدعا کے راستہ میں اُن کی موت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ مرجائیں گے مگر اُن کا نام زندہ رہے گا۔ وہ مرجائیں گے مگر اُن کا کام زندہ رہے گا اور اس طرح انکی موت کا سلامتی والی موت ہوگی اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر موت کے باوجود کسی شخص کا پیغام رکھا نہیں۔ اگر موت نے اس سے دم کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ پہلے ہی زیادہ زور کے ساتھ جاری ہو گیا۔ ہے تو یقیناً اس کی موت سلامتی والی ہے اور اگر موت کے ساتھ ہی اس کا کام بھی فنا ہو گیا ہے اور اس کا نام بھی مٹ گیا ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ اس کی موت ہلاکت اور بربادی والی موت ہے۔ لیکن اگر موت کے بعد بھی کسی کا کام جاری رہے تو ہم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔

تاریخوں میں لکھا ہے کہ مامون نے اپنے دو بیٹوں کو خزانے کے پاس جو ایک مشہور بخوی گذرے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بٹھایا۔ ایک دن فرد کسی کام کے لئے اٹھا تو دونوں شہزادے دوڑ پڑے تاکہ استاد کے سامنے اس کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھیں مگر چونکہ دونوں اکٹھے پہنچے تھے اس لئے ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک کہتا تھا میں اُن کے آگے جوتیاں رکھوں گا اور دوسرا کہتا تھا میں رکھوں گا۔ آخر دونوں نے ایک ایک جوتی اٹھا کر اُن کے سامنے رکھ دی۔ جب مامون کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے خزانے سے کہا کہ مَا هَذَا مَنْ خَلَعَتْ بِخَلَعٍ۔ جس شخص کے ایسے شامرو باقی رہ جائیں جو اس کا اتنا ادب اور احترام کرنے والے ہوں وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ اسی طرح جس شخص کی جماعت دنیا میں قائم رہے جس کے نام لیوا دنیا میں موجود ہوں جو اس کے نام اور کام کو زندہ رکھنے والے ہوں اُس کی موت سلامتی والی موت کہلائیگی۔ کیونکہ موت تو آدمی کو موت نے اُس کے کاموں میں تعطل پیدا نہیں کیا۔ پس جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کی موت سلامتی والی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ وہ کسی انسان کے ہاتھ سے مر نہیں سکتا۔ کیونکہ جب انسان مر گیا تو چاہے کسی طرح مر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا سلامتی والی موت وہ کہلاتی ہے۔ جس موت کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے چنانچہ دیکھ لو حضرت۔ یحییٰ علیہ السلام مر گئے۔ اُن کی جماعت کا وجود تک باقی نہیں رہا مگر آج سارے مسلمان کہتے ہیں کہ۔ یحییٰ علیہ السلام وہ فرقہ ہیں جس سے یہ پڑھتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَیْکَ یَوْمَ وَلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا تو حضرت یحییٰ کا

ذکر تازہ ہو جاتا ہے۔ اُن کی زندگی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور محبت اور احترام کے جذبات اُن کے متعلق پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس باوجود موت کے وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہی حال حضرت مسیح کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیح کے ملنے والے دنیا میں موجود ہیں لیکن حقیقتاً وہ اب اُن کے ذریعہ زندہ نہیں۔ کیونکہ وہ مسیح کو نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اصل میں مسیح اگر زندہ ہے تو اسلام کے ذریعہ ہے۔ مسیح زندہ ہے قرآن کے ذریعہ ہے۔ مسیح زندہ ہے ہماری جماعت کے ذریعہ ہے۔ کیونکہ اسلام اور قرآن ہی ہیں جو حقیقی مسیح کو دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ پس اس سلامتی سے مراد یہ ہے کہ یہی مسیح اور مسیح کا نام دنیا میں زندہ رہے گا۔ اُن کی سچی تعلیم دنیا میں قائم رہے گی۔ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے اور پھر قرآن اور اسلام کے ذریعہ ایک دائمی حیات کے وارث ہوں گے۔

آگے حضرت یحییٰ کے متعلق آتا ہے کہ اُن پر اُس دن بھی سلامتی ہوگی یَوْمَ مَّا يُبْعَثُ حَيًّا اور حضرت مسیح بھی کہتے ہیں کہ وَاسْتَطْلَقَ عَلَيَّ... یَوْمَ مَّا يُبْعَثُ حَيًّا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سلامتی کا ثبوت کیسے اور کون جاکر دیکھیں گے کہ اُس دن اُن پر سلامتی نازل ہوتی ہے یا نہیں۔ اس طرح تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ جب میں مرنے کے بعد اُنوں کا تو مجھے یہ یہ مدارج ملیں گے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم تحقیق کر کے فیصلہ کر سکیں کہ کسے دے لے کی بات صحیح ہے یا غلط۔ اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہو کہ کسے دے لے کی ہر بات کو اس کی سابق اور گزشتہ باتوں پر

قیاس کیا جاتا ہے اور پھر ایک نتیجہ نکال لیا جاتا ہے یہ قانون دنیا میں ہر جگہ جاری ہے اور قرآن کریم نے بھی بحث بعد الموت کے ثبوت میں اسے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے کہا ہے کہ تم اُن پیشگوئیوں پر غور کرو جو تمہاری تباہی اور اسلام کی ترقی کے متعلق کی گئی ہیں اور جن کے ساتھ ملگھے جہان سے تسلی رکھنے والے بعض دُکھ واپستہ کر دیتے ہیں۔ اُن انبیاء و ترغیبات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں پر غور کر کے تم سمجھ سکتے ہو کہ جب وہ باتیں پوری پوری ہیں جن کے متعلق کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ پوری ہو جائیں گی۔ تو اسی پر قیاس کر کے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ آخرت کے متعلق ہماری طرف سے جو خبریں دی گئی ہیں وہ بھی ایک دن پوری ہو کر رہیں گی۔ یہی دلیل اس مقام پر دی گئی ہے اور تیسری بات کے ذکر سے پہلے دو اور باتیں بیان کی گئی ہیں جو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور پھر انکی شہادت پیش کرتے ہوئے تیسری بات بیان کی گئی ہے۔ تاکہ کسی شخص کو اس تیسری بات کے تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو اور وہ سمجھ لے کہ جب پہلی دو باتیں سخت مخالف حالات کے باوجود پوری ہو گئی ہیں تو یہ تیسری بات کیوں پوری نہ ہوگی۔ یہ بات ظاہر ہو کہ جب کوئی شخص دنیا میں اگر اپنی قسم رانی اور ایثار سے اور اپنی نیکی اور تقویٰ اور پاکیزگی سے کام لے کر ایسا تقیہ پیدا کر لیتا ہے جس کی دنیا میں کوئی شخص بھی امید نہیں کر سکتا تھا اور وہ ان باتوں کی پہلے سے خبر دے دیتا ہے تو یقیناً یہ انقلاب اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اگلے جہان کے متعلق جو اُس نے خبر دی ہے وہ بھی ضرور سچی ہوگی

چنانچہ دیکھ لو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی بزرگی اور تقدیس ظاہر ہوگی اور ہم دنیا میں نیکی کا بیج قائم کر دیں گے اور کفر اور شیطنت کو دنیا سے نابود کر دیں گے۔ لوگوں نے اُن کی مخالفت کی۔ حکومتوں نے اُن کو کچلنا چاہا مگر باوجود اس کے کہ مخالفین نے انہیں مارا پیٹا۔ یہاں تک کہ ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو پھانسی کے تختہ پر لٹکا دیا اور باوجود اس کے کہ اُن کے راستہ میں ہر قسم کی روکیں پیدا کی گئیں، پھر بھی جو تسلیم وہ لائے تھے وہ دنیا میں پھیل گئی۔ وہ لوگ جو بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے تھے تباہ ہو گئے یہاں تک کہ حکومتیں مٹ گئیں اور یحییٰ اور عیسیٰ کا مہیا ہوئے جب اچھی بات اتنے مخالف حالات میں پوری ہو گئی ہے تو ہر شخص کہیں گے کہ دوسری بات بھی ضرور سچی ہوگی۔ اگر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اُن کے لئے شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی اور وہ کہہ سکتا تھا کہ میں اس بات کو کس طرح مان لوں کہ جب سچ زندہ ہوگا تو اُس پر سلامتی ہوگی۔ مگر خدا نے اسے تیسری جگہ رکھا ہے اس سے پہلے یہ دو باتیں بیان کی ہیں کہ

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَسُوْمَ وَ اِلٰہِکَ وَ یَسُوْمَ مَا مَوْتُتْ
گویا بتایا کہ تین سلامتیاں آئیں گی۔ ایک پیدائش پر سلامتی ہوگی، ایک موت پر سلامتی ہوگی اور ایک دوبارہ حیات پر سلامتی ہوگی۔ اب غور کر کے دیکھو حضرت زکریا کے گھر میں پیدا ہونے والے یحییٰ کے متعلق آنکھیں پھپھین میں کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا انسان بیٹا اور دنیا کی نجات کا باعث ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا۔ اور مخالف حالات میں ترقی کی انتہائی منازل طے کر جائیگا

یقیناً کوئی انسان اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ دوسرے کے مستقبل سے ناواقف ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کی پیدائش سے بھی پہلے اس قسم کی خبریں دیں اور پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے خدا نے کہا تھا۔ یہ پیدائش سے قبل خدا تعالیٰ کا خبریں دینا اور پھر ویسا ہی وقوع میں آجائے گا کہ انکی پیشدہی یقیناً معجزانہ تھی اور جو کچھ خدا نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بے شک مرجائیں گے۔ مگر ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جیسے سینٹ ایلک کے ماتحت گورنر پنجاب کی طرف سے مجھے ۱۹- مارچ ۱۹۳۷ء کو نوٹس ملا اور ڈی۔ ایس۔ پی مجھے وہ نوٹس دینے کے لئے آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ میری گردن تمہارے گورنر کے ہاتھ میں ہے لیکن تمہارے گورنر کی گردن میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے گورنر نے میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا اب میرا خدا اپنا ہاتھ دکھائے گا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو میں نے پھر اُسے کہا کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے جو شمس کی حالت میں نہیں کیا یہ ایک حقیقت ہے جو پوری ہو کر رہے گی اور جب میری یہ بات پوری ہوگی تو اُس وقت میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ میں نے گورنر کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب اس گورنر کو پنجاب سے ہٹا کر لایا گیا تو میں نے اپنا آدمی اُس کی طرف بھیجا اور کہا کہ تمہیں یاد رہے میں نے اُس روز تمہیں کیا کہا تھا۔ اس نے کہا مجھے خوب یاد ہے بلکہ میں دوسرے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہوں۔ پھر ایک شخص کے سامنے اُس نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری گردن پر بھی اپنا ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ تو مرنے کو انسان مرجاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا نام زندہ

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي

(دیکھو) یہ (حقیقی) عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ (اس کا) (اصل) سچا واقعہ ہے جس میں

فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۳۵﴾

وہ (لوگ) اختلاف کر رہے ہیں ۳۵

ملک میں آئے گا اور عید قوم میں ہے آئے گا لیکن وہ کہہ گا کہ میں سچا ہوں چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کر دی اور وہ بات پوری ہو گئی جو انہوں نے کہی تھی کہ وَاسْلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ امُوتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کر دی اور وہ بات پوری ہو گئی جو خدا تعالیٰ نے اُن کے متعلق کہی تھی کہ وَاسْلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ امُوتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا۔ ان معنوں کی رو سے اس آیت کو قیامت پر چسپاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی دنیا میں اُن کی دوبارہ بعثت پر خدا تعالیٰ کی سلامتی کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

کلمہ حل لغات :- امتیاز اختلاف کے

معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس میں ایک شخص دوسرے کی بات کو نہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اپنے مد مقابل کی بات کی تردید کرتا ہے۔ اس کو تردید ہونا کہ اُس کی باتیں ماننے میں اور اُس کو تردید ہونا ہے اسکی باتوں کے ماننے میں۔

تفسیر :- حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق

خود عیسا ہیوں اور پیغمبر عیسا ہیوں اور یسویوں میں بھی آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور وہاں دوسرے کے خلاف عقائد رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ

سورہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انجیل میں مبعوث ہونے کا نام بھی بعثت ہی رکھا گیا ہے چنانچہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيَهُمْ وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ وَ اَخْبَرَنِي مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (سورہ جمعہ ۸۷) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں مقدّم ہیں آپ کی ایک بعثت اولین میں ہوئی ہے اور آپ کی دوسری بعثت آخرین میں ہوگی۔ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا میں وہی بعثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو سورہ جمعہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری محاورہ میں بعث کا لفظ اس موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی نبی آئے اور وہ اپنے وجود کے ذریعہ کسی پہلے آنے والے نبی کو دوبارہ زندہ کر دے اور اُس کی صداقت کو دنیا پر ظاہر کر دے۔

پس وَاسْلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا کے یہ معنی ہیں کہ جب کوئی دوسرا نبی اور مامور آئے گا اور وہ میری تصدیق کرے گا تو تم اُس وقت سمجھ لو گے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک غیر

کہ حق اُن کے پاس نہیں۔ کوئی کتاب ہے کہ مسیح کی ماں بھی خدا تھی اور کوئی کتاب ہے کہ وہ خدا نہیں تھی۔ کوئی کتاب ہے کہ مسیح واقعہ میں خدا کا ایک حصہ تھا اور کوئی کتاب ہے کہ ایک روح پیدا کی گئی تھی جس پر خدا تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کر دیا۔ حتیٰ کہ صلیب کے واقعہ کے متعلق بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بلکہ خود عیسائیوں کا بھی آپس میں اتفاق نہیں۔

شاید دنیا میں سوائے مسیح کے اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے متعلق اس قدر اختلاف پایا جاتا ہو مسلمانوں کو دیکھا جائے تو پھر اُن میں بھی مسیح کے متعلق بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسیح مر چکا ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح مرا نہیں بلکہ وہ آسمان پر زندہ ہے۔ اسی طرح واقعہ صلیب کو لیا جائے تو اُس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح صلیب پر نہیں لٹکا ہم کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر تو لٹکایا گیا تھا مگر مرا نہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر لٹکایا گیا اور مر گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر لٹکایا گیا اور مرا لیکن پھر زندہ ہو گیا۔ گویا دنیا کی چار بڑی جماعتیں صرف واقعہ صلیب کے بارے میں ہی شدید اختلاف رکھتی ہیں۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر لٹکائے ہی نہیں گئے۔ ہم کہتے ہیں وہ لٹکائے گئے مگر صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ یہودی کہتے ہیں وہ صلیب پر لٹکایا گیا اور مر گیا۔ عیسائی کہتے ہیں وہ صلیب پر لٹکایا گیا اور مر گیا لیکن پھر زندہ ہو گیا غرض عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں مسیح کے متعلق بڑا بھاری اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف فرقوں کا

آپس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح مسیح کی پیدائش کے لئے تو اس میں جھگڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا ملہ سے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ غیر مبایعین کہتے ہیں کہ وہ یوسف کے نطفہ سے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کا نطفہ تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حرام کا نطفہ تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ ذُو الْحِفْظِ الَّذِي زَعَمْتُمْ مَرْثُوًّا۔

یہ بھی درحقیقت ایک چوٹ ہے جو عیسائیوں پر کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کے وجود سے زیادہ سچی اور یقینی کوئی چیز نہیں۔ مگر مسیح کے متعلق ایک بات بھی قطعی طور پر ثابت نہیں۔ پس ذٰلِكَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ کہہ کر چوٹ کی گئی ہے کہ عیسائی حضرت مسیح کو خدا بنائے پھرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں مان کی کسی بات کے متعلق بھی یقین حاصل نہیں۔ آؤ ہم تمہیں یقینی بات بتاتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ وہ ہمارا ایک رسول تھا جو دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا۔ یہاں حضرت مسیح کو عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے۔ عیسائی مصنف اس پر پھر چڑھتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو ابن مریم کیوں کہا گیا ہے؟ تو خدا کا بیٹا تھا۔ اُسے ابن مریم محض ہمیں چڑانے اور دکھ دینے کیلئے اور دنیا پر یہ لٹا ہر کرنے کے لئے کہ وہ خدا نہیں تھا کہا گیا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انجیل میں بھی حضرت مسیح کو ابن مریم کہا گیا ہے۔

مرقس باب ۶ آیت ۳ میں آتا ہے۔
"کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں ہو جو یوسف اور یوسیس اور یہودہ اور جلعان کا بھائی نہیں اور کیا اس کی بہنیں ہمارے پاس بہنیں نہیں ہیں اور انہوں نے اس کو کھوکھائی؟"

یعنی لوگوں نے جب مسیح کو دیکھا تو کہا کہ یہ جو بیٹے
بڑے دعوے کرتا پھر تباہ کر میرے ساتھ خدا تعالیٰ
یوں وعدے ہیں اور اس طرح مجھے اُس نے اپنے غفلوں
اور انعامات کا مورد بنایا ہے کیا یہ وہی مریم کا بیٹا
بڑھتی نہیں جو ہماری حلقہ پائیاں اور میز پر دست
کیا کرتا تھا اور آج ایسے دعوے کر رہا ہے۔

حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ
میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نمازیں پڑھایا
کرتے تھے۔ اُن کا لہجہ بڑا عمدہ تھا۔ آواز بڑی بلند
تھی اور اُن کی تقریر میں بڑا جوش پایا جاتا تھا۔
میں اگرچہ سمجھتا تھا مگر مجھے خوب یاد ہے جب وہ اس
مضمون پر پہنچتے تو بڑے جوش سے کہا کرتے تھے
کہ کیا چیمیز ہے جو عیسائی ہمارے مقابل میں پیش
کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو
بڑی عند شان ہے۔ آپ کا ایک نائب اس زمانہ میں
احیار اسلام کے لئے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے
اچھے خاندان میں سے ہے۔ شاہی نسل میں سے ہو
ہزاروں سال کی تاریخ اس کے خاندان کی عظمت کو
ظاہر کر رہی ہے۔ اس کے مقابلہ میں میرے کانوں
میں پہلے مسیح کی ابھی تک یہ آواز گونج رہی ہے کہ
کسی نے چار پائیاں ٹھیک کروانی ہوں تو کروالے
کسی نے ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی مرمت کروانی ہو تو
کروالے۔ انجیل کے اس حوالہ میں بھی یہی مضمون
بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے کہا کیا یہ مریم کا بیٹا
بڑھتی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا یہ یوسف
سجرا کا بیٹا نہیں۔ بلکہ کہا کہ کیا یہ مریم کا بیٹا بڑھتی
نہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح نے اپنے طور پر
بھی بڑھتی کا کام کیا ہے۔ مسیح بے شک انجیل میں لکھ
بلکہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہو لیکن ابن آدم ہونے میں

تو تمام بنی نوع انسان اس کے مشرک ہیں۔ اس
میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک
ایسا نام دیتا ہے جس سے مسیح کی آسانی کے ساتھ
شناخت ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن کریم عیسیٰ ابن آدم
کتاب بھی شکل پیش آتی۔ کیونکہ ہزاروں لوگوں
کے نام عیسیٰ ہیں اور وہ بھی ابن آدم ہی ہیں مگر خالی
ابن آدم کہا جاتا تو اس لحاظ سے اور بھی دقت پیش
آتی۔ کیونکہ سارے انسان ابن آدم میں پھرو پھانا
کس طرح جاتا۔

مسیحی اُسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی
ایسا لفظ ہے جو بائبل میں عام طور پر استعمال ہوتا
ہے۔ پس یہ بھی مسیح کی شناخت کا کوئی قطعی ذریعہ
نہیں تھا۔ کیونکہ بائبل کے زور سے سب نیک لوگ
خدا کے بیٹے ہیں اور اگر وہ خدا کے بیٹے ظاہری
بیٹا مراد ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کا ظاہری بیٹا ہونے
کے کوئی ظاہری ثبوت بھی ہونے چاہئیں جو
نہیں ہیں۔

درحقیقت حضرت مسیح کی صحیح شناخت اُسی نام
سے ہوتی ہے جو خدا نے اس کے لئے تجویز کیا ہے
یعنی "ابن مریم"۔ اگر ہم اس کو صرف عیسیٰ کہیں تو ہر
ضلع میں عیسویوں لوگ ایسے نکل آئیں گے جن کا نام عیسیٰ
ہو گا۔ ہماری جماعت میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں
جن کا نام عیسیٰ ہے۔ گو اب یہ نام کم رکھا جاتا ہے کیونکہ
عیسیٰ کی نسبت محمدؐ اور احمدؑ کی محبت لوگوں کے دلوں
میں زیادہ ہے اور محمدؐ اور احمدؑ کے نام پر اپنے
بچوں کے نام رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی
ایسے کئی لوگ ہماری جماعت میں نکل آئیں گے جن کا
نام عیسیٰ ہو گا اور ہر نے غیر احمدیوں میں تو سینکڑوں
لوگ اس نام کے موجود ہیں۔ پس اگر صرف عیسیٰ

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ طَرَادًا

خدا (تعالے) کی شان کے یہ خلاف ہرگز وہ کوئی بیٹا بنائے وہ اس بات سے پاک ہے۔ وہ جب کبھی

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۶﴾

کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہی (ایسا) ہوتا جائے تو ویسا ہی ہونے لگتا ہے پھر اسے دیکھتے بیٹا بنانے کی کیا مشرتہ ہے

کہا جاتا تو یہ حضرت حق کی شناخت کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ ابن آدم نام رکھا جاتا تب بھی مشکل پیش آتی کیونکہ ہر عیسیٰ آدم کا بیٹا ہے اس میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر خدا کا بیٹا کہا جاتا تو سب لوگ کہتے کہ یہ باطل جھوٹ ہے۔ ان مشکلات کو دور کرتے ہوئے قرآن نے مسیح کو عیسیٰ بن مریم کہہ دیا جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور مسیح کی شناخت کا ایک بڑا عمدہ ذریعہ ہے۔

پس قابل اعتراض انجیلوں اور یہیوں کا قول ہے نہ کہ قرآن کا۔

۳۶۔ ص لغات:۔ عربی زبان میں جب مَا كَانَتْ لَكَ کے الفاظ استعمال کئے جلتے ہیں تو اس سے دوسرے شخص کی قابلیت یا اس کی شان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے چنانچہ مَا كَانَتْ لَكَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا کے یہ معنی جوتے ہیں کہ وہ کہاں اس قابل ہوا کہ ایسا کرے یا اس کی شان اعلیٰ کے خلاف تھا کہ وہ ایسا کرنا۔ گویا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ایسا ادنیٰ کام اس کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتا اور پھر یہ معنی ہوں گے کہ یہ کام اتنا اعلیٰ ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہی نہیں کہ وہ اس کو سرانجام دے سکے۔

تفسیر۔ اوپر جو تشریح کی جا چکی ہے اس کو

ملاحظہ رکھتے ہوئے ایک معنی تو یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے یعنی یہ معنی کرنے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی شان کہاں کہ اس کا بیٹا ہو۔ یہ تو قطعی طور پر غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ عورتیں تو کہہ دیتی ہیں کہ ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ایسی شان کہاں کہ اس کے ہاں بیٹا ہو۔ اس جگہ صرف دوسرے معنی ہی چسپاں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کی شان اس سے بہت بالا ہے کہ ایسی دلیل اور ادنیٰ بات اس کی طرف منسوب کی جائے اور کہا جائے کہ اس نے بیٹا بنا لیا ہو۔ یہاں يَتَّخِذُ مِنْ وَلَدٍ کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا بیٹا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں اس بارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیٹا ہونا اور بیٹا بنالینا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عیسائیوں میں سے بعض بیٹا بنا لینے کی تصویر کے قائل ہیں اور بعض بیٹا ہونے کی تصویر کے قائل ہیں بعض کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے تو لوگ اس بات کو مانیں گے نہیں اور کہیں گے کہ کیا کوئی ایسی عورت تھی جس سے خدا نے متعلق پیدا کیا اور اس سے خدا تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس لئے وہ بیٹا ہونے کی بجائے بیٹا بنا لینے کی تصویر کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی شان

اور اُس کی عظمت نے پسند کیا کہ اپنے لئے ایک بیٹا تجویز کرے۔ سو اُس نے مسیح کو اپنا بیٹا بنالیا پس چونکہ عیسائیوں میں اس بارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کئے جو دونوں قسم کے لوگوں پر چسپاں ہو جاتے ہیں اور آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی شان کے یہ بالکل خلاف ہے کہ وہ کوئی بیٹا اختیار کرے۔ چاہے یہ کہا جائے کہ کوئی اُس کا اپنا بیٹا ہے اور چاہے یہ کہا جائے کہ کسی کو اُس نے اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ اب یہ صاف بات ہے کہ جب کسی غیر کو اپنا بیٹا بنالینا بھی اس کی شان کے خلاف ہے تو اس کا کوئی اپنا بیٹا ہونا تو اس کی شان اور عظمت کے بالکل منافی ہو گا۔

اس جگہ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہوتا ہے ہمیشہ اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرنا اُس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کے دو سینگ ہیں اور جواب میں وہ شخص کہے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو تو اس پر اگر پہلا آدمی یہ کہے کہ اچھا اگر تمہارے سر پر سینگ نہیں تو اس کا ثبوت دو۔ تو ہر شخص اُسے پاگل قرار دے گا اور کہے گا کہ ثبوت پیش کرنا تمہارا کام ہے کیونکہ دعویٰ تم کر رہے ہو اُس کا کام نہیں کہ وہ ثبوت پیش کرے۔

حضرت مسیح کے متعلق چونکہ عیسائی اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اس لئے اُن کے ابن اللہ ہونیکا ثبوت پیش کرنا عیسائیوں کے ذمے ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ یہی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ چونکہ انجیل میں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اس لئے ہم بھی انہیں خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ پس ہمارے لئے ضروری ہر

کہ ہم انجیل پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا اُس میں خدا تعالیٰ کے بیٹے کے وہی معنی پائے جاتے ہیں جو عیسائی پیش کرتے ہیں۔

لوقا باب ۲۰ آیت ۳۵-۳۶ میں لکھا ہے ”جو لوگ اُس جہان کے اور قیامت کے شریک ہونے کے لائق ٹھہرتے نہ بیاہ کرتے ہیں اور نہ بیلہے جلتے۔ پھر نہیں مرنے کے کیونکہ فرشتوں کی مانند ہیں اور قیامت کے بیٹے ہوئے خدا کے بیٹے ہیں“

حضرت مسیح کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر دیتے ہیں ایسے لوگوں پر روحانی موت نہیں آتی اور وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاتے ہیں گو یا مسیح تمام نیک پاک لوگوں کے لئے ”خدا تعالیٰ کے بیٹے“ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ بیاہ باب ۳۱ آیت ۱۱ میں خدا تعالیٰ

حضرت یرمیاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ”میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پلوٹھا ہے“

اس حوالہ میں سارے بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا ہے اور افرائیم جو بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا اُسے اپنا پلوٹھا قرار دیا گیا ہے۔

پھر متی باب ۵ آیت ۱۶ میں لکھا ہے۔ ”تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے ستائش کریں“

اس میں حضرت مسیح نے اپنے سب مخاطبین کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔

پھر مئی باب ۶ آیت ۸ میں لکھا ہے
 ”تمہارا باپ تمہارے مانگنے کے پہلے
 جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے“
 پھر حضرت مسیحؑ نے اپنے متبعین کو جو دعا سکھائی
 ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ خدا باپ ہے چنانچہ
 آپ فرماتے ہیں جب تم دعا مانگو تو اس طرح مانگو کہ
 ”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرے
 نام کی تقدیس ہو“ (انجیل مئی باب آیت ۹)
 پھر مئی باب ۶ آیت ۱۴ میں ہے
 ”اگر تم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا
 باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہیں بھی بخشے گا“
 پھر مئی باب ۶ آیت ۱۸ میں ہے
 ”تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ
 ہے روزہ دار ظاہر ہو اور تیرا باپ جو
 پوشیدگی میں دیکھتا ہے آشکارا تجھے
 بدلہ دے“

اس سے پہلے آپ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ لوگ
 روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں پر اپنے روزہ کا اظہار کرتے
 ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔
 اس لئے وہ کسی بدلہ کے مستحق نہیں لیکن اگر تم محض
 خدا کے لئے روزہ رکھو تو تمہارا باپ جو تمہارے
 دل کے حالات سے واقف ہے وہ تمہیں بدلہ دے گا۔

مئی باب ۱۰ آیت ۸ تا ۳۰ میں آتا ہے
 ”جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل
 نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے
 ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں
 ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی دو چڑیاں
 نہیں بکتیں اور ان میں سے ایک بھی تمہارا
 باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی بلکہ

تمہارے سر کے بال بھی سب گئے ہوتے
 ہیں پس ڈرو نہیں“
 پھر مئی باب ۱۱ آیت ۲۶ میں لکھا ہے
 ”اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ
 جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی معاف
 نہ کرے گا“
 اس جگہ سارے انسانوں کو خدا تعالیٰ کا بیشا قرار
 دیا گیا ہے۔

پھر لوقا باب ۶ آیت ۳۶ میں لکھا ہے
 ”جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم رحیم ہو“
 لوقا باب ۱۲ آیت ۳۰ میں لکھا ہے
 ”تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان کے
 محتاج ہو“

لوقا باب ۱۲ آیت ۳۲ میں لکھا ہے
 ”تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہت
 تمہیں دے“

پھر یوحنا باب ۸ آیت ۱۴ میں لکھا ہے کہ
 یہود نے کہا

”ہمارا باپ ایک ہے یعنی خدا“

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہودیوں میں یہ
 محاورہ لائج تھا۔ کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا
 بیشا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح بائبل خود یہودیوں کو
 کہتی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ہو اور حضرت مسیحؑ
 سب لوگوں کو خدا تعالیٰ کا بیشا قرار دیتے ہیں
 اور فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو کہ
 ”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے۔

تیرے نام کی تقدیس ہو“

یہی طرح ہم حواریوں کے خطوط کو دیکھتے ہیں
 تو ان میں بھی ایسی ہی مضمونی نظر آتا ہے۔ چنانچہ

اصیوں باب ۴ آیت ۶ میں لکھا ہے
”ایک خدا جو سب کا باپ کسب کے اوپر
اور سب کے درمیان اور تم سب میں ہے“

یعنی خدا تمام انسانوں کا باپ ہے اور بندے اس
کے بیٹے ہیں۔

اسی طرح خروج باب ۴ آیت ۲۲ میں لکھا ہے
”اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا بیٹو ٹھہرے“

غرض تمام بائبل کیا عہد نامہ قدیم اور کیا
عہد نامہ جدید اس قسم کے حوالجات سے بھری پڑی
ہے کہ تمام بنی نوع انسان خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔
خصوصاً نیک خصوصاً مسیح کے حواری یا بنی اسرائیل
سے تعلق رکھنے والے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وہ

خدا تعالیٰ کو اپنا باپ کہتے ہیں اور خدا انہیں اپنا
بیٹا کہتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح بھی یہی تلقین
فرماتے ہیں کہ تم اس محاورہ کو استعمال کیا کرو اور
خدا تعالیٰ کو ”اے ہمارے باپ“ کہہ کر مخاطب
کیا کرو۔ پس اگر انجیل میں مسیح کے متعلق بھی کسی جگہ
یہ الفاظ آگئے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں اس
کے وہی معنی کرنے پڑیں گے جو بائبل کے دوسرے
مقامات سے ثابت ہیں۔ اس کے خلاف ہمارے لئے
کوئی اور معنی کرنے جائز نہیں ہوں گے۔ اور نہ
عیسائیوں کا حق ہے کہ وہ محض ان الفاظ کی وجہ
سے انہیں خدا قرار دے دیں۔

غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لِلَّهِ
أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ۔ خدا تعالیٰ کی شان کے
یہ بالکل خلاف ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا قرار دے
ایک ہوتا ہے کسی کو بسنزلہ ولد قرار دینا۔ یہ چیز
بالکل الگ ہے۔ اس کے معنی محض اتنے ہوتے ہیں
کہ اس شخص کو خدا تعالیٰ نے اپنا پیارا قرار دیا ہے

لیکن ولد کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا حقیقی
بیٹا کہا جائے۔ اور حقیقی بیٹے کا درجہ خدا تعالیٰ
کسی کو نہیں دیتا۔ حقیقی بیٹا اپنے باپ کا
وارث ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ
کسی کو اپنا وارث بنا دے۔ کیونکہ اُس نے فرمایا
یا اپنی صفات اُس کو دے۔ بیٹا اپنے باپ سے
ورثہ کے طور پر اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان منہ اور
دوسرے تمام اعضاء لیتا ہے لیکن کوئی بندہ خدا تعالیٰ
سے ورثہ میں اس کی صفات نہیں لے سکتا۔ صفت
الہیہ کا اپنے اندر پیدا کر لینا اور چسپ نہ ہے اور
ورثہ کے طور پر کسی چسپ نہ کا حاصل کرنا اور چسپ نہ
صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنا کسب کے ساتھ
تعلق رکھتا ہے جیسا کہ شاگرد اپنے استاد سے
جو کچھ حاصل کرتا ہے کسب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے
یہ چیز خدا تعالیٰ کے متعلق بھی جائز ہے مگر بیٹا اپنے
باپ سے کئی چیزیں ورثہ کے طور پر لیتا ہے اور
خدا تعالیٰ سے کوئی چیز ورثہ کے طور پر نہیں لی جاتی
اُس سے اگر کوئی شخص لے گا تو کسب یا عطیہ ہی
لے گا۔ مثلاً انگریزوں کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ اُن
کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا رنگ
گورا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بچہ پیدا ہونے کے کچھ عرصہ
بعد وہ اپنے لڑکے کو بائیں اور کہیں کہ آؤ ہم تمہیں
اپنے رنگ میں سے تھوڑا سا رنگ دے دیں۔ اسی طرح
جشیوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو سیاہ رنگ کا ہی
پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو بتائے
اور کہے کہ آؤ میں تم کو اپنے بالوں میں سے کچھ بال
دے دوں۔ اپنے رنگ میں سے کچھ رنگ دے دوں
یا تمہیں ناک، کان اور منہ وغیرہ دوں۔ یہ سب
چیزیں وہ ورثہ میں پیدا نش کے ساتھ ہی لیکر آتا ہے

اس رنگ میں نہ خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں۔ باقی رہا یہ کہ کسی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے محبت اور پیار کے طور پر یا اس کو اپنے نفس کی اظہار کے لئے بیٹا کہہ دیا جائے تو اس میں سبج کی کوئی خصوصیت نہیں۔ انجیل بتاتی ہے کہ سب لوگ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں یہاں تک کہ وہ گنہگاروں کو بھی اُس کا بیٹا قرار دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ مَا كُنَّا بِلَدُنْهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ دَلِيلٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی شان کے یہ خلاف ہو کہ وہ کوئی بیٹا اختیار کرے کیا اس کی شہادت بھی بائبل سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔

یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم میں اُس ہستی کا نام جو تمام صفاتِ حسنہ سے تصف اور تمام دنیا کی خالق اور مالک ہے اللہ استعمال ہوا ہے جو خدا تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ سوائے عربی زبان کے اور کسی زبان میں بھی خدا تعالیٰ کا اسم ذات نہیں۔ بائبل میں ہوا کا لفظ اس رنگ میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ اسم ذات ہوتا ہے لیکن حقیقتاً ہوا اسم ذات نہیں۔ اصل میں غری اور عبرانی یہ دونوں زبانیں آپس میں بڑی حد تک ملتی جلتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے جو عرب کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر آپ عراق سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے اور وہاں سے اُن کی قوم آگے مہر کو نکل گئی مگر آپ کنعان میں ہی رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کنعان میں رہتے تھے تو اُن کا ایک بیٹا جس کا نام اسماعیل تھا بچپن میں انہی حکمت کے ماتحت

مکہ پہنچا دیا گیا۔ اُن کا دوسرا بیٹا اسحاق تھا جو اُن کے ساتھ رہا۔ اس وجہ سے اُن کی زبانیں آپس میں ملتی جلتی تھیں اور عبرانی اور عربی میں بہت معمولی فرق تھا۔ ہوا کا لفظ بھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور جو بائبل میں استعمال ہوا ہے وہی حقیقت عربی زبان کا ہی ایک بگڑا ہوا لفظ ہے۔ بہر حال بائبل میں خدا تعالیٰ کے متعلق ہوا کے لفظ کا استعمال پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یسعیاہ باب ۴۲ آیت ۵ میں لکھا ہے :-

یہو امیں ہوں یہ میرا نام ہے اور اپنی شوکت دوسرے کو نہ دوں گا

یہ بالکل وہی معنوں ہے جو اس کثرت میں بیان ہوا ہے کہ مَا كُنَّا بِلَدُنْهِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی شان کے یہ بالکل خلاف ہے کہ کوئی بیٹا اختیار کرے۔ اس جگہ بھی کہا گیا ہے کہ ”یہو“ میرا نام ہے اور میں اپنی شوکت کسی دوسرے کو نہ دوں گا۔ یعنی کوئی نور جو وایسا نہیں جو میری عظمت اور میری قدرت اور میری شوکت میں شریک ہو سکے۔

یہ ”یہو“ کا لفظ حقیقت یا اھو سے بنایا گیا ہے۔ یا اھو کے معنی ہیں اے وہ ہستی جو غائب ہے اور نظر نہیں آتی۔ پس یہ بھی ایک صفاتی نام ہے ذاتی نام نہیں۔ اور صرف خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے آنکھوں سے غائب ہونے پر دلالت کرتا ہے یا خدا تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں صرف مذہب اور اُس جیسے پر دلالت کرتا ہے جو موجود ہو۔ اور اھو یہ بتاتا ہے کہ وہ ہے تو موجود مگر نظروں سے غائب ہے۔

پس یہ بھی اسم ذات نہیں اور یہوا کے معنی یہ ہیں کہ اے وہ ہستی جو ہے تو وہی مگر چونکہ آنکھوں کو نظر نہیں آتی اس لئے وہ ہوا کہلا سکتی ہے اُنٹ نہیں کہلا سکتی۔

اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ عربی اور عبرانی آپس میں کس حد تک ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس زبان میں بہت کچھ تبدیل ہو گئی لیکن باوجود اس زبان کے بدل جانے کے حضرت یحییٰ کے زمانہ میں بھی جو یہود کا آخری زمانہ تھا اور جس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے عبرانی زبان عربی زبان سے اتنی ملتی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ عبرانی عربی کی ہی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے چنانچہ حضرت یحییٰ نے جو آخری فقرہ صلیب پر کہا اور جس کے بعد ہمیں پوشش نہیں رہا اور جو ایک ہی فقرہ ہے جس کے متعلق تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یقیناً حضرت یحییٰ کا ہی فقرہ ہے وہ یہ تھا کہ

ایلی ایلی لما سبقتانی

یہ ایلی ایلی درحقیقت عربی زبان کا ایلی ایلی ہے عبرانی میں خدا تعالیٰ کو ایلی کہتے ہیں اور عربی میں خدا تعالیٰ کو ایلی کہتے ہیں۔ عبرانی والے کہیں گے جبرائیل اور عربی والے کہیں گے جبرائیل۔ وہ اسرافیل اور عربی والے کہیں گے اسرافیل پس ایلی ایلی کو اگر ہم عربی لہجہ میں ادا کریں گے تو کہیں گے

ایلی ایلی

یعنی اے میرے خدا۔ اے میرے خدا۔ اے میرے خدا۔ یعنی کس لئے یا کیوں؟ سبقتانی۔ یہ بھی عربی کا

ہی ایک بگڑا ہوا لفظ ہے۔ عربی میں کہیں گے مَبَقْتَنَی اور عبرانی میں کہیں گے سَبَقْتَانِی پس ایلی ایلی لما سبقتانی

کے یہ معنی ہوئے کہ اے میرے خدا۔ اے میرے خدا تو مجھے کیوں چھوڑ کر آگے چلا گیا سَبَق کے معنی ہوتے ہیں آگے نکل گیا۔ پس حضرت مسیح و ما کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے خدا۔ اے میرے خدا تو مجھ سے کیوں آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا اگر تو میرے پاس ہوتا تو میری مدد کرتا۔

یہ کتنا عربی زبان سے ملتا جلتا فقرہ ہے۔ صوف ایلی ایلی کی جگہ ایلی ایلی اور لم کی جگہ لما اور سبقتانی کی جگہ سبقتانی کر دیا گیا ہے اور یہ ایک ہی فقرہ ہے جو حضرت یحییٰ کا انجیل میں موجود ہے۔ باقی الفاظ کے متعلق کوئی یقینی شہادتیں نہیں لیکن اس فقرہ کے متعلق بائبل کے تمام مفسرین متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ یہ فقرہ یقینی طور پر وہی ہے جو حضرت مسیح نے کہا پس عبرانی کوئی الگ زبان نہیں عربی زبان کی ہی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے۔ ذرا عبرانی کو چست کر دو تو عربی بن جائے گی۔ بہر حال اُن کے ہاں ایلی کا لفظ خدا تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے خدا تعالیٰ کے لئے ایلوہیم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جمع کی ضمیر ہے۔ عربی میں جمع کے لئے ہُم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں سے ہم بنا دیا گیا ہے۔ بہر حال ایلوہیم کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی خدا۔ مگر اس لفظ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑا خدا یا شاندار خدا۔

پہلے زمانہ میں جب کسی شخص سے مخاطب ہو کر کوئی بات کہی جاتی تھی تو عرب لوگ اُسے اُنٹ کہہ کرتے تھے مگر آج کل اُنٹ کی بجائے اُنٹم کا

لفظ استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب لوگ ہمیشہ اَنْتَ اَنْتَ کہا کرتے تھے مگر اب معمولی رئیس یا استلویا افسر یا دپٹی کمشنر یا گورنر سے بھی ملاقات ہو تو اُسے اَنْتَ کی بجائے اَنْتُمْ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں تمہارا اور تمہارا کا دور آجلنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے اعزاز کے لئے ایلوہیم کا لفظ استعمال ہوتا تھا جو جمع کا صیغہ ہے جس طرح غیر متحد اقوام میں گفتگو کے وقت تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن تمدن آجلے تو وہ تم کہنے لگتے ہیں پھر اور زیادہ تمدن شان پیدا ہو جلتے تو آپ کہنے لگ جاتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے لب اور اس کے اعزاز کے لئے وہ ایلوہیم کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے جس کے معنی انہوں اور موجودوں کے ہیں۔ یہ ایلوہیم بھی عربی زبان کے لفظ اِلَہَہ کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے۔ گویا جسے عربی میں اِلَہَہ کہتے ہیں عبرانی میں اُسے ایلوہیم کہتے ہیں۔ جسے عربی میں اِلَہَہ کہتے ہیں اور جسے عربی میں ایل کہتے ہیں عبرانی میں اُسے ایل کہتے ہیں۔ مگر جیسا کہ میں نے بتایا ہے ان میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ کا اسم ذات نہیں۔ یہ تمام نام خدا تعالیٰ کے صفاتی اسماء ہیں۔

اس تمہید کے بعد اب میں یہ بتاتا ہوں کہ گوبائل میں خدا تعالیٰ کے لئے اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن پھر بھی پرانے عہد نامہ میں خدا تعالیٰ کو وحدہ لاشریک تسلیم کیا گیا ہے چنانچہ استثناء باب ۲ آیت ۴ میں لکھا ہے

”مَنْ لَے اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا
کیلا خداوند ہے“

”کیلا خداوند ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ وحدہ لاشریک ہے اور جب وہ وحدہ لاشریک تھا تو یہ بات بھی سچی ثابت ہوئی کہ مَا كَانَ يَلِدُہٗ اَنْ يَخْتَضِ مِنْ وَلَدٍ پھر یسعیاہ باب ۴۲ آیت ۸ میں ہے

”ہو! میں ہوں یہ میرا نام ہے اور اپنی شوکت دوسرے کو نہ دوں گا“

اپنی شوکت دوسرے کو نہ دوں گا یہ مَا كَانَ يَلِدُہٗ اَنْ يَخْتَضِ مِنْ وَلَدٍ پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میں کسی کو اپنا بیٹا بنا سکتا بھی نہیں۔ گویا تم اگر یہ کہو کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے اور اپنی طاقتیں اس کو دے دی ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ میں اپنی صفات کسی اور کو نہیں دیتا۔ اب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں جس پر مسیح کے ابن اللہ ہونے کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اُس میں بھی ہمیں یہی تعلیم نظر آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ مرقس باب ۱۲ آیت ۲۹ میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے وہ سب سے بڑا حکم بتائیں جس پر عمل کرنا میرے لئے سب سے زیادہ ضروری ہو۔ حضرت مسیح نے اُسے فرمایا

”سب حکموں میں اول یہ ہے کہ اے اسرائیل میں وہ خداوند جو ہمارا خدا ہے ایک ہی خداوند ہے“

(انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۹)

پھر مسیح کے حواریوں نے جو خطوط لکھے ہیں ان میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ رومیوں میں لکھا ہے

”اُمسی واحد دانا خدا کو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ حمد پہنچا کرے“ (لہرو میں باب ۱۶ آیت ۲۷)

گو یا مسیح کا ذکر کیجئے اس کے مقابلہ میں ایک خدا کو پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی واحد و انا یعنی عظیم خدا کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ حمد پہنچا کر رہے۔

پھر ایک حواری کتاب ہے

"لیکن مجھ پر اس لئے رحم ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار پر کمال صبر و تحمل کر کے تاکہ میں اُن کے واسطے ہوا اس پر ہمیشہ کی زندگی کے لئے ایمان لاؤں گے۔" (نومر ۱۰)۔ اب انلی بادشاہ - غیر فانی - نادرینی - واحد حکم خدا کی عزت اور جلال ابد الابد ہووے۔

(ماتھاؤس باب ۱۱: ۱۴)

اس میں خدا تعالیٰ کو الی قرار دیا گیا ہے۔ بلو شاہ قرار دیا گیا ہے۔ غیر فانی قرار دیا گیا ہے۔ نادرینی قرار دیا گیا ہے یعنی جو نظر نہیں آتا لیکن مسیح تو نظر آتا تھا۔ واحد قرار دیا گیا ہے۔ حکم قرار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان صفات کے تحت ہونے کسی دوسرے خدا کی ضرورت نہیں ہو سکتی

پھر یہود وہاں کے خط میں لکھا ہے

"جو خدا نے واحد حکم ہمارا بچا بنو انا

ہے؟" (یوحنا کا نام خط باب ۱ آیت ۲۵)

غرض یا ایک طوطی نے انا عبد نامہ خدا تعالیٰ کو "خدا نے واحد" قرار دیتا ہے اور دوسری طرف نیا عبد نامہ بھی اُسے خدا نے واحد" قرار دیتا ہے پس مَا كَاَنَّ بَلَدًا اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاَلَدٍ مِثْلَ بَابِلَ اور انجیل دونوں قرآن کریم کے ساتھ متفق ہیں جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی تورات نے کہا ہے اور وہی انجیل نے تعلیم دی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس تعلیم کے باوجود یہود اور نصاریٰ دونوں نے

شرک کی کئی باتیں پیدا کر لیں اور وہ صداقت سے منحرف ہو گئے۔ یہود کی طرف جو انبیاء مبعوث ہوئے بابل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں کیا سمجھائیں۔ ہم ہمیشہ تمہیں سمجھاتے رہے مگر تم پھر شرک کرنے لگ جلتے ہو۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل بیان فرماتا ہے کہ سُبْحٰنَكَ وَهٰوَ پاك ہے۔ فرماتا ہے ہم اپنی توحید کا ذکر مت بابل کی نقل کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اس مسئلہ کی دلیل پر بنیاد ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ سُبْحٰنَكَ وَهٰوَ پاك ہے۔

یسا دنیا میں کیوں ہوا کرتا ہے؟ تمام دنیا پر غور کر کے دیکھ لو بیٹے کا قانون صرف اُنہی چیزوں میں جاری ہے جو اپنے کام کے ختم ہونے سے پہلے فنا ہو جاتی ہیں۔ انسان کا کام دنیا میں موجود ہے۔ لیکن وہ مر رہا ہے۔ اس لئے اُسے بیٹے کی ضرورت ہے۔ بکروں کی ضرورت دنیا میں موجود ہے لیکن بکرے مر رہے ہیں اس لئے بکروں کی نسل کی ضرورت ہے۔ پہاڑوں کی ضرورت دنیا میں موجود ہے لیکن پہاڑ بھی موجود ہیں وہ فنا نہیں ہو رہے اس لئے پہاڑوں کے لئے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ سورج کی ضرورت موجود ہے لیکن سورج بھی موجود ہے اس لئے سورج کیلئے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ چاند اور ستاروں کی نیا کو ضرورت ہے پہلے ہی ضرورت تھی اور اب بھی ہے لیکن چاند اور ستارے بھی موجود ہیں۔ فنا نہیں ہو رہے اس لئے چاند اور ستاروں کے لئے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں پس تناسل کا سلسلہ انہی چیزوں کے ساتھ چلتا ہے جو اپنی ضرورت پر پہلے ختم ہو جاتی ہیں اور جو چیزیں اپنی ضرورت تک جاری رہتی ہیں

فنا نہیں ہوتیں اُن میں تناسل کا سلسلہ بھی جاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی دلیل کا اس جگہ ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے سُبْحٰنَكَ۔ اگر تم سوچنا شروع کرو کہ بیٹے کی کیا وجہ ہو کر رہتی ہے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ بیٹا ہونے کی تین وجوہات ہو کر رہتی ہیں۔

اول شہوت نفسانی۔ یعنی انسان کے اندر بعض مادے ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ رُکے رہیں تو صحت کو نقصان پہنچانے کا موجب بن جاتے ہیں اس لئے اُن کا نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ پس یا تو وہ اپنی بیوی کے ذریعہ نکلے گئے اور یا وہ رو یا د شہوانی کے ماتحت نکل جائیں گے۔ بہر حال نکل ضرور جائیں گے۔

دوسرے ہر انسان کو ایک مونس اور غمگسار کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر مونس اور غمگسار ساتھی کے وہ آرام محسوس نہیں کرتا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر قوم کے آراہوں کے بلوجود آدم افسردہ اور حیران پھرتا تھا تب خدا نے کہا کہ یہ بیوی کا محتاج ہے آؤ ہم اس کی بیوی پیدا کریں۔ چنانچہ خدا نے آدم کے لئے حوا پیدا کی اور اس کی پریشانی پورا افسردگی دور ہوئی پس جب انسان اپنی ذات میں خوش نہ رہ سکے اور اُسے اطمینان حاصل نہ ہو تو اُس کے لئے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔

تیسرے۔ اسی طرح جب اپنے کام کے ختم ہونے سے پہلے کوئی فنا ہو جائے گا تو لازماً اُسے ضرورت ہو گی کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جو اس کے کام کے تسلسل کو جاری رکھے اور اس کے فنا ہونے کی وجہ سے کام کو نقصان نہ پہنچے۔

یہ تین چیزیں ہیں جو بیٹے کی ضرورت کا بنیادی باعث ہوتی ہیں۔

(۱) انسان کے اندر ایسے مادوں کا جمع ہو جاتا ہے اس کی صحت کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو ہے (۲) انسان کے اندر ایسے ساتھی کی خواہش کا پایا جاتا جس کے بغیر اُسے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

(۳) انسان کا اپنی ضرورت سے پہلے فنا ہو جانا اور یہ تینوں چیزیں نقص پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ماننا کہ خدا تعالیٰ کے اندر ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نکلنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ نہ نکالے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے نقص پر دلالت کرتا ہے۔

یہ ماننا کہ خدا تعالیٰ کو اپنے کسی مونس اور غمگسار کے بغیر اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور وہ افسردہ رہتا ہے نقص پر دلالت کرتا ہے۔

یہ ماننا کہ خدا وقت سے پہلے مر جائیگا اور اس لئے ضروری ہے کہ اُس کا کوئی بیٹا ہو نقص پر دلالت کرتا ہے پس فرماتا ہے مَا كَانَ لِلّٰہِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ ذَلٰکَ سُبْحٰنَہٗ۔ اگر تم غور کرو کہ بیٹا کیوں ہوا کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ بعض زائد مادوں کا انسانی جسم میں جمع ہو جاتا۔

ساتھی کی خواہش اور موت۔ یہ تین وجوہ ہیں جن کی بناء پر بیٹے کا تقاضا کیا جاتا ہے اور یہ تینوں نقص پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ کسی کا کل ذات میں ایسے مادے جمع ہو سکتے ہیں جو اس کی صحت کو خراب کرنے والے ہوں۔ نہ کسی کا کل ذات کو اپنے لئے کسی مونس اور غمگسار ساتھی کی ضرورت ہو سکتی ہے اور نہ کسی کا کل ذات پر موت آ سکتی ہے۔ حالانکہ بیٹے کیلئے یہ تینوں باتیں ضروری ہیں۔

اِذَا قُضِيَ اَمْرًا فَاَسْمَا یُقْوٰی لَہٗ

كُنْ فَيَكُونُ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ بیٹے کی ضرورت اُسے مددگار کے طور پر ہے۔ سو اس مشبہ کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ اِذَا قَضَيْتُمْ اَمْرًا۔ اس بات کو بھی سوچ لو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو قَانِعًا يَقُولُ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ كُنْ ایسا ہو جائے فَيَكُونُ پس وہ چبیز عالم وجود میں آ جاتی ہے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ كُنْ کس کو کہتا ہے۔ اُن کے نزدیک كُنْ کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے کوئی مادہ موجود ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ كُنْ کہتا ہے۔ سو یاد رہے کہ كُنْ کا لفظ عربی زبان میں کسی کو کہنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور محض اظہار خواہش کے لئے بھی بولا جاتا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کی طرف لشکر کشی کی تو ابوعبیدہؓ ایک مہجانی تھے جن پر آپ کو بڑا اعتماد تھا اور آپ اُن سے بڑی محبت رکھتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں یہ شخص غفلت سے کام نہیں لے سکتا۔ لیکن جب آپ لشکر کے ساتھ مشہرے کچھ فاصلہ پر جا پہنچے اور آپ نے اپنے صحابہؓ کا جائزہ لیا تو آپ کو ابوعبیدہؓ نظر نہ آئے جس پر آپ کو بہت افسوس ہوا کہ مجھے اُس پر اتنی حسن ظنی تھی اور وہ اس جہاد سے پیچھے رہ گیا ہے۔ جب آپ چلے تو کسی نے کہا حضورؐ کوئی شخص پیچھے سے آ رہا ہے۔ آپ نے اس طرف دیکھا اور فرمایا كُنْ ابابخیثمہ۔ جب گرد مٹی اور وہ شخص قریب پہنچا تو لوگوں نے دیکھا۔ کہ وہ ابوعبیدہؓ ہی تھا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اُس نے آپ کی خواہش کو اتنی جلدی پورا فرما دیا (غزوہ تبوک سیرۃ حلبیہ) اب كُنْ آیا عبیدہ

کے یہ معنی نہیں تھے کہ اُو کوئی اور ہوتا تھا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابوعبیدہ بن جلدی بلکہ كُنْ ابابخیثمہ کے یہ معنی تھے کہ خدا کرے کہ یہ آنے والا شخص ابوعبیدہ ہی ہو۔ تو عربی زبان میں یہ ایک محاورہ ہے کہ بعض دفعہ خواہش کے اظہار کے لئے بھی كُنْ کا لفظ بول لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس تبدیلی کرنا مد نظر ہو اور اس کے لئے كُنْ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے اور پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کا منشاء ہوتا ہے پس یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ كُنْ فَيَكُونُ سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اور مادہ ازلی ہیں خدا تعالیٰ روح اور مادہ کو حکم دیتا ہے اور وہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ عربی زبان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے بے شک كُنْ کسی چیز کو مخاطب کر کے بھی کہا جاتا ہے مگر محاورہ میں بغیر کسی کو مخاطب کرنے کے بھی اس لفظ کا استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے كُنْ ابابخیثمہؓ فرمایا۔ اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ اے زید تو بجز کی شکل بدل لے بلکہ اس کے صرف اتنے معنی تھے کہ اے کاش یہ آنے والا ابوعبیدہؓ ہی ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کہتا ہو کہ ایسا ہو جائے اور وہ چیز کی شکل میں موجود ہو جاتی ہے ہاں خدا تعالیٰ کے لئے اے کاش کے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے بندے دُشک خواہش کا اظہار کرینگے تو اسی رنگ میں کریں گے کہ اے کاش فلاں بات اس طرح ہو جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ صرف اس قدر اظہار کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور وہ بات وقوع میں آ جاتی ہے یہاں بھی كُنْ فَيَكُونُ کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے

یا کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وہ خواہش اور وہ ارادہ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ اس میں الفاظ وہ استعمال کئے جاتے ہیں۔ جو خود اپنے متفقہ پر محلات کرتے ولے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے یا کہیں گے کہ جب وہ کسی بات کو چاہتا ہو تو ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ چیز اور بات حقیقت پر دلالت نہیں کرتے۔ دو پاروں ہوئے مجھے ایک شامی دوست کا خط آیا جس میں ایک فقرہ اُس نے یہ لکھا کہ اِذَا اَرَادَ اللهُ شَيْئًا ۖ جَبَّ اللهُ تَعَالَىٰ كَيْسَ حَيْزُكَ ارادہ کرتا ہے۔ مجھے اُس وقت خیال آیا کہ اپنی طرف سے تو اس نے بڑا عمدہ فقرہ لکھا ہے لیکن عربی زبان کے محافلے شئی کے لفظ میں بھی ارادہ شامل ہوتا ہے چنانچہ شئی کے معنی عربی میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز جس کو چاہا جائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہو۔ کیا وہ اپنی موت پر بھی قادر ہے حالانکہ شئی کے معنی بات کے ہیں ہی نہیں۔ شئی کے معنی حقیقت کے ہیں پس اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کے یہ معنی ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدِيْرٌ عَلٰی كُلِّ مَشِيْتَةٍ۔ اب کیا یہ خدا کی مشیت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے اگر یہ خدا کی مشیت نہیں ہو سکتی تو اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ میرے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ اِذَا اَقْضٰی اَمْرًا اُردو زبان کے محافلے سے اس کا یہ ترجمہ ہو گا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے۔ لیکن عربی کے محافلے اس کے یہ معنی ہونگے کہ جب وہ کسی ایسی چیز کا

ارادہ کرے جس کا اُس نے حکم دیا ہے۔ گویا امر کا لفظ مامور پر دلالت کرتا ہے۔ پس یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اِذَا اَقْضٰی اَمْرًا میں امر کے معنی مامور کے ہیں یعنی وہ چیز جس کا حکم دے۔ اور اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ میں یہ مضمون نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر بات جس کو وہ چاہے اُس پر وہ قادر ہے پس اِذَا اَقْضٰی اَمْرًا کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ کسی ایسی چیز کا فیصلہ کرے جو اس کے احکام میں شامل ہو اور اس کی شان کے مطابق ہو تو حَقًّا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ وہ صرف کُن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ غرض امر کے معنی جہاں بات کے ہیں وہاں عربی زبان کے محافلے اس میں ستر یہ ہے کہ بات وہ ہو جس کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ جسے پسند کر لیا گیا ہو اور جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ ہر نحو بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی جائے اور کُن شے روغ کر دیا جائے کہ کیا خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ چوری کا ارادہ کرے تو کیا چوری کرے گا۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے آپ کو یہ حکم دیا کرتا ہے کہ جاؤ چوری کر۔ اور کیا چوری ان چیزوں میں سے ہے جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں۔ پس یہ سوال ہی احمقانہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ بیٹے کی اُسے ضرورت ہوتی ہے جو خود کام نہ کر سکے اور جسے اپنی مدد کے لئے ضرورتوں کے سہارے کی ضرورت ہو۔ جب خدا تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں اور جب وہ سارے کام

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا

اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو۔ یہی

صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۳۷﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ

سیدھا راستہ ہے ﴿۳۷﴾ مگر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف

مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ

کیا لادہ سچائی کو چھوڑ دیا پس جن لوگوں نے ایک بڑے دین میں کفر ہونے کا

مَشْهَدٌ یُّوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۳۸﴾

انکار کیا اُن پر عذاب نازل ہو گا۔ ﴿۳۸﴾

پیدائش کا موجب بنتے ہیں۔ پھر جب تم بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہو تو او اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے خدائے واحد کی عبادت کرو۔ صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر تم ٹیڑھے راستے کو کیوں اختیار کر رہے ہو۔

﴿۳۷﴾ تفسیر:- احزاب حزب کی جمع ہے اس کے عام معنی قَوَّالِجَمَاعَةِ مِنَ النَّاسِ کہہتے ہیں یعنی انسانوں کی کوئی جماعت۔ لیکن نفث والے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خالی گروہ نہیں ہوتا بلکہ کُلُّ قَوْمٍ تَشَاكَلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاَعْمَا لُحْمُهُمْ اَحْزَابٌ۔ وہ تمام قومیں جن کے افراد کے قلوب میں ہم رنگی پیدا ہو چکی ہو اور اُن کے اعمال میں بھی ہم رنگی ہو احزاب کہتے ہیں یوں تو پچاس ساٹھ یا سو آدمی کہیں کھڑے ہیں تو انہیں حزب کہہ دیں گے ان معنوں میں کہ یہ ایک طائفہ یا گروہ ہے۔ لیکن استعمال میں آہستہ آہستہ اس لفظ کو یہ خصوصیت سے دی گئی ہے کہ صرف ایسے لوگوں کو حزب قرار دیا جائیگا جو ایک خیال اور ایک عقیدہ کے ہوں۔ اگر کسی جگہ

خدا کہے کہ تیرا تو اس کے متعلق بیٹے اور روح القدس کا وجود کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

﴿۳۸﴾ تفسیر:- فرماتا ہے یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے خدا باپ کے متعلق پس تم اُسی کی عبادت کرو۔ جب خدا باپ کے متعلق تم بھی سمجھتے ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ قادر مطلق ہے تو قادر مطلق کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی۔ وہ تمہارا بھی مالک ہے اور میرا بھی جھگڑا کیسا اور رقابتیں کیسی۔ ان جھگڑوں کو چھوڑو اور سمجھ لو کہ ہذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تم اُن چیزوں کی طرف چلے گئے ہو جن کی عدم ضرورت کو تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ پر موت نہیں آسکتی کہ اُسے جینے کی ضرورت ہو۔ تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کو جوئی کی ضرورت نہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اُس کے اندر ایسے مادے جمع نہیں ہوتے جو بیٹوں کی

ہست سے لوگ جمع ہوں جن میں عیسائی بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، دھرم بھی ہوں، سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں۔ تو محاورہ کے لحاظ سے ہم انہیں حزب نہیں کہیں گے۔ حزب اُس وقت کہیں گے جب اُن کے مذہبی اور تمدنی اور سیاسی خیالات اور اعمال ایک رنگ کے ہوں تو فَخْتَلَفَتْ اَحْكَامُ حَزَبٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ میں اگر لوگوں کی عام جماعت مراد لی جائے تو یہ معنی درست نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جن لوگوں کو مسیح کے متعلق کوئی دلچسپی ہی نہیں انہوں نے اختلاف کیوں کرنا ہے۔ اختلاف کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جن کی دلچسپی مسیح کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر حِزْب کے معنی جن لوگوں کے کئے جائیں جن کے قلوب اور اعمال میں مشارکت پائی جاتی ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک رنگ اور خیالات کے ہوں اور جن کے اعمال میں بھی یکجہتی پائی جاتی ہو انہوں نے اختلاف کیا کرنا ہے یہ بھی تضاد رکھنے والی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تو انہیں یک رنگ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا سو بیلو رکھنا چاہیے کہ اختلاف درحقیقت پیدا ہی بزرگی کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر کسی امر کے متعلق لوگوں کو دلچسپی ہی نہ ہو تو انہوں نے اختلاف کیوں کرنا ہے۔ اسی طرح اختلاف بھی اُسی وقت اہمیت رکھتا ہے جب خیالات اور اعمال میں مشارکت پائی جاتی ہو اور پھر اختلاف بھی نظر آ رہا ہو۔ مثلاً اگر مسلمانوں میں قرآن کریم کے بارہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ اختلاف بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مسلمان ایک طرف قرآن کو بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف

اسی قرآن کے بارہ میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر عیسائیوں میں قرآن کریم کے بارہ میں اختلاف ہو تو اُن کا اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ کیونکہ ہر شخص کیسے کہ یہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ ان کا اختلاف کونسی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اختلاف وہی اہمیت رکھتا ہے جو ایک عقیدہ اور ایک خیال رکھنے والے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہو مگر بَیْنِهِمْ کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں حزب کے معنی اَلْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ کے نہیں بلکہ ہم خیال اور ہم عقیدہ لوگ مراد ہیں اور یہی قابلِ تعجب ہوا کرتا ہے کہ ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں ایک رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہوں۔ ایک مقصد اور ایک مدعا اپنے سامنے رکھنے والے لوگ ہوں اور پھر اُن میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخْتَلَفَتْ اَلْاَحْزَابُ مِّنْ بَيْنِهِمْ۔ یہ لوگ جو مسیح کو ماننے والے اور اُس کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں انکی کتاب ایک تھی۔ ان کے عقائد ایک تھے۔ ان کے اعمال ایک تھے مگر کتنی بدقسمتی ہے کہ پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ مریم ایک بشر تھی جو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنی اور کسی نے کہا کہ مریم خدا تعالیٰ کی بیوی تھی اور وہ خدائی صفات اپنے اندر رکھتی تھی۔ چنانچہ سال ڈیڑھ سال کی بات ہو پوپ نے اعلان کیا تھا کہ یہ عقیدہ کہ مریم خدا تعالیٰ کی بیوی اور خدائی صفات اپنے اندر رکھتی تھی یہ رومی کی تھوگس کا آئینشل عقیدہ سمجھا جائے گا۔ پھر بعض نے کہا کہ خدا ایک ہے مسیح اپنے اندر صرف خدائی صفات رکھتے تھے اور انسان کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوئے۔ بعض نے کہا کہ انہیں

سبح خدا تھا اور سبح کا خدا ہونا بطور ایک مادی وجود کے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تین شخصیتیں مانتی ضروری ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تین شخصیتیں مانتی ضروری نہیں صحت اتنا ماننا ضروری ہے کہ ان تینوں میں خدائی مشیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اس سبح کو جو دنیا میں ظاہر ہوا انسان ہی سمجھتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ خدا بیٹا ایک تھا جس کا اس سبح کے ساتھ جو دنیا میں ظاہر ہوا تعلق ہو گیا۔ یہ لوگ تین شخصیتوں کے نہیں مگر تین مشیتوں کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک حیثیت خدا باپ اور ایک حیثیت خدا بیٹا اور ایک حیثیت خدا روح القدس پر مگر جو تین شخصیتیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ اپنی ذات میں الگ ہے جو کہ خدا بیٹا اپنی ذات میں الگ ہے اور خدا روح القدس اپنی ذات میں الگ ہے جو کہ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَخَلَقَ الْآخِرَاتِ مِنْ يَشِيئِهِمْ خود انہی میں سے یہ گروہ جو مسیحی کو ماننے والا ہے باوجود ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ اور ان کا عمل کے اختلاف کا شکار ہو گیا۔

قَوْلِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اس اختلاف کے نتیجہ میں لازماً ایک گروہ کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ وہ حق پر ہو اور ایک کے متعلق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ضلالت پر ہے چاہے دس گروہ ہو جائیں۔ مگر ہر حال اختلاف کے نتیجہ میں دو فریق بن جائیں گے۔ ایک حق پر ہو گا اور ایک باطل پر۔ وہ لوگ جو باطل عقائد میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَوْلِيلٌ خُذْنِي مِنْ دَرَجَاتٍ اِنِّي اَرَاكَ تَوَّابًا اِلٰى عِبَادِي۔ یہ بت بڑا بھر ہے جو ان سے سرفراہ ہو پس ان پر عذاب اور لعنت ہے۔ قَوْلِيلٌ كَے

عذاب کے بھی ہوتے ہیں اور قَوْلِيلٌ كَے معنی لعنت کے بھی ہوتے ہیں پس قَوْلِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑے دن میں حاضر ہونے کا انکار کر دیا ان پر ہمارا عذاب نازل ہو گا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں دوسری کا پیغام دیا جائے گا۔ یوم عظیم کی انسان تمنا کیا کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس دن بدلے ملیں گے اور وہ کہتا ہے کاش میں ان مجھے بھی خدا نظر آجائے لیکن اگر وہ اس طرح نظر آئے کہ انسان اس کے سامنے مجرم کی طرح پیش ہو تو اس سے زیادہ ذلت اور بد قسمتی کی بات اور کیا ہوگی۔

حضرت ضرار ایک جنگ میں شامل تھے قیصر کی فوجوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی کہ اس کی طرف سے ایک جرنیل نکلا جس نے ہمت سے مسلمان سپاہی مار ڈالے حضرت ابو عبیدہ جو اسلامی فوج کے کمانڈر برحق تھے انہوں نے ضرار کو بلایا اور کہا۔ اب تم اس جرنیل کے مقابلہ کے لئے جاؤ۔ وہ نکلے اور جرنیل کے مقابلہ کیلئے کھڑے ہوئے۔ مگر بیکدم انہوں نے اپنی پیٹھ موڑی اور غیمہ کی طرف بھاگ پڑے۔ ان کا بھاگنا تھا۔ کہ اسلامی لشکر میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اور یہ سپاہیوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے جرنیل کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر میدان سے بھاگ نکلا ہے۔ حضرت ضرار جب واپس بھاگے تو محمد بن حنفیہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ ضرار سے پرہیز کرنا کہ وہ لوگ اور وہ کہیں میدان سے بھاگتا ہے؟ وہ شخص ان کے پاس پہنچا تو اس وقت ضرار اپنے غیمہ میں سے باہر نکلے جیسے اس شخص نے کہا۔ ضرار آج تم نے سب مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے اور سب میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن

جس دن وہ ہمارے حضور حاضر ہونگے انکی قوت شنوائی بہت تیز ہوگی اور نظر میں بھی بہت تیز ہوگی۔ لیکن

الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۹

وہ ظالم آج بہت بھاری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ۳۹

کیونکہ تم اس جرنیل کے مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہوئے بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا اور تم کیوں بھاگے؟ اُس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں اُس جرنیل کے مقابلہ کے لئے نکلا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ حکم مجھے یاد آیا کہ میں زورہ بکتر پہنی ہوئی ہے۔ زورہ پہننے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ تلوار بھی جسم پر اثر نہ کرے اور نیزہ بھی جسم پر اثر نہ کرے۔ وہ لوہے کی ایک صدی ہوئی ہے اور اگر اچھی مضبوط زورہ ہو تو تلوار نہ صرف اُسے کاٹ نہیں سکتی بلکہ زورہ پہننے کی وجہ سے خود خراب ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج صبح میں نے زورہ پہن لی تھی جو اُس وقت بھی میں نے پہنی ہوئی تھی جب میں اس کے سامنے ہوا تو چونکہ یہ جرنیل نیزہ زنی اور تلوار چلانے کا بڑا مشاق ہے اس لئے میرے دل نے کہا اے فرار کیا تجھے خدا کی ملاقات سے اتنی نفرت ہے کہ اس ہلار جرنیل کے سامنے تو زورہ پہن کر کھڑا ہوا ہے تاکہ تو مارا نہ جائے۔ اُس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں مارا گیا تو میرے لئے جہنم کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ خدا کے کا کہ تجھے میرے لئے تو بخش نہیں تھی اگر تو بخش ہوتی تو تو زورہ پہن کر کیوں لڑتا۔ چنانچہ میں دوڑا اور اپنے پیچھے میں آیا تاکہ میں زورہ اتار دوں اور اگر اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے خوشی اور بیشاشت کے ساتھ ملوں

تو یوم عظیم وہی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی ملاقات ہو اور خدا تعالیٰ کی ملاقات وہی ہے جس سے خوشی اور سکون حاصل ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَوْلٌ نَّكَذِبٌ لِّكَذِبِينَ كَقَوْلِهِمْ أَصْنَوْا فَعَلْنَا عَظِيمٌ۔ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی لعنت کی بات ہے کہ ایک شخص خدا سے ملے مگر بجائے خوش ہونے کے اس کا دل چاہے کہ میں یہاں سے دور بھاگوں۔ یہ ذلت اور رسوائی ان لوگوں کو اس لئے پہنچے گی کہ جس سے ان کو تعلق ہو لانا چاہیے تھا اُس سے انہوں نے اپنا تعلق توڑا اور وہ شخص جو خدا تعالیٰ کا ایک بندہ اور ادنیٰ غلام تھا اُسے انہوں نے خدا کی جگہ پر بٹھا دیا۔

۳۹ تفسیر۔ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اور عام طور پر ہمارے صوفی اور حنفی اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ ”وہ کیا ہی خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے“ لیکن بعض محلوں نے کہا ہے کہ اَسْمِعْ وَأَبْصُرْ کلمہ تعجب کے طور پر نہیں بلکہ حقیقی امر کے طور پر استعمال ہوا ہے پس ان کے نزدیک اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان لوگوں کو سناؤ اور انہیں اُن کی حالت دکھاؤ۔ یعنی ان لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ ان پر اچھی طرح واضح کرو۔ لیکن عربی محاورہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پہلے معنی ہی قابل ترجیح ہیں کہ ”وہ کیا ہی خوب

سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہونگے۔

يَا تَوَّابُ۔ جس دن وہ ہمارے

پاس آئیں گے۔ کیونکہ اُس روز تمام باتیں کھل

جائیں گی۔ ہر قسم کے بیچ بھد ہی مسائل میں پیدا

ہو چکے ہیں دور ہو جائیں گے۔ پادریوں، پندتوں اور

مولویوں کی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے انسانی عقلیں

پر جو پردہ پڑ گیا ہے وہ اٹھ جائے گا۔ کان اُس

روز حقیقت کو سن رہے ہوں گے۔ اذان نکھیں

اُس روز حقیقت کو دیکھ رہی ہوں گی لیکن اس

حقیقت کے کھلنے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ایک مومن پر

جب حقیقت کھلے گی تو چونکہ چسبہ زد ہی ہوگی

جس کو وہ اس دنیا میں مان رہا ہو گا اس لئے وہ

خوش ہوگا۔ کیونکہ اس کے سامنے کوئی نئی چیز

نہیں ہوگی بلکہ وہی ہوگی جس کو وہ اس دنیا میں

مان رہا تھا۔ ایک مومن جس نے خدا تعالیٰ کے

متعلق یہ ایمان رکھا کہ وہ حمید ہے، وہ مجید ہے،

وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، وہ

شکور ہے، وہ غفور ہے، وہ رب ہے، وہ رحمن

ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک، یوم الدین ہے۔ قیامت

کے دن جب حقیقت کھلے گی اور وہ خدا تعالیٰ

کے سامنے پیش ہوگا تو اسے رحمانیت کے

بڑے وسیع معنی معلوم ہوں گے۔ رحیمیت

کے بڑے وسیع معنی معلوم ہوں گے۔ مالک

یوم الدین کے بڑے وسیع معنی معلوم ہونگے۔

ایسی طرح خدا تعالیٰ کی باقی تمام صفات کے

اُسے بڑے وسیع معنی معلوم ہوں گے۔ لیکن اس

کے باوجود وہ خوش ہوگا کہ میں نے صحیح راستہ

اختیار کیا تھا۔ جیسے کوئی شخص دور سے سبزہ دیکھتا

ہے تو اس کی اوجہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب

قرب آکر دیکھتا ہے تو اس کی اور کیفیت ہوتی

ہے۔ کیونکہ اُس وقت اُسے ہر چیز نظر آنے

لگ جاتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اس کی

کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ سبزہ کے قریب

پہنچ کر اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی

لیکن ایک اور شخص ایسا ہوتا ہے جو دور سے

اُڑ دیا دیکھتا ہے اول نظر کی کمزوری کی وجہ سے

خیال کرتا ہے کہ وہ کوئی ٹیلہ ہے اور اس کی طرف

بڑھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ رات کے وقت

وہاں قیام کرے اور شیر اور پتے کے حملہ سے

محفوظ رہے۔ لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتا

ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ٹیلہ نہیں بلکہ اڑدلم ہے

اور اس کا دل حسرت سے لبریز ہو جاتا ہے۔

ایسی طرح قیامت کے دن جب کفار حقیقت کھلیں گی

تو وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ کیا مٹھا؟

ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔

فَلْيَكْفُرُوا الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ آئینج بھٹم و آئینز کے بعد

ضلالت ملتی ہے۔ کیونکہ جب آنکھیں کھل جائیں

اور کان کھل جائیں تو اس کے بعد ہدایت ملتی

ہے ضلالت نہیں ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ تو

ٹوٹک جائے گا کہ جو کچھ وہ مان رہے تھے وہ باطل

غلط تھا۔ مگر اُس وقت وہی چسبہ خدائیں کے کام

آسکتی ہے جس کو پہلے مانتا ہو۔ وہ عقیدہ

کام نہیں آسکتا جو اس روز انسان پر روشن

ہوا ہو۔ ایک عیسائی جسے خدائے واحد نظر

آجائے گا اس کے دیکھنے سے وہ شرک سے

پاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر وہ پاک ہو جاتا تو

دنیا میں کیوں جاتا۔ پس اس کے یہ معنی نہیں

اور ان کو اس دن سے ڈرا جس دن (انفوس اور) ایسی چھائی ہوئی ہوگی (یعنی تیار رکھ دی ہوگی) جب

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ إِنَّا نَحْنُ

مُحِيطُونَ بِفَصْلِ مَا يَجِئُكُمْ - اور (اب تو) یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے (ہیں اور ایمان نہیں لاتے) ہم یقیناً (ساری) چیزیں

نَزَرْتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾

۲۵۷

کے بھی حادث ہو چکے اور ای لوگوں کے بھی جو اس پر رہتے ہیں اور (آخکار) سب لوگ ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں

لیکن وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

پھر بھی بوجہ سابق کفر اور بہ اعمالیوں کے اُن کا دل

اتسلاط ہوگا کہ حقیقت کو دیکھنے کے باوجود اُس

کے اندر صفائی پیدا نہیں ہوگی اور وہ دوزخ میں

داخل کئے جائیں گے جس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقت کھل

جانے کے بعد بھی بوجہ اپنی بُرائی عادت کے انسان اپنے

طریق کو نہیں چھوڑ سکتا اور پھر بھی نئے تاریکیوں ظلمت ہی

پسند آتی ہے چنانچہ دیکھ لو ہر قسم کے نشانات دیکھنے

کے باوجود کفار پھر بھی اُمراض ہی کرتے رہتے ہیں

اُن کے دلوں میں مانتی صفائی پیدا نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ

کا نور اُن میں جذب ہو سکے۔ وہ نشانات دیکھتے ہیں

مگر پھر بھی ہدایت سے دور رہتے ہیں۔

تفسیر: گذشتہ آیات میں میسائوں کا ذکر

کے کیا گیا تھا کہ ایک دن اُن پر حقیقت کھل جائیگی

اور انہیں پتہ لگ جائے گا کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ

ہے لیکن باوجود اس علم کے وہ سچائی کو قبول کرنے سے اعراض کریں گے۔ اب

کرتے۔ أَسْمِعْ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کہ اُن کو سنا دیا جائے کہ اُن کو سنا دیا جائے

رہے ہوں گے اور وہ سُن بھی رہے ہوں گے اور پھر اُن کو سنا دیا جائے کہ اُن کو سنا دیا جائے

يَبْذُرْنَ مَاءً تَنْفَسُوهَآ وَهَآءُ مَاءٌ يَرَوْنَ كَمَا نَزَّلْنَاهُ لَنُذَنِّقَهُآ

اور مالوں پر حکومت حاصل ہوگی لیکن فیصلہ کے دن

کہ اُس دن اُن کو گمراہی ملے گی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس دن اُن کو گمراہی کا علم حاصل ہوگا۔

تفسیر: حسرت کا دن اُس لئے کہ اُس

روز حقیقت کھل جائے گی۔ مگر چونکہ اُن کے دلوں میں

ایمان نہیں ہوگا اور سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہوگا اس

لئے انہیں اپنے غفلت کی غلطی معلوم کر کے انفوس ہوگا

إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ جس دن حقیقت کے مطابق فیصلہ

کر دیا جائے گا جس دن امر الہی کا اعلان کر دیا

جائے گا اور یہ فیصلہ اور امر الہی کا اعلانیٰ سچائی کی تائید

میں ہوگا جھوٹ کی تائید میں نہیں۔ پس جب اعلان

ہوگا تو اُن کے دلوں میں حسرت ہوگی کہ کاش ہم اس

سے پہلے ایمان لائے ہوتے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ

هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مگر تمام حقائق کو سمجھ لینے کے باوجود پھر

بھی غفلت میں مبتلا رہیں گے اور ایمان لانے

کے لئے اپنے قدم نہیں اُٹھائیں گے۔

یہاں سے یہ ایک عجیب حقیقت ظاہر ہوتی

ہے کہ صداقت کو دیکھ کر بھی دل کبھی یکدم نہیں بدلا

کرتے۔ أَسْمِعْ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کہ اُن کو سنا دیا جائے کہ اُن کو سنا دیا جائے

رہے ہوں گے اور وہ سُن بھی رہے ہوں گے اور پھر اُن کو سنا دیا جائے کہ اُن کو سنا دیا جائے

انسانوں اور مالوں کی بادشاہت مومنوں اور سچائی پر قائم ہونے والوں کو دے دی جائے گی اور ان لوگوں سے چھین لی جائے گی۔ گویا اس میں اسلام اور احمدیت کی ترقی کی طرف بھی اشارہ رہے اور اس طرف بھی کہ عیسائیت کا اُس وقت ساری دنیا پر غلبہ ہو گا۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اُس وقت عیسائیت کے پاس بے شک حکومت تھی مگر اُن کی حکومت بہت ہی محدود تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک زمانہ میں ساری دنیا کی حکومت اُن سے چھین لی جائے گی جس کے منہ سے ہیں کہ پہلے ساری دنیا کی حکومت اُن کے قبضہ میں چلی جائے گی اور پھر وہ حکومت اُن کی چھینی جائے گی۔ کیونکہ کوئی جیسے نہ بھی چھینی جاسکتی ہے جب وہ دوسرے کے پاس موجود ہو۔ پس یہ کہنا کہ دنیا کی حکومت اُن سے چھین لی جائے گی اس میں دو پیشگوئیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ کہ ساری دنیا کی حکومت اُن کو ملے گی اور دوسری یہ کہ دنیا کی حکومت اُن سے چھین لی جائے گی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ہم کسی غریب آدمی کے متعلق کہیں کہ ایک سال کے بعد ہم ایک کروڑ روپیہ اُس سے چھین لینگے۔ اب اس فقرہ میں یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ اُس غریب آدمی کے قبضہ میں آجائے گا اور یہ بھی کہ کروڑ روپیہ اُس سے چھین لیا جائے گا۔ اسی طرح اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَا کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائی ایک زمانہ میں ساری دنیا پر چھا جائیں گے اور ساری دنیا کے وارث ہو جائیں گے اور تمام نئی نوع انسان اُن کے ماتحت ہو جائیں گے اور پھر یہ کہ ہم ہی اُن کے وارث ہو جائیں گے یعنی ہم زمین اُن سے چھین لیں گے اور اپنے نیک بندوں کو دے دیں گے۔ وَ مَنَ عَلَیْہَا

اور پھر زمین پر جتنے لوگ ہوں گے اُن کے بھی ہم ہی وارث ہو جائیں گے یعنی نہ صرف عیسائی اس وقت دنیا کے بادشاہ ہوں گے بلکہ لوگ بھی کثرت کے ساتھ عیسائی ہو جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَا میں بتایا کہ انہیں دنیوی شان و شوکت حاصل ہوگی۔ اور مَنَ عَلَیْہَا میں بتایا کہ تعداد بھی انکی زیادہ ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد امریکہ دریافت ہوا جو عیسائیوں کے قبضہ میں ہے۔ اب اگر امریکہ چھینا جائے تو عیسائیوں سے ہی چھینا جائے گا کیونکہ وہ انہی کا غلبہ ہے۔ اگر فنیان چھینا جائے تو عیسائیوں سے ہی چھینا جائے گا۔ اگر چین کے بہت سے علاقے چھینے جائیں تو عیسائیوں سے ہی چھینے جائیں گے۔ کیونکہ وہ ان کی کثرت عیسائی ہونے کے لیے ہیں۔ اگر آسٹریلیا چھینا جائے تو عیسائیوں سے ہی چھینا جائے گا۔ اگر روس چھینا جائے تو گو وہ دہریہ ملک ہو مگر بہر حال عیسائیوں سے ہی چھینا جائے گا۔ اگر یورپ چھینا جائے تو عیسائیوں سے ہی چھینا جائے گا۔ اگر افریقہ چھینا جائے تو چونکہ اُس کا اکثر حصہ عیسائی ہے اس لیے وہ بھی عیسائیوں سے ہی چھینا جائے گا۔ اگر جزائر چھینے جائیں تو عیسائیوں سے ہی چھینے جائیں گے۔ غرض فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَا ہم وارث ہو جائیں گے زمین کے بھی اور اُن کے بھی جو اُس زمین پر رہتے ہیں اور اُن کو اپنی ماتحتی میں لے آئیں گے۔ ماتحتی کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ خدائے واحد کی بادشاہت کو قبول کر لیں گے۔ پہلی آیت میں بتایا تھا کہ عیسائیت بحیثیت قوم ایمان نہیں لائیں گی۔ اب بتاتا ہے کہ عیسائیت تو قبائلیت تک باقی رہے گی لیکن جہاں تک اکثریت کا سوال ہے زمین بھی اُن سے چھین لی جائے گی۔ اور اُن کی اکثریت بھی اُن سے چھین لی جائے گی اور زمین خدا کی ہو جائے گی یعنی اُن لوگوں کی ہو جائے گی

وَاذْكُرْنِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ ؑ اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ﴿۴۶﴾

اور تو قرآن کریم کے سوسے ابراہیم کا ذکر کر۔ وہ یقیناً بڑا راست باز تھا اور نبی تھا۔ ۴۶

جو خدا کے واحد کے پرستار ہیں اور روئے زمین کے تمام لوگ بھی موحیدین کے ماتحت آجائیں گے۔ گویا اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ احمدیت دنیا کے اکثر افراد کو اپنے اندر جذب کر لے گی اور مسابیت اس کے مقابلہ میں شکست کھا جائے گی۔

وَ اِكْتَنَزْتُ زُجَّجُوْنَ اور عیسائی لوگ جو آج خدائے واحد سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں اور ایک خدا کے بند سکی پرستش کر رہے ہیں۔ سچ کے گریہ ہو گئیں کھلنے کے بعد آخر خدا کی طرف لوٹنے جائیں گے یعنی ان میں تبلیغ اسلام کی جائے گی اور وہ اسلام کو قبول کر کے اَلَا اِنَّهُ مُّحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی طرف لوٹیں گے اور شرک کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جائیں گے۔

۴۷ تفسیر: یہیوں تو، کتاب ایک عام لفظ ہے جو کسی جگہ قرآن کریم کے لئے استعمال ہوا ہے اور کسی جگہ بائبل کے لئے مگر اس جگہ کتاب سے مراد قسطنطنیہ کریم ہی ہے اور اس آیت کے یہ معنی ہیں۔ کہ تو قرآن کریم کے رُوسے ابراہیم کا ذکر کر یعنی تو ابراہیم کو اُس شکل میں پیش کر جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے نہ کہ اُس شکل میں جو بائبل میں بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں ابراہیم کو صدیق نہیں دیتا بلکہ اُس کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ اُس نے بادشاہ سے دُر کر اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا چنانچہ اس بارہ میں بائبل کے الفاظ یہ ہیں کہ ”ابراہام وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شورو کے درمیان ٹھہرا اور

جلد میں قیام کیا اور ابراہام نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ اور جلد کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوایا لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اُسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہو گا کیونکہ وہ خوشہروالی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی۔ سو اُس نے کہا کہ خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا۔ کیا اُس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے بچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا اور خدا نے اُسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے بچے دل کر یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے۔ اسی نے میں نے تجھے اسکو چھوئے نہ دیا۔ اب تو اس مردکی بیوی کو پوس کر دے کیونکہ وہ بھی ہے اور وہ تیرے لئے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہونگے تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکر و بھائیوں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ دست ڈر گئے اور ابی ملک نے ابراہام کو بلا کر اُس سے کہا

کہ تھنے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا
کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری
بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا۔ تُو نے مجھ
سے وہ کام کے جن کا کرنا مناسب نہ تھا
اپنی ملک سے ابراہام سے یہ بھی کہا کہ تُو نے
کیا سمجھ کر یہ بات کی۔ ابراہام نے کہا
کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس بگ
برگزینہ کو گا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب
سے مار ڈالیں گے اور فی الحقیقت وہ میری
بہن بھی ہے۔ کیونکہ وہ میرے باپ کی
بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں۔
پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب حمل نے
میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو
میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر یہ تیری جہرانی
ہوگی کہ جہل کہیں دم جائیں تو میری جنت
میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔

(پیدائش باب ۲۰ آیت ۱۳ تا ۱۴)

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ بائبل ابراہیم کو جھوٹا
قرار دیتی ہے پس چونکہ بائبل میں ابراہیم کو صدیق نہیں
بتایا گیا بلکہ اس کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے
کہ اس نے ہادشاہ سے ڈر کر اپنی بیوی کو بہن کہا اور
اپنی بیوی سے بھی یہی کہا کہ تُو مجھے اپنا بھائی کہنا۔
اس لئے فرماتا ہے کہ تو ابراہیم کو اس شکل میں پیش کر
جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے نہ کہ اس شکل میں جو
بائبل میں بیان کی گئی ہے۔ ہم نہیں بتاتے ہیں کہ یہ
بہن یا نکل غلط ہے اِنَّكَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
ابراہیم صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا۔

صدیق کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی
صدیقی کے یہ ہیں کہ مَنْ كَثُرَتْ مَنَّتُهُ الْوَصْدَقُ

جو شخص زیادتی سے بڑے۔ کبھی کبھار بے احتیاطی ہو جائے
تو اور بات ہے ورنہ اپنی طرف سے وہ سچ بولنے کی
کوشش کرے۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ مَنْ لَا يَكْذِبُ
فَقَطًّا جس کے منہ سے کسی صورت میں بھی جھوٹ نہ نکلے
گویا وہ سب سے زیادہ احتیاط سے اپنی زبان سے الفاظ
نکلنے کا عادی ہو اور غلطی سے بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔
تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ مَنْ لَا يَتَأْتِي
مِنْهُ الْكَذِبُ لِتَصَوُّرِهِ الْقِسْمَةَ جو شخص سچ کا
اتنا عادی ہو کہ جھوٹ اس کے منہ سے نکل ہی نہ سکے
گویا دوسرے معنی تو یہ تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا
لیکن تیسرے معنی یہ ہیں کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں
سکتا۔ سچائی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔

چوتھے معنی اس کے یہ ہیں کہ مَنْ صَدَقَ
بِقَوْلِهِ اَوْ اِعْتِقَادِهِ وَحَقَّقَ صِدْقَهُ بِفِعْلِهِ
جو شخص اپنے قول اور اعتقاد سے مدلول باتوں میں
سچائی بیان کرے یعنی اس کی بات بھی سچی ہو اور اس
کا عقیدہ بھی سچا ہو۔ مثلاً ایک عیسائی دیکھتا ہے
کہ اس کے بیٹے نے زید کو مار ڈالا ہے۔ مقدمہ عدالت
میں پیش ہوتا ہے اور اُسے گواہی کیلئے بلایا جاتا
ہے وہ کہتا ہے کہ واقعہ میں میرے بیٹے نے اس
فحش کو مارا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جان کی پرہیز نہیں
کرتا اور سچ بولتا ہے۔ اب ایسے شخص کو ہم صادق تو
کہیں گے لیکن اُسے صدیق نہیں کہیں گے۔ کیونکہ
صدیق میں یہ شرط ہے کہ مَنْ صَدَقَ بِقَوْلِهِ
وَ اِعْتِقَادِهِ - وہ اپنے قول میں بھی سچا ہو اور اپنے
اعتقاد میں بھی سچا ہو۔ اُس نے بے شک سچ بولا مگر
اعتقادی لحاظ سے وہ سچائی پر قائم نہیں تھا پس وہ
صدیق تو ہے مگر صدیق نہیں وَحَقَّقَ صِدْقَهُ بِفِعْلِهِ

اور پھر اس کا عمل بھی اس کی قوی اور اعتقادی سچائی کی تائید کر رہا ہو۔ یہ گویا کھل صدیقیت ہو رہی ہے۔
 بِمَهْلِكِهِمُ الصِّدْقَ يَقُولُ هُمْ قَوْمٌ مِّنْكَ لَا يَخْلُقُونَ فِي الْفَضْلِ كَيْفَ يَكُونُ الصِّدْقُ تَحْلُفَ الْغَنَامِ جُو
 انبیاء کو حاصل ہوتے ہیں وہ ان سے بچے اتر کر
 صدیقین کو حاصل ہوتے ہیں۔ (مفردات)

چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ لفظ لایا ہے۔ اس لئے لازم نہیں اس کے وہی معنی کرنے پڑیں گے جو خدا پر ابراہیم کے مطلق ہوں اور وہ تم سے اور چوتھے معنی لایا ہو سکتے ہیں یعنی کئی سے اتنی علوت تھی کہ وہ جھوٹ لیل ہی نہیں سکتا تھا۔ سچ اس کی فطرت ثانیہ ہیں چکا تھا یا وہ ایسا راستہ تھا کہ اس کی بات بھی سچی تھی اس کا اعتقاد بھی سچا تھا اور اس کا عمل بھی سچا تھا۔

اس جگہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق خیر اور جس سے اور نبوت اس سے بڑا مقام ہے جب کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ نبی ہے تو صدیقیت کے معنی اجمالی طور پر ایسی میں آجالتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صِدِّيقًا نَبِیًّا کیوں کہا۔ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ صدیق ہو کر نبی ہو گیا۔ یا وہ صدیق اور نبی ایک وقت میں تھا؟

اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ نہ صرف صدیق کا لفظ بلکہ درحقیقت تمام صفات حسنہ اپنے اندر دو معنی اور دو استعمال رکھتی ہیں۔ ایک استعمال بطور صفت کے ہوتا ہے۔ ایک استعمال بطور درجہ کے ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کاذب ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے

کہ جھوٹ اور کذب بیانی کی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کاذب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص نے جھوٹ اور کذب بیانی کی اتنی علوت ڈال لی ہے کہ کاذب اس کا ایک درجہ اور مقام ہو گیا ہے۔ غرض جتنے بھی صفاتی الفاظ آتے ہیں وہ سب دو رنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی وہ صفاتی الفاظ صدور فعل پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی حصول مقام پر دلالت کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی حصول صادر ہو جائے تو وہ لفظ اس شخص کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور کبھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز اس مقام کے طور پر حاصل ہے۔ یا وہ اس چیز کا امتناعاوی ہو چکا ہے کہ یہ اس کی حیثیت خارجہ بن گئی ہے۔ جب اس قسم کے الفاظ صفات کے طور پر استعمال ہوں تو ہر بڑے درجہ کے لئے جھوٹا درجہ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہر نبی مومن بھی ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ أَمْرٌ أَنَا أَكُونُ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ (روسی غ) مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام مومن کا تھا۔ پس صلح شہید صدیق کے الفاظ بطور صفات بھی استعمال ہوتے ہیں اور بطور درجہ بھی۔ جب صفات کے طور پر استعمال ہوں تو ہر بڑے درجہ کے لئے جھوٹا درجہ استعمال ہو سکتا ہے مثلاً ہر شہید صالح ہے، ہر صدیق صالح اور شہید ہے اور ہر نبی صدیق، شہید اور صالح ہے۔ لیکن جب درجہ کے معنوں میں استعمال ہو تو ہر صفت لفظ اپنے درجہ کے لئے لولا جائے گا دوسرے کیلئے نہیں۔ کیونکہ درجہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہی خصوصیت مسئلہ اس میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص صدیق کے درجہ کو حاصل کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ

اُس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہو گا اُس نے صدیقیت کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اسی صورت میں ضمیر کا لفظ اُس کے ساتھ درجہ اول مقام کے بیان کیلئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یا نبی کی اہم حیثیت جو کہ نبوت کی ہوتی ہے اور یہی اُس کا مقام ہوتا ہے۔ اس لئے جب اس کے مقام کا اظہار کیا جائے گا تو صرف نبی کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ نبی کے ساتھ صدیق کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبوت کا درجہ صدیقیت کے مقام پر مشتمل ہوتا ہے۔ پس جب کسی رُسل و جبر کے ساتھ چھوٹا درجہ استعمال کیا جائے تو وہ درجہ اول مقام کے بیان کرنے کیلئے نہیں ہوتا بلکہ صفت بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے بھی صدیق کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ مقام صدیقیت حاصل کرنے والا تھا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ہمارا نبی تھا جس کی صفت میں سے ایک اہم صفت یہ تھی کہ وہ سچ بولنے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھا پس یہاں صدیق سے مراد درجہ نہیں بلکہ راستبازی کا اعلیٰ نمونہ مراد ہے۔

ابراہیم کو کون شخص تھا اور کیوں یہاں ابراہیم کا ذکر کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس سورہ میں پہلے ذکر کیا گیا کہ ابراہیم کا ذکر کیا گیا۔ پھر سبکی کا ذکر کیا گیا۔ پھر شیخ کا ذکر کیا گیا اور شیخ کے بعد ابراہیم کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ ابراہیم کے بعد اسحاق، یعقوب اور موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اسماعیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کا آگے پیچھے ذکر اس لئے کیا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ پہلے کون جی ہوا ہے اور بعد میں کون نبی آیا تھا۔ چنانچہ اسی لئے انہوں نے شیخ کے بعد

ابراہیم کا ذکر کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم بہت پہلے گذرے تھے اور موسیٰ کے بعد اسماعیل کا ذکر کر دیا حالانکہ موسیٰ بعد میں ہوئے ہیں اور اسماعیل پہلے گذر چکے تھے پس ان کے نزدیک اس آگے پیچھے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ کون سا نبی پہلے گذرا ہے اور کون سا نبی بعد میں آیا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ ترتیب سے انبیاء گذرے ہیں قرآن کریم نے اُس ترتیب کے ساتھ ہی ان کو بیان کیا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ تسلسل کریم کو نبیوں کی تاریخ کا علم تھا۔ بلکہ خود بعض روایات میں مصنفین نے لکھا ہے کہ یہ کھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ انبیاء کس ترتیب سے آئے ہیں غلط ہے۔ قرآن کریم نے اُس ترتیب سے بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ وہ آئے ہیں پس اگر کسی جگہ قرآن کریم نے اس ترتیب سے اختلاف کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی۔ گویا عیسائیوں کے اعتراض کو انہوں نے خود ہی رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں قرآن کریم انبیاء کا تاریخ طوری پر ذکر کرتا ہے وہاں اسی ترتیب سے ذکر کرتا ہے جس ترتیب سے وہ دنیا میں آئے ہیں اور جہاں اُس نے آگے پیچھے ذکر کیا ہے وہاں اُس کا کوئی اور مقصد ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی تاریخ کا علم نہیں تھا۔

میرے نزدیک حضرت شیخ کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہو کہ سیوت اپنے آپ کو شاخ قرار دیتی ہے موسیٰ کی اور موسیٰ اپنے آپ کو کوڑی قرار دیتی ہے ابراہیم ہی سلسلہ کی گویا شیخ کا تعلق آخر ابراہیم سے جا کر ثابت ہوتا ہے اور یہی بات ہمیں تعمیل ساقی ہے چنانچہ اسماعیل میں کہیں ابراہیم جی تخت کا حضرت شیخ کو وارث بتایا گیا ہے اور

کیس داودی تخت کا اس کو وارث بتایا گیا ہے پس سچ کی صداقت جب بھی زیر بحث آئے گی ابراہیم کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ کیونکہ جب سچیت ابراہیم کی سلسلہ ایک شلخ ہے اور جڑ یہ ثابت کرتی ہو کہ خدا ایک ہے اور شلخ یہ کہتی ہو کہ خدا دو یا تین ہیں تو لازماً ہمیں ماننا پڑے گا کہ شلخ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے جب بانی سلسلہ موسوی یا بانی سلسلہ اسرائیل شرک کا دشمن تھا تو اس کی نسل کا ایک فرد شرک کو قائم کرنے والا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے زکریا کا ذکر کیا جو یحییٰ کے والد تھے۔ پھر یحییٰ کا ذکر کیا جو سچ کے لئے ابراہم کے طور پر آئے تھے۔ پھر سچ کا ذکر کیا اور اس بات کے کواٹل دئے کہ وہ ہمارا موحد بندہ تھا۔ اس نے شرک کی تعلیم نہیں دی بلکہ ہمیشہ خدا کے واحد کی پرستش کی تاکید کی ہے۔ اب فرماتا ہے ہم تمہارے سلسلے ایک اور دیسل پیش کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ سچ کے اندر خدائی پائی جاتی تھی اور سچ دنیا کا آخری نجات دہندہ تھا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم تمہیں ابراہیم کی طرف لے چلتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک خدا ماننا تھا اور شرک کا شدید ترین دشمن تھا اور تم سمجھ سکتے ہو کہ جب جڑ ایک بات کا انکار کرتی ہو تو شلخ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ میرے اندر وہ بات پائی جاتی ہے۔ پس یہ ایک طبعی ترتیب ہے جس کے تحت خدا تعالیٰ نے سچ کا ذکر کر کے نیکے بعد ابراہیم کا ذکر کیا اور عیسائی قوم کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم سوچو کہ ابراہیم کیا کہتا ہے۔ ابراہیم کا کام بابل میں دیکھو اس نے جو تعلیم دی ہے اس کو بڑھو اور پھر غور کرو کہ وہ باتیں جو تم کہتے ہو کہ سچ آئے کئی ہیں کیا وہ ابراہیم کی باتوں سے ملتی ہیں یا وہ اس کے خلاف ہیں

اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو معنوم ہوا کہ وہی باتیں سچ کے متعلق سچ ہیں جو ہم سچ کے متعلق کہتے ہیں۔ پس سچ کے بعد ابراہیم کا ذکر قابل اعتراض نہیں۔ بلکہ طبعی ترتیب ہی تھی۔ کہ ابراہیم کا ذکر کیا جاتا۔ اور یہ ترتیب دو دو سو سے اختصار کی گئی ہے۔

اول یہ بتانے کے لئے کہ بانی سلسلہ موسویہ یا اسرائیلی شرک کا دشمن تھا۔ پھر اس کی نسل کا ایک فرد شرک کا قائم کرنے والا کس طرح ہو سکتا ہے۔

دوم یہ بتانے کے لئے کہ ابراہیم نے دو بیٹوں کے متعلق خبر دی تھی۔ ایک اسحاق کی جس میں سے موسیٰ نے سلسلہ کی بنیاد رکھی دوسرے اسماعیل کی۔ موسیٰ سلسلہ کو کبھی ختم ہونا چاہیے تھا تاکہ اسماعیلی سلسلہ کے وعدے شمعہا ہوتے۔ پس سچ کی آمد سے جو غیر باپ کے تھا اسرائیلی سلسلہ ختم ہوا تاکہ اسماعیلی سلسلہ شروع ہو۔ اسی وجہ سے اس سورہ میں پہلے زکریا کا ذکر کیا جو سچ کے لئے بطور ابراہم آئے والے وجود کے والد تھے۔ پھر حضرت یحییٰ کا ذکر کیا کیونکہ وہ سچ کے لئے بطور ابراہم آئے تھے۔ پھر سچ کا ذکر کیا اور اس بات کے دلائل دئے کہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے۔ اس کے بعد ابراہیم کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب سچیت ایک شلخ ہے ابراہیم کی سلسلہ کی تو تم سوچو کیا یہ شرک کی تعلیم جڑ میں بھی پائی جاتی تھی یا نہیں جب ابراہیم جس کی تم ایک شلخ ہو موحد تھا تو اس کی نسل کا ایک فرد شرک کو قائم کرنے والا کس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ وعدے جو اسحاق کے ساتھ کئے گئے تھے وہ بے ہو گئے اور تمہارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم تمہیں ابراہیم کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے متعلق کئے گئے تھے اور تمہیں بتاتے ہیں

کہ انہی وعدوں کے مطابق اسمعیل کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں پھر تمہیں ان پر کیا اعتراض ہے۔ اگر اوپر کا مضمون مدغم نہ ہوتا تو اس ترتیب کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ کیونکہ سچ کے بعد ابراہیم نہ تھے اور موسیٰ کے بعد اسمعیل نہ تھے۔ پس سچ کے بعد ابراہیم پھر موسیٰ اور پھر اسمعیل کی طرف چلے جانا صاف بتاتا ہے کہ اس جگہ دی مضمون مراد ہے جو میں نے بیان کیا ہے دوسرا کوئی مضمون ہاں جگہ مراد نہیں۔ انبیاء کی ترتیب کے بارے میں یہ وہ علم ہے جو خدا تعالیٰ نے مرفوع ہے ہی عطا فرمایا ہے چنانچہ تیرہ سو سال میں جس قدر تقاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سے کسی تفسیر میں بھی یہ مضمون بیان نہیں کیا گیا اور کوئی نہیں بتاتا کہ نبیوں کا ذکر کتنے وقت یہ عجیب ترتیب کیوں اختیار کی گئی ہے۔ صرف کچھ برخدا تعالیٰ نے اس نکتہ کو کھولا ہے جس سے اس ترتیب کی حکمت اور اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابرام آتا ہے اور لکھا ہے کہ

”جب ابرام ننانوے برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے قادر ہوں۔ تو میرے حضور میں چل اور کال ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے نہایت بڑھاؤں گا۔ تب ابرام منہ کے بل گرا اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا کہ تجھے میں جو ہوں میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو ست قوموں کا باپ ہو گا اور تیرا نام پھر ابرام نہ کہلایا جائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہو گا۔ کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ بنایا ہے۔“

انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے کوئی معنی نہیں۔ صرف ضلع جگت کے طور پر۔ ابرام کو ابراہام کہہ دیا گیا ہے۔ ضلع جگت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ سسٹک ایسی کے مشابہ کوئی اور لفظ اس سے نکال لیا جائے۔ مثلاً تاشس کا ایک پتہ رنٹ ہوتا ہے ابراہیم پتے کا نام پان ہوتا ہے۔ فرض کر دو کہ آپس میں تاشس کھیل رہے ہیں اور ایک ٹینٹ کا پتہ پھینک دے۔ دوسرا کتابتے گھوری کھا لیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پان کا پتہ پھینک دیتا ہے اس کو ضلع جگت کہیں گے یعنی لفظ سے لفظ کی طرف اشارہ کرنا۔ یعنی وہ پان کے پتے کی طرف اشارہ کرنے کیلئے اسی کے مشابہ ایک اور لفظ اس سے نکال لیتا ہے اور کتابتے ”گھوری کھا لیں گے“ اسی طرح اب انسائیکلو پیڈیا بلیکا والا لکھتا ہے کہ ابرام سے ابراہیم بھی ضلع جگت کے طور پر کہ دیا گیا ہے پہلے ابراہیم نام تھا پھر کہہ دیا کہ اب چونکہ بڑا ہو گیا ہے اس لئے تو ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہو گا ورنہ اس کے معنی کوئی نہیں مگر یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عربی اور عبرانی زبانیں بڑے میں بہت متعلق ہیں۔ صرف فرق یہ کہ عبرانی زبان کئی سو سال تک بولی نہیں گئی اور وجہ اس کے کہ وہ بولی نہیں گئی لوگ اس زبان کی ہارکیاں بھول گئے ہیں۔ لیکن عربی زبان ہمیشہ بولی جاتی رہی ہو اور اس وجہ سے عربی زبان کے الفاظ کی ہارکیاں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر لوگ عبرانی کو نہ سمجھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ عبرانی زبان عربی میں سے ہی نکلی ہوئی ہے یا دوسرے الفاظ میں بول کہ لوگ عبرانی زبان عربی کی ایک بھڑائی ہوئی شکل ہے۔ مثلاً حضرت یحییٰ کا یہ فقرہ کہ اے ایلٰیٰ لما سبقتنا۔ یہ عربی سے کننا مشابہ ہے سبقتی عربی زبان کا لفظ ہے جسے عبرانی میں

ذرا لمبا کر کے سبقتانی بنا دیا گیا ہے اور اہل عربی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جو خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لمبا دراصل رسم ہے۔ پس جبکہ عربی اور عبرانی کتب میں اتنی ملتی ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیئے کہ آیا عربی زبان میں بھی اس کے کوئی معنی ملتے جاتے ہیں یا نہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں اَبْرَم کے معنی بات کو بچکا کر کے ہوتے ہیں چنانچہ اَبْرَم انْکَلَام کے معنی ہوتے ہیں اَحْکَمَہ اُس نے کلام کو خوب بچکا کیا۔ اور اَبْرَم غَیْبِی الْجَدَال کے معنی ہوتے ہیں اَنْتَ قَاصِدُ اَرْفِ حَکَمَہ اُس نے بات کو خوب بچکا کیا اور نہایت عمدگی سے بحث کی۔ جس میں اُس نے غرض یہ رکھی کہ دوسرا سمجھ جائے یعنی اُس کا مقصد اس کا تفہیم نہیں تھا بلکہ اُسے سمجھا مراد تھا۔ پس ابرام کے معنی ہوئے ایسی عمدہ بات کرنے والا اور ایسی اچھی بحث کرنے والا جو دوسرے کو اپنا مافی الفہم بھی طرح سمجھا دے اور اُسے ساکت کر دے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کے جو نام رکھے جاتے ہیں۔ وہ اُن کی آئندہ زندگی کے کاموں کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام رکھنے والے مومن نہیں ہوتے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ بلکہ آپ کے دادا نے رکھا اور آپ کی والدہ نے اس نام کو پسند کیا۔ لیکن اُن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے تصرّف کیا۔ اور اُس نے اُن سے وہی نام رکھوایا جو پیشگوئیوں میں موجود تھا۔ یہی حال دوسرے نبیوں کے ناموں کا ہے۔ مثلاً اسحاق شحاک سے ہے اس میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ بڑا ہنؤرا و خوش مزاج

ہو گا۔ چنانچہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو ”سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔“ پیدائش باب ۱۸ آیت ۱۲

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس نام کا ہنسنے کے ساتھ تعلق ہو لیکن چونکہ بائبل کے لکھنے والے لغت کے واقعہ نہیں تھے۔ انھوں نے اسحاق کی بجائے اسحاق لکھ دیا لیکن عربی میں وہی معرب کیے کے استعمال ہو گیا۔

اسی طرح اسمعیل سمیع سے ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا اُس کی دعا کو سنے گا چنانچہ حضرت اسمعیل نے پیر مارے اور شہید پھوٹ پڑا۔ اب ظاہر یہ ویسے ہی نام تھے جیسے اور لوگوں کے نام ہوتے ہیں مگر یہ وہ نام تھے جو الہاماً رکھے گئے اور خاص مقصد اور دعا کے ماتحت رکھے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے شک الہام سے نہیں رکھا گیا۔ ماں باپ نے آپ کا نام رکھا تھا۔ مگر اُن کی زبان پر خدا نے تصرّف کیا اور اُس نے اُن سے وہی نام رکھوایا جس کا پیشگوئیوں میں ذکر آتا تھا۔ اسی طرح ابراہیم کا باپ ابraham شحاک شحاک تھا مگر جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الہی تصرّف کے ماتحت رکھا گیا اسی طرح خدا تعالیٰ نے ابراہیم کے باپ کی زبان پر بھی تصرّف کیا اور اس نے وہی نام رکھا جو اُن کی آئندہ زندگی کا ایک اجمالی نقشہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے جو عرب کا ایک حصہ ہے اور وہاں عربی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ عبرانی تو عربی سے بڑھ کر عربی ہے۔ پس خدا نے آپ کا نام آپ کے باپ سے ابرام رکھوایا جس میں یہ پیشگوئی مخفی تھی۔ کہ

اللہ تعالیٰ اس شخص کو بڑی بھی بحث کرنے کی توفیق دے گا اور صلاقت کے انظار کے لئے یہ اپنے مد مقابل کے سامنے اس عمدگی کے ساتھ اپنے خیالات کا انظار کرے گا کہ وہ ساکت اور لا جواب ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بتائے گئے ہیں ان سے ابراہیم کی یہی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے بادشاہ سے بحث کی اور سورج کے طلوع و غروب سے استدلال کیا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ قَبِجْتَ الَّذِیْ کَفَرَ (بقرون) وہ کافر بادشاہ بہت ہو کر رہ گیا۔ اور آپ کے دلائل کا کچھ بھی جواب نہ دے سکا۔ اسی طرح ستاروں، چاند اور سورج کے نظام سے آپ نے خدا کے قاور کی ذات پر استدلال کیا اور شرکین کے سامنے دلیلیں دیں تو وہ گھبرا اٹھے۔ بُت توڑے تو ایسی دلیلیں دیں کہ وہ لا جواب ہو کر رہ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس شخص نے ہمارے مذہب کا ستیاناس کر دیا ہے۔

یہودی روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ یحییٰ بن سہی بڑی عمدہ بحث کرنے کے عادی تھے چنانچہ انہی روایات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ باپ نے انہیں دوکان پر بٹھا دیا کہ اگر کوئی بُت خریدنے کے لئے آئے تو اسے بُت دے دینا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بڑھا شخص آیا اور اُس نے کہا کہ میں کوئی بُت خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کونسا بُت لیں گے۔ اس نے ایک بُت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فلاں بُت مجھے چاہیے۔ وہ اٹھے اور بُت لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے اُس نے کہا میری عمر ستر سال کی ہے حضرت ابراہیم نے کہا

یہ بُت تو ابھی کل ہی بن کر آیا ہے اور آپ ستر سال کے ہو چکے ہیں کیا اتنی بڑی عمر کے ہو کر آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ اس بُت کے آگے سہم جھکا نہیں جوا بھی کل ہی بن کر آیا ہے۔ اُس بندے پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اس بُت کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب اُن کے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے باپ سے شکایت کی۔ کہ یہ تو ہمارے گاہک خراب کرتا ہے۔ باپ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بُت تو ابھی کل ہی بن کر آیا تھا۔ کیا وہ بڑھا اس بُت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اچھا لگ سکتا تھا؟ تو صداقت کی تائید کے لئے دلائل پیش کرنا اور اپنے مخالف سے نہایت عمدہ بحث کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں وصف ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لو اس کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور بائبل پڑھ کر دیکھ لو تو اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علی درجہ کی بحث کرنے والا تھا اور وہ اپنے مخالف کو چپ کر دیتا تھا۔ پس ابراہیم بے معنی نام نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بڑی عمدہ بحث کرنے والا ہو گا۔ نہایت اعلیٰ درجہ کے دلائل پیش کرنے والا ہو گا اور ایسی باتیں کہ گناہوں سے دوسرا شخص حقیقت کو سمجھ جائے گا جیسے اُس بندے سے آپ نے گفتگو کی تو پھر وہ شہر انہیں بلکہ اسی وقت بُت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور اُس نے سمجھ لیا کہ میرا اس کے آگے سہم جھکا نادرست نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبرانی زبان میں بھی اس کے یہی معنی ہوں گے اور خدا تعالیٰ نے ابراہیم اسی لئے اُن کا نام رکھوایا تاکہ یہ بتائے کہ یہ بڑی بحث کرنے والا ہو گا۔ مگر عبرانی زبان کا علم کم ہو جانے کی وجہ سے اسرائیلی علماء کو دھوکا لگا اور انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ بے معنی لفظ ہے حالانکہ ابراہیم سے ابراہام میں تبدیلی کی وجہ خود بائبل نے بھی بتا دی ہے

کہ چونکہ تو بہت قوموں کا باپ ہو گا۔ اس لئے آئندہ تیرا نام ابرام ایک فرو نہیں ہو گا بلکہ ابراہام ہو گا اور یہ عبرانی کا قاعدہ ہے کہ ہا لگانے سے جمع بن جاتی ہے۔ گویا وہ ایک فرد نہ رہا بلکہ بہت افراد کا مجموعہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ کَانَ مُسْلِمًا (المعین ۱۲) ابراہیم ایک امت تھا یا دوسرے لفظوں میں اہل کو کہ وہ ابراہام سے ابراہام بن گیا تھا۔ گویا جو بات قرآن کریم نے بیان کی ہے وہی بات بائبل بھی بیان کرتی ہے۔ مگر یہ جاہل لوگ جن کی زبان مٹ چکی ہے کہتے ہیں کہ ابراہام کو ابراہام محض قافیہ بندی کے طور پر کہہ دیا گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو معانی لفظ ہے اور بہت بڑی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ تو ایک مشرک نے نام رکھا تھا یہ کوئی دلیل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خدا نے نہیں رکھا۔ لیکن اُس نے نام رکھنے والوں کی زبانوں پر تصرف کر دیا۔ اور چاہے کوئی سچے مذہب کو نہ مانے اس حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کے تصرف کے ماتحت ہے۔ اگر درخت خدا تعالیٰ کے تصرف کے نیچے ہیں۔ اگر آدم کی گٹھلی خدا تعالیٰ کے تصرف کے نیچے ہے۔ اگر خربوزہ کی بیل خدا تعالیٰ کے تصرف کے نیچے ہے تو ابراہیم کا باپ کیوں خدا تعالیٰ کے تصرف کے نیچے نہیں تھا اور کیوں وہ اُس سے ایسا نام نہیں رکھا سکتا تھا جس میں ابراہیم کی آئندہ زندگی کے کارناموں کی طرف اشارہ ہوتا۔ پھر ابراہام سے ابراہام اس لئے بنا کہ عبرانی زبان کا قاعدہ ہے کہ ہا لگانے سے جمع بنتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہا میں بھی اس کے مشابہ خصوصیت ہے۔ چنانچہ عبرانی زبان میں مہم جمع کے لئے آتا ہے۔ پس یہ خیال کہ اس لفظ کے

کوئی معنی نہیں اور ابراہام کو ابراہام صرف ضلع جگت کے طور پر کہہ دیا گیا ہے حقیقت لغت کے نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم اور کے رہنے والے تھے جو چلڈیا کا ایک شہر تھا یعنی وہ عراق میں پیدا ہوئے۔ اُن کی قوم ستار پورست تھی اُن کے والد کا نام تارہ تھا۔ قرآن کریم نے سورہ انعام ۷۶ میں اُن کا نام آذر بتایا ہے لیکن یہ تعجب کی بات نہیں۔ ابراہام کو ابراہیم۔ یسوع کو عیسیٰ۔ حنوک کو ادیس اور یوحنا کو یحییٰ لکھا اگر اعتراض کی بات نہیں تو تارہ کو آذر کہنا بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہو سکتی یہ صوف اُن کے ناموں کو عربی بنانے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے معاملہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی نام استعمال کرتا ہے جو عربوں کی زبان سے آسانی کے ساتھ ادا ہو سکیں اور یا پھر قرآن مجید اصل نام کا ترجمہ کر لیتا ہے۔ جیسے حنوک کے جو معنی ہیں وہی معنی ادیس کے ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ تارہ سے قرآن نے آذر بنا لیا ہو کیونکہ تارہ سے بدل جاتی ہے اور قلب کے ذریعہ الف پہلے آ جاتا ہے اور اس طرح آذر بن جاتا ہے۔ کا ادب کے لئے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کی زبان پر تارہ نہیں چڑھتا تھا۔ انہوں نے تارہ کو آذر کہنا شروع کر دیا اور آذر سے آذر بن گیا۔ اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آذر اُن کے کسی اور عزیز کا نام ہو بہر حال قرآن کریم چونکہ معرب نام استعمال کرتا ہے اس لئے تارہ کی بجائے آذر ہونا کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تارہ اور آذر آپس میں مخوی اشتراک رکھتے ہوں۔ پس چونکہ تارہ کے معنی معلوم نہیں اس لئے ہم اس بارہ میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ممکن ہے اگر تحقیق کی جائے تو تارہ اور آذر آپس میں

معنوی اشتراک بھی رکھتے ہوں۔ بہر حال آزر ایک معرب نام ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو اپنے والد کی اختلاف ہوا تو وہ اسے چھوڑ کر مصر چلے گئے اور وہاں سے پھر واپس کنعان آئے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو امراء تھا کہ آزر ان کے باپ کا نہیں بلکہ چچا کا نام تھا اور باپ فوت ہو چکا تھا۔ بعض یہودی روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یتیم تھے۔ آت کے متعلق آپ قرآن کریم سے استدلال کرتے تھے کہ چچا کے لئے بھی بولا جاتا ہے چنانچہ ابن ابی یعقوب کے متعلق سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا نَعْبُدُ إِلَهَ الْإِلَهِ أَبَا بَرٍّ إِصْرَٰهٖمَ وَإِسْرٰحٰیلَ وَإِسْحٰقَ الْفَارَٰغِ (بقرہ ۱۱۱) اس میں اسماعیل کو بھی انہوں نے اپنا آبا قرار دیا ہے حالانکہ وہ ان کے چچا تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں آبا کا لفظ چچا کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ درست ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہے؟ حضرت خلیفہ اول کے اس خیال کی بڑی بنیاد یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اشتراکِ اشرک ابراہیم کا باپ کس طرح ہو گیا۔ یہ ایک ذہنی بات ہے۔ ہو تو حرج نہیں مگر ہو تو حرج نہیں۔ اصل میں ہمیں تاریخ پر بنیاد رکھنی چاہیئے۔ جو اس بارہ میں زیادہ تر اس شخص کے باپ ہونے پر ہی دلالت کرتی ہے۔ باقی رہا نام کا سوال سو قرآن عربی شکل میں نام دیتا ہے یا معنوں کا ترجمہ کرتا ہے پس بائبل کے تارہ اور قرآن کے آزر کا فرق قرآن کے بیان کو غلط نہیں بتاتا کہ ہمیں ان دو کو الگ الگ ہستیاں ثابت کرنے کی ضرورت ہو۔

ابراہیم روحانی عالم کا باپ تھا اور آئندہ اصلاح اُس کی ذریت کے ساتھ خواہ جسمانی ہو خواہ روحانی مخصوص کی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْبَشَرَةَ وَإِلَٰكُنَّ عَجَاجِلٌ یعنی ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کئے اور ان کی ذریت میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی۔ گویا یہ وعدہ کیا کہ آئندہ نبی ابراہیم کی اولاد میں سے آئینے بائبل میں بھی اسحاق کے متعلق پیدائش باب ۱۱ آیت ۱۸ تا ۱۹ میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی نسل کو ترقی دی جائے گی۔ اور زمین کی سب تو میں اُس سے برکت پائیں گی یہی طرح اسماعیل کے متعلق پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۳ و ۱۸ میں لکھا ہے۔

”اس لوٹدی کے بیٹے سے بھی میں ایک تم پیدا کروں گا اس لئے کہ وہ میری نسل ہے“ (آیت ۱۳)

اسی طرح لکھا ہے

”خدا کے فرشتے آسمان سے ابرہہ کو بکارا اور اُس سے کہا اے ابرہہ تجھ کو کیا ہوا۔ مت ڈر کیونکہ خدا نے اُس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اُسے اپنے اٹھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا“ (آیت ۱۸)

اس سے پتہ لگتا ہے کہ عہدِ صوف ایک بیٹے کے متعلق نہیں تھا بلکہ دو دون کے متعلق تھا۔

اسی طرح پیدائش باب ۱۱ آیت ۱۹ تا ۲۱ میں لکھا ہے ”تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہو گا تو اُس کا نام

اضحیٰ رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا اور اسمعیل کے حق میں بھی میں نے تیسری دعائی۔ دیکھو میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے رومند کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اضمحان سے باندھوں گا جو اگلے سال ہی وقت معین پر سارے سے پیدا ہو گا اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حضرت اسمعیل اور حضرت اسحاق دونوں کے متعلق یہ عہد تھا کہ انہیں برکت دی جائے گی۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عہد پہلے اسحاق کے ذریعہ سے پورا ہو گا اور پھر اسمعیل کے ذریعہ سے۔

پیدا نش باب ۱ آیت ۷۰ سے بھی یہی ثبات ہوتا ہے کہ یہ عہد دونوں بیٹوں کے لئے تھا۔ چنانچہ لکھ لے

”میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیسری نسل کے درمیان اُن کی سب پشتوں کے لئے اپنا عہد جو ابدی عہد ہو گا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیسری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں کوہ عیسیٰ کے اسناد و مٹکا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔“

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد صرف بنو اسحاق کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ابراہیم کی ساری نسل اور اُن کی سب پشتوں کے ساتھ تھا۔ صرف اس نذر تصریح کر دی گئی تھی کہ اس کے وعدے پہلے بنو اسحاق کے ساتھ پورے ہوں گے اور پھر بنو اسمعیل کے ساتھ۔ پس موسیٰ کا سلسلہ کبھی ختم ہونا چاہیے تھا۔ تاکہ بنو اسمعیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے وہ بھی پورے ہوتے۔

اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا ملک دوں گا۔ اگر کنعان کی حکومت کبھی مسلمانوں کے پاس نہ آتی تو عیسائی کہہ سکتے تھے کہ اسحاق کی نسل کو کنعان کی حکومت ملی لیکن مسلمان اس سے محروم رہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ کنعان جتنا عہد مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ اُس سے کم عرصہ یہود کے پاس رہا ہے۔ فلسطین پر یہود کا موجودہ قبضہ ۳۶۷ء میں ہوا اور ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور اس وقت سے لے کر ۱۹۴۷ء تک مسلمان اس پر قابض رہے ہیں۔ صرف حروب صلیبیہ کے زمانہ میں باہن سال عیسائی پھر اُس پر قابض ہو گئے تھے۔ بھرل دیکھو ۱۸ سال اگر نکال بھی دئے جائیں تو ۱۲۵۹ء سال مسلمان کنعان پر قابض رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں موسیٰ نے سچ ”نیک کا زمانہ بھی تیرہ سو سال ہے۔ لیکن اس عرصہ میں یہود دو سو سال بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ کنعان کی حکومت سے محروم رہے ہیں۔ ۳۳۰ء قبل مسیح میں اسرائیل حکومت نے فلسطین کو فتح کیا اور یہود کو اپنا باجگذار بنالیا۔ اس کے بعد ۷۰۸ء قبل مسیح میں ایک مصری بادشاہ ”نیکو“ نے اسرائیل کو شکست دی اور یہود اسرائیل کی بجائے مصر میں کے باجگذار بن گئے۔

۸۷۰ قبل مسیح میں شاہ بابل بنو کد نضر نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اُس نے یہود کو جلاوطن کر دیا۔ یہی عرصہ ایک سو چھیالیس سال بن جاتا ہے۔ پھر تترسلاں کے قریب وہ عرصہ ہے جس میں یہود جلاوطن رہے اور جس کے بعد مید اور فارس کے بادشاہ نے انہیں واپس یروشلم جلنے کی اجازت دی گویا یہود ۸۴۰ سال کنعان پر قابض رہے اور مسلمان ۲۵۹ سال قابض رہے۔ پس جہاں تک اس پیش گوئی کا تعلق ہے اس نے بھی بتا دیا کہ وہ ابراہیمی عہد جو اسحاق کی نسل سے پورا ہوتا تھا اب ختم ہو چکا ہے اور کنعان بنو اسحاق کی بجائے خدا تعالیٰ کے سچے دین کے پیروؤں کو دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلے ابراہیمی دور میں موسیٰ سے مسیح تک وہ اس سے تھوڑا عرصہ یہود کے پاس رہا جتنا دوسرے ابراہیمی دور میں وہ مسلمانوں کے پاس رہا اور اب جو واپس ہو گا تو پھر کبھی ان کے اچھے سے نہیں جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ مسیح ابراہیمی وعدوں میں سے ایک وعدہ کی آخری کڑی تھا اور ابراہیم کو وعدہ تھا کہ مسیح کے ذکر کے بعد مورث اعلیٰ کا ذکر کیا تا بتائے کہ اس منہج سے دو دوریاں نکلتی تھیں۔ ایک کا آخری حصہ مسیح تھا۔ اس کے بعد لازماً دوسرے دریائے اپنا بہاؤ مکمل کرنا تھا۔ پس واپس ابراہیم کا ذکر لا کر اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ کا ذکر کیا تاکہ بنی اسرائیل کے سلسلہ کی طرف اشارہ کرے۔

میں بتا چکا ہوں کہ بائبل کے نوے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میں جو چلڈیا کا ایک شہر تھا پیدا ہوئے یعنی عراق میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کی قوم ستارہ پرست تھی۔ قرآن کریم کی رو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباؤ والد

مشرک تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشرک کی بُرائی قرآن کریم کی رو سے اپنے باپ کی زندگی میں ہی ظاہر ہو گئی تھی اور وہ ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے نصیحت پر وہ خفا ہو گئے اور ان کو دھکی دی اور خفہ کی شدت دیکھتے ہوئے نصیحت کی کہ کچھ مدت تک کہیں باہر چلے جاؤ اور میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ میرا خفہ ٹھنڈا ہو جائے ورنہ ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ ان کی اس شدید ناراضگی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خاک سے ہجرت کر گئے۔ قرآن کریم سے یہ نکتہ ہے کہ لوط بھی ان کے ساتھ گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیمؑ یہ وعدہ کر گئے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشرک کے لئے زندگی میں دعا کرنا جائز ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے مشرک کے لئے دعا کرنا جائز ہے جس پر اتمام حجت کی سند نہ ملے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کو مشرک قرار دیا ہے لیکن آپ نے ان کے لئے دعا بھی کی۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۲) وہاں سے جانے کے بعد ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی۔ پہلے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد اور کلدی سے ہجرت کر کے اور ابراہیم اور لوط کو ساتھ لے کر حوران نامی جگہ چلے گئے تھے۔ گویا قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے کہ جہاں ان کے والد تھے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے آئے۔ مگر بائبل بتاتی ہے کہ ان کے والد نے ہی وہ ملک چھوڑ دیا تھا اور ان کا ارادہ کنعان آنے کا تھا۔ لیکن حوران پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور وہیں مر گئے (پیدائش باب ۱۱ آیت ۳۱ و ۳۲)

اس کے بعد پیدائش باب ۱۲ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اپنے باپ اور قریبیوں کو چھوڑ کر نکل چلے تاکہ خدا تعالیٰ تجھے وہ ملک دکھائے جس میں تجھے رہنا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم لوٹ کر اپنی بیوی کو اور نوکر وں چاکروں کو لے کر وہاں سے نکلے اور کنعان گئے جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں آپ نے رہنا ہے۔ اس کے بعد ملک میں فطرتاً تو قحط کی تکلیف سے بچنے کے لئے حضرت ابراہیم مصر چلے گئے جہاں بعض ایسے واقعات گذرے جن کے نتیجے میں حضرت باجہ جو آپ کی دوسری بیوی تھیں وہیں سے آپ کو ملیں اور آپ پھر واپس کنعان آ گئے۔

بائبل اپنے اس بیان میں خاموش ہے۔ کہ ابراہیم کے والد کلدیہ کیوں نکلے تھے؟ قرآنی بیان سے قہرہ لگتا ہے کہ صرف ابراہیم نکلے اور اس لئے نکلے کہ ان کا اپنے باپ کے مذہب اور اپنی قوم کے مذہب سے اختلاف تھا اور یہ ایک طبعی بات ہے سوال یہ ہے کہ ابراہیم کے والد کیوں نکلے۔ آخر ہر کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مگر بائبل یہ نہیں بتاتی کہ ابراہیم کے ساتھ ان کے والد نے بھی کلدیہ کو کیوں چھوڑ دیا

پھر بائبل اس پر بھی خاموش ہے کہ ابراہیم کے والد کنعان کیوں جانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم تو کنعان میں اس لئے گئے کہ وہ ان کے لئے اور ان کی آئندہ نسل کے لئے موعود تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ملک جس کا ابراہیم کے لئے وعدہ تھا اس کا ان کے باپ کو کیوں خیال پیدا ہوا اور وہاں کس لئے جانا چاہتے تھے؟

پھر بائبل اس بارہ میں بھی خاموش ہے

کہ جب ان کے باپ کنعان جانے کے ارادہ سے نکلے تھے تو حران میں کیوں ٹھہر گئے۔

پھر بائبل کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ کر نکل چل۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کیوں حکم دیا؟ بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ ماں باپ کی حسیں سلوک کرنا چاہیے اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ان کے والد شرک تھے لیکن بائبل انہیں مشرک قرار نہیں دیتی اور دوسری طرف یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ کر نکل چل۔

پھر بائبل یہ تو کہتی ہے کہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر نکل چل۔ لیکن یہ نہیں بتاتی کہ وہ قبیلہ تھا کون سا؟ بائبل کی کتاب پیدائش سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کلدی سے تارہ صرف ابراہیم اس کی بیوی اور لوط کی لیکر نکلا تھا۔ قرآنی بیان کے مطابق حضرت ابراہیم، لوط اور لوطی اس ہجرت میں شریک تھے ان کا باپ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ وہ قبیلہ کونسا تھا جس کو چھوڑنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ قبیلہ صرف ابراہیم۔ لوط اور سارہ تھے اور یہ کنعان جاتے وقت بھی ابراہیم کے ساتھ تھے پھر وہ کس کو چھوڑ کر نکلا۔

پس بائبل اول تو یہی نہیں بتاتی کہ باپ جس سے شریعت نے حسیں سلوک کا حکم دیا ہے۔ اُسے خدا تعالیٰ نے چھوڑنے کا کیوں حکم دیا پھر یہ نہیں بتاتی کہ وہ قبیلہ کونسا تھا جسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ صرف چار آدمی تھے جو اُس سے نکلے۔ باپ حران میں پہنچ کر فوت ہو گیا تھا پھر وہ کونسا درشتہ دار تھے

إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ يَا بُتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ

(اور تو اسوقت کو بھی یاد کر اور لوگوں کے سامنے بیان کر کہ اپنے باپ کو کیوں ان چیزوں کی تشریف دیتی ہے)

جنہیں وہ چھوڑ کر نکلا۔

غرض بائبل کا بیان بت ہم ہے اور اس کے اندر ایسی کئی باتیں پائی جاتی ہیں جو عطا عقل نفسہ آتی ہیں۔

حران شہر کلدی علاقہ اور شام کے درمیان میں تھا۔ جب چلڈیا سے چلیں تو فلسطین کی طرف راستہ میں یہ شہر آتا ہے۔ یہ بڑا بھاری شہر تھا۔ ہم تھماری قافلے یہاں ٹھہرا کرتے تھے اور اسے تجارتی دروازہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مذہبی مندر بھی تھا اور یہاں ایک بہت بڑا مندر چاندوٹوتا کا تھا۔ وہ لوگ یہاں کے پرستار تھے وہ اس جگہ آتے اور نذرانے وغیرہ چڑھاتے تھے۔

طالمودی روایات یعنی وہ احادیث جو یوڈی پائی جاتی ہیں وہ بھی تشراتی بیان کی تفسیق کرتی ہیں چنانچہ طالمودی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم کا باپ مشرک تھا۔ بلکہ طالمودی روایات بتاتی ہیں کہ وہ اتنا مشرک تھا کہ مشرکانہ عبادت گاہوں کا متولی بھی تھا۔ اسی طرح طالمودی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بت بھی فروخت کیا کرتا تھا اور ان سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس ملک کا بادشاہ بھی بت پرست تھا اور وہ ابراہیم کو جیل کے لئے تیار ہو گیا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور آتا ہے۔

بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں یہی قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اول قرآنی روایات دوم بائبل کی روایات۔ سوم طالمودی روایات بائبل کی روایات اتنی مجروح اور غیر معقول ہیں

کہ کوئی بات بھی یقین کے ساتھ درست نہیں کی جاسکتی بائبل اتنا تو بتا دیتی ہے کہ ابراہیم کے باپ نے بھی اپنا ملک چھوڑ دیا مگر کوئی وجہ نہیں بتاتی کہ آخر انہوں نے اپنا ملک کیوں چھوڑا۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم نے ہجرت کی اور اس لئے کہ اس کا باپ مشرک تھا۔ اس کی قوم ستارہ پرست تھی۔ اور یہ اختلاف اس قدر ترقی کر گیا کہ آخر حضرت ابراہیم ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ پھر بائبل کہتی ہے کہ تارہ نے بھی کنعان جانا چاہا۔ مگر یہ نہیں بتاتی کہ کنعان جانے کا اُسے کیوں خیال پیدا ہوا۔ پھر یہ نہیں بتاتی کہ جب کنعان جانے کے ارادہ سے نکلے تھے تو حران میں کیوں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد یہ نہیں بتاتی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جو یہ کہا کہ تو اپنے باپ اور قبیلہ کو چھوڑ کر نکل چل، تو وہ کونسا قبیلہ تھا جسے انہوں نے چھوڑا۔ لوط اور سارہ تو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں اور ان کے علاوہ اور رشتہ دار ساتھ تھا نہیں۔ پھر وہ قبیلہ کونسا تھا جسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح بائبل یہ بھی نہیں بتاتی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ کیوں حکم دیا کہ تو اپنے باپ کو چھوڑ دے جبکہ بائبل یہ بھی نہیں بتاتی کہ ان کا باپ مشرک تھا۔

غرض قرآنی بیان زیادہ صحیح ہے گو اس کا بائبل کی روایت سے اختلاف ہے۔

وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ ﴿۳۵﴾

نہ دیکھتی ہیں اور نہ تیری کسی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہیں ﴿۳۵﴾

تفسیر: فرماتا ہے ابراہیم کے ان واقعات کو یاد کرو جبکہ اُس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تو کیوں اُس کی عبادت کرتا ہو۔ جو نہ سُنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے لئے کسی چیز کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔

آبَتِ سادگی کے طور پر آتا ہے اور تندی کے قائم مقام ہوتی ہے گویا آبتِ آبی کا قائم مقام ہے۔ عرب لوگ یہ دونوں لفظ استعمال کر لیتے ہیں یعنی آبی بھی کہہ دیتے ہیں اور آبت بھی کہہ دیتے ہیں مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ جو نہیں سُنتا اور نہیں دیکھتا۔

اس سے پتہ لگتا ہے کہ الہی صفات میں سے اہم صفات اُس کا سُنا اور دیکھنا ہے۔ باقی ساری صفات اس کے تابع ہیں۔ اگر سننا اور دیکھنے کی صفت اُس میں نہ پائی جائے تو کوئی مشاہدہ والی پل خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق نہیں رہ جاتی۔ سب سے بڑی دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق یہی ہوتی ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا یا ہمارا فاضل کام ہو جائے اور وہ کام ہو گیا۔ جس سے پتہ لگ گیا کہ خدا موجود ہے۔ اگر اُس کا سُنا اور دیکھنا نہ ہو تو پھر بنی نوع انسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کسی غیبی کدو ہی ذریعہ سے تعلق ہو سکتا ہے یا کانوں کے ذریعہ اور یا پھر آنکھوں کے ذریعہ۔ یا تو انسان دوسرے کی آواز سن کر پتہ لگا لیتا ہے کہ اُسے کوئی ضرورت درپیش ہے اور وہ اُس کی مدد کے لئے پہنچ جاتا ہے اور یا پھر آنکھوں

سے دیکھ کر پتہ لیتا ہے کہ فلاں شخص مصیبت میں گرفتار ہے اور وہ اس کی مدد کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے پس ایک تعلق رکھنے والا خدا بھی ہو سکتا ہے جب اُس میں سننے اور دیکھنے کی صفت موجود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بتوں کے مقابل پرستش ہونے کی بھی دلیل دیتے ہیں کہ کیا آبتِ لہ تعالیٰ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ اے میرے باپ تو کیوں اُس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سُنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے۔ جب بہ دوہل صفات اس میں نہیں پائی جاتیں تو اس کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ اور نہ وہ کسی بات میں کفایت کرتا ہے مَا أَغْنَىٰ فُلَانٌ شَيْئًا کے معنی ہوتے ہیں لَمْ يَنْفَعْ فُلَانٌ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُ مَوْجُودٌ کسی کام میں اُس نے نفع نہ پہنچایا اور کسی ضرورت کے موقع پر اس نے کفایت نہ کی۔ مثلاً اگر کسی پر قرضہ ہو اور دوسرا شخص وہ قرض اتار دے یا کوئی بیمار ہو اور دوسرا اس کے علاج کے لئے مدد و جمد کرے تو وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے اور اس کے بوجھ کو ہٹا کرنے کا موجب بن جاتا ہے مگر نہ رہا لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یہ بُت تو ہیں جو تیرے لئے کسی قسم کا بوجھ بنانے کا موجب نہیں ہو سکتے۔ پھر ابھی عبارت کا فائدہ کیا؟ یہ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور صل و صل کا ایک ٹکڑا ہے جو لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے اگر کسی شخص کے کان ہوں اور دوسرے کی آواز بھی سن لے کہ دوڑو اور میری

مدد کے لئے پہنچو۔ لیکن ٹولا لٹکڑا ہو تو خالی سُن لینا دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا کسی نے دیکھ تو بیا کر فلاں شخص کنوئیں میں گر نے لگا ہے۔ لیکن اتنی ہمت نہیں کر دو کہ اسے بچا کے تو اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ۔ سننا اور دیکھنا سبھی فائدہ پہنچا سکتا ہے جب دوسرے کی مدد کرنے کی طاقت بھی موجود ہو۔ پس لَا یَسْتَمِعُ وَلَا یُبْصِرُ والی دلیل لَا یُعْزِئُ عَنْكَ شَيْئًا کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے کیونکہ کسی کی تکلیف معلوم کرنے کے دو ہی ذرائع ہوتے ہیں۔ یا تو انسان سُن کر پتہ لگاتا ہے یا دیکھ کر پتہ لگاتا ہے۔ لیکن دیکھنا اور سُننا کافی نہیں ہوتا جب تک ایسی طاقت بھی موجود نہ ہو کہ دوسرے کی مدد کا ارادہ انسان پورا کر سکے۔ جب وہ ایسا کر لے تو اسکی دوستی کی زنجیر مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر فرمایا یہ بُت تو ایسے ہیں کہ نہ یہ تمہاری آواز سننے میں نہ تمہاری تکلیف کو دیکھتے ہیں اور نہ یہ کسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں پھر ان کی عبادت کرنا کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہاں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں سنتے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بُت دیکھنے اور سنتے نہیں تو تمہارے خدا کے دیکھنے اور سننے کا کیا ثبوت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے خدا کے سننے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اُسے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے اور اس کے دیکھنے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے پس اس کا ہماری مدد کرنا اور ضروریات کو پورا کرنا ثبوت ہے۔ اُس کے سماع اور بصر کا۔ لیکن بُت چونکہ کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے اور وہ کسی تکلیف کے موقع پر انسان

کی مدد نہیں کرتے۔ اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ سماع اور بصر نہیں رکھتے۔ ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اُن کے کانوں تک بات پہنچے۔ وہ اپنی آنکھوں سے کوئی نظارہ دیکھیں اور پھر مدد نہ کریں۔

حرفوں میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں۔ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہی رہ ہوئی کہ ہم جاہلیت کے زمانہ میں بتوں کے اس قدر شائق ہوا کرتے تھے کہ جب ہم گھر سے باہر کسی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی بُت بھی رکھ لیتے تھے تاکہ اس کی برکت سے بلائیں اور مصیبتیں ہم سے دُور رہیں۔ ایک موقع میں سفر پر گیا اور بُت اپنے ساتھ لے لیا۔ راستہ میں اتفاقاً مجھے کوئی کام یاد آ گیا اور میں نے کہیں جانا چاہا۔ مگر اسباب میرے پاس بہت تھکا اور کسی دوسری جگہ اُسے اٹھا کر لے جانا میرے لئے مشکل تھا۔ میں نے وہیں جنگل میں اسباب رکھا۔ بُت کو پاس بٹھایا اور اُسے کہا حضور والا آپ ذرا میرے اسباب کا خیال رکھیں میں ایک ضروری کام کے لئے جا رہا ہوں۔ چنانچہ میں اطمینان کے ساتھ خوش خوش چلا گیا کہ میں اپنا اسباب اللہ میاں کے سپرد کر آیا ہوں۔ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گیدڑ ٹانگ اٹھا کر اس بُت پر میٹھا کر رہا ہے۔ مجھے بہ دیکھ کر سخت فحشہ آیا اور میں نے آتے ہی اس بُت کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور کہا کجخت گیدڑ کے میٹھا سے تو تو اپنے آپکو بچا نہیں سکتا میرے اسباب کو کیا بچا بچا گناہ سوت مجھے خیال آیا کہ مسلمان جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں واپس آکر مسلمان ہو گیا۔

اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر پر گئے تو میں نے خیال کیا کہ ہتھیر کا بت

يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاَعَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

اے میرے باپ مجھے ایک خاص علم ملا کیا گیا ہے جو مجھے نہیں ملا

فَاَتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۴۲﴾

پس (باوجودیکہ کہ میں تیرا پیٹا ہوں) تو میری اتباع کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا ﴿۴۲﴾

بعد کئی کام نہ اتفاقی قرار پا سکتا ہے اور نہ کسی رشتہ غیرہ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کام کے متعلق دعائیں کی گئی ہیں اور پھر کوئی نتیجہ برآمد ہوا ہے تو ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ کام خدا نے کیا ہے۔ لیکن اگر دعائیں نہیں کی گئیں اور وہ کوئی غیر معمولی کام بھی نہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کام اتفاقی بھی ہوا کرتے ہیں۔

﴿۴۳﴾ حل لغات :- سَوِيًّا کے معنی اِلَّا شَيْئًا وَاِلَّا نَصَافًا کے بھی ہیں یعنی کسی چیز کا توازن ٹھیک ہونا۔ اور اس کے معنی سستی کے بھی ہیں یعنی جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔

تفسیر :- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ اے میرے باپ مجھے یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس قسم کا علم ملا ہے جو تجھ کو نہیں ملا پس تو میری اتباع کر میں تجھے ایک سیدھا راستہ دکھاؤں گا جس میں نہ زیادتی پائی جاتی ہے نہ کمی۔ نہ افراط ہے نہ تفریط۔

میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ابتلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے یہی تھا کہ باپ کہہ لو یا بچا کہہ لو جو بھی وجود تھا بہر حال وہ ان کو پالنے والا تھا اُسے جا کر آپ کو یہ کہنا پڑا کہ يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاَعَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ اور دعویٰ کرنا پڑا کہ

اُنھانا تو مشکل جو کا اسباب بھی زیادہ ہے۔ اُسے کابُت بنا کر ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اُسے کابُت بنایا اور ساتھ رکھ لیا۔ اتفاقاً راستہ میں آٹا ختم ہو گیا اور کھانے کے لئے کوئی چیز نہ رہی جب سخت بھوک لگی تو اُسی بُت کو کوٹ کر ہم نے آٹا کوندا اور روٹی پکا کر کھالی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جس خدا کو میں کھا گیا ہوں اور وہ مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا وہ کیسا خدا ہے اور میں مسلمان ہو گیا یہی حَقِيقَت لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا میں پسینہ کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کا تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی شخص اس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ لوگوں کی کئی خواہشات اتفاقاً طور پر بھی پوری ہو جاتی ہیں پھر یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت کس طرح ہوا۔ مثلاً بعض لوگوں کے اُن بیٹا ہو جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کی قبر پر سجدہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے یا فلاں جگہ جڑھاوا اچڑھایا تھا تو اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ سو اس کے متعلق یاور کھنا چاہیے کہ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں بلور یہ تینوں باتیں تیس میں جوڑ رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دلیل بنتی ہیں یعنی سمجھ اور بصیرت اور اعتقاد جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تب دلیل مکمل ہوتی ہے اور جب یہ زنجیر مکمل ہو جائے تو اس کے

يَا بَتَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

وہ میرے باپ شیطان کی عبارت نہ کر۔ شیطان یقیناً

كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝۴۵

(خدا نے) رحمن کا نافرمان ہے ۴۵

اللہ کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری کی (اقرب)
پس لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ کے معنی ہونگے تو شیطان
کی فرمانبرداری نہ کر۔

تفسیر :- اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لَا
تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ۔ تو شیطان کی عبادت نہ کر۔

حالانکہ شیطان کی عبودت و نیامیں کوئی نہیں کرتا۔ اس
سے پتہ لگتا ہے کہ عبودت خالی سجدہ کرنے کا نام نہیں
بلکہ کسی کی بات کو بلا دلیل پورے طور پر ماننا بھی عبادت
ہی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بڑے ساتھیوں کی
بات اس طرح مانتا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتا تو وہ
بھی مشرک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی بات اس طرح
مانتا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتا تو وہ بھی مشرک ہے
ابراہیم کا باپ آخر شیطان کو نہیں پوجتا تھا۔ بلکہ
بتوں کو پوجتا تھا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ جسکی تو پوجا کرتا
ہے یہ شیطان ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی اگر
عقلائی عقل اتباع ہو تو وہ بھی شیطان کی ہی عبودت
ہوتی ہے۔ خواہ یہ شیطان نفس کی صورت میں ہو خواہ
بڑے ساتھیوں کی صورت میں ہو اور خواہ بددعا و اح
کی صورت میں ہو۔ شیطان انسان کا نفس بھی ہوتا
ہے اور شیطان انسان کے بڑے ساتھی اور دوست
بھی ہوتے ہیں اور شیطان وہ بددعا و حد بھی ہوتی ہیں
جو ہدی کا علوی ہو جانے کے بعد انسان پر غالب آجاتی
ہیں۔ اور اُسے بری باتیں سکھاتی ہیں۔ جس وقت انسان

مجھے ۴۵ علم حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں۔ اپنے
بڑوں کے سامنے بات کرنی بڑی دودھ بھرتی ہے پس
میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت
بڑے ابتلاؤں میں سے ایک ابتلاء یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو ایسے زمانہ میں مبعوث کیا جب انکو پالنے والا
یا جتنے والا باپ موجود تھا اور اُسے بتانا پڑا کہ تمہاری
غلطی ہے اور کہنا پڑا کہ

فَاتَّبِعْنِي أَهْدِيَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔

آج سے میں تمہارا روحانی باپ ہوں اور تم میری
روحانی اولاد ہو۔ نیچے تو بعض دفعہ یہ تو قوی سے ایسی
بات کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے فوٹے کبھی میرے
پاس آجائیں تو میں پیار سے اپنی لڑکی کو پکڑ کر ان
سے کہتا ہوں یہ میری بیٹی ہے۔ اس پر وہ چھوٹے
چھوٹے بچے بھی کہہ دیتے ہیں یہ میری بیٹی ہے۔
پس بچے تو بعض دفعہ یہ تو قوی سے ایسی بات کہہ دیتے
ہیں لیکن ایک جوں اور بالغ مرد کا جاکر کہنا کہ
والد صاحب آج سے آپ والد نہیں رہے ہیں میں آپ
کا والد بن گیا ہوں آپ کی تربیت کا وقت گزر چکا۔

اب میں آپ کی غلطیاں نکالوں گا آپ میری غلطیاں
نہیں نکال سکتے۔ یہ زبان سے کہنا بڑا مشکل کام ہے۔
۴۵ صل لغات :- لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

ہے جو عبت سے بنا ہے اور عبت اللہ کے معنی
ہیں طاع لہ و خضوع و ذل۔ وَخَدَمَهُ یعنی

يَا بَتِّ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابُ مَنْ

اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے (خدا سے) رحمن کی طرف سے (نافرمانی کی وجہ سے)

الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝۳۹

کوئی عذاب نہ پہنچے جس کے نتیجہ میں تو شیطان کا دوست ہو جائے ۳۹

رحمانیت کا انکار کر رہے ہوں پتھروں نے خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا کیا انکار کرنا ہے وہ تو بے جان چیزیں ہیں پس یہ الفاظ بھی اسبت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں بت مراد نہیں۔ فرماتا ہے شیطان رحمن کی نافرمانی ہی کیا کرتا ہے۔

عَصِيَّ کے معنی عامی اور گنہگار کے ہیں۔

عَصِيَّ کا فاعل عاصی بھی آجاتا ہے اور بعض دفعہ فَعِيل کے وزن پر عَصِيَّ بھی آجاتا ہے۔

اگر بت مراد لے جائیں تو اس آیت کا یہ ترجمہ

ہوگا کہ بت خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں حالانکہ یہ نافرمان

ہیں ہی نہیں۔ وہ بے جان چیزیں ہیں انہیں تو اتنا

بھی پتہ نہیں کہ انہیں کسی نے پاخانہ میں ڈال دیا ہے

یا کوئی شخص ان کے آگے جھک کر سجدہ کر رہا ہے پس

عَصِيَّ کے اس بات کو حل کرو یا کہ تَجِدُ الشَّيْطٰنَ

سے بلا دلیل بات مان لینا مراد ہے بت مراد نہیں۔

۳۹ تفسیر۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے عذاب

کے لئے رحمن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ عذاب

نازل کرنا خدا تعالیٰ کے کام نہیں۔ عذاب نازل کرنا باری

خدا تعالیٰ کی بعض اوصاف ہیں مثلاً جبار خدا

عذاب نازل کرتا ہے۔ تبار خدا عذاب نازل کرتا ہے

ذوالاقتدار خدا عذاب نازل کرتا ہے۔ اسی طرح بعض

اور نام ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفات عذاب کی طرف

اشارہ کرتے ہیں اور رحمن کے تحت اس کی نافرمانی

اپنے نفس کے بڑے شور و غل پر جرح کرنا چھوڑ دے،

جس وقت انسان اپنے دوستوں کی بری باتوں پر

تنقید کرنا چھوڑ دے جس وقت انسان اپنی بد اعمالی

سے ایسے گند میں جا پڑے کہ شیطان ریحوں کا اس

کے ساتھ واسطہ ہو جائے تو اس وقت خزانہ مصلحت

میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی مملکت کر رہا

ہے۔ درحقیقت بلاوجہ تنقید چھوڑ دینا اور بڑی

باتوں کو قبول کرتے جانا بھی ایک رنگ کی مملکت

ہی ہے پس لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ میں اس امر کی

طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے

بڑی باتیں آتی ہیں اور وہ ان پر تنقید نہیں کرتا مان پر

جس طرح قدح نہیں کرتا اور بغیر جرح اور بغیر غور

اور بغیر فکر کے مان کو قبول کر لیتا ہے تو درحقیقت

وہ انکو خدا کا مقام دے رہا ہے کیونکہ خدا کا مقام ہی

ایسا ہے جس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا۔

ہر حال جب یہ ثابت ہو جائے کہ خدا ہے تو

بلاچون و چرا اُس کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے

لیکن جب کوئی ہستی خدا ثابت نہ ہو یا خدا کی

قام مقام ثابت نہ ہو تو اس وقت ہر بات جس طرح

کر کے ماننی چاہیے۔

اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا

کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ اس جگہ بت مراد نہیں۔

کیا تم نے کبھی پتھروں کو دیکھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی

کرنے والوں پر عذاب نازل ہوتا ہے مگر یہاں رحمن کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رِاقِیْ أَخَافُ أَنْ يَحْتَسِبَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ میں ڈرتا ہوں کہ خدا نے رحمن کی طرف سے تجھے عذاب نہ پہنچا جائے۔ پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے ؟

سویا درکھنا چاہیے کہ ہر عذاب کی صفت کسی نہ کسی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے تو عذاب کی صفت ظاہر ہوتی ہے کبھی رحیمیت کا انکار کرتا ہے تو عذاب کی صفت ظاہر ہوتی ہے کبھی مالکیت کا انکار کرتا ہے تو عذاب کی صفت ظاہر ہوتی ہے کبھی صفت حیاء کا انکار کرتا ہے تو عذاب کی صفت ظاہر ہوتی ہے کبھی صفت اغنا کا انکار کرتا ہے تو عذاب کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ غرض عذاب کی صفات مستقل نہیں۔

یعنی آپ ہی آپ بلا وجہ عذاب کی صفت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ کسی نیک صفت کے انکار یا اس کے رد کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر عذاب کی صفت کو ہم مستقل سمجھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمارا خدا نعوذ باللہ ظالم ہے اور آپ ہی آپ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو پیس ڈالوں، ان پر عذاب نازل کروں اور انہیں تباہ اور برباد کر دوں اور یہ جاہلانہ اور ظالمانہ طریق ہے جو خدا تعالیٰ جیسی رحیم و کریم ہستی کے بالکل منافی ہے پس جبکہ اسکی سنہ والی صفات مستقلہ مستقلہ نہیں بلکہ کسی دوسری صفت کی مناسبت سے ظاہر ہوتی ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی صفت عذاب بھی رحمانیت کی وجہ سے نازل ہوتی ہے کبھی رحیمیت کی وجہ سے نازل ہوتی ہے کبھی غفاریت کی وجہ سے نازل ہوتی ہے،

کبھی ستاریت کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، کبھی خدا تعالیٰ کی صفت ستار ایک انسان کے عیبوں کو چھپاتی چلی جاتی ہے مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اب اس پر عذاب تو آیا مگر خدا تعالیٰ کی صفت ستاری کی وجہ سے۔ کبھی وہ ایک شخص کو رزق دینا چاہتا ہے۔ مگر باوجود کثرت رزق کے وہ مافرمانی میں پڑھتا چلا جاتا ہے جب خدا تعالیٰ اُسکی مروتا فرمایوں کو دیکھتا ہے تو اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اب اس پر عذاب تو آیا مگر صفت رزاق کی وجہ سے۔ جب اس نے خدا تعالیٰ کی اس صفت کی تنک کی تو اس پر عذاب آگیا۔ پس رِاقِیْ أَخَافُ أَنْ يَحْتَسِبَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ کے یہ معنی ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو رحمانیت کی صفت کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ تمہیں خدا نے مالک بنایا تھا پتھروں کا، تمہیں خدا نے مالک بنایا تھا آگ کا، تمہیں خدا نے مالک بنایا تھا پانی کا، اور یہ ساری چیزیں وہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کی وجہ سے تم کو دیں۔ مگر انہی چیزوں کو تم نے اس کا شریک بنالیا۔

دنیا میں جس قدر بت پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے رحمانیت کے ماتحت آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بھیجا اور اس لئے بھیجا کہ وہ اس کے بندوں کی خدمت کریں۔ مگر لوگوں نے انہی کو خدا کا بیٹا بنالیا۔ تو شرک ہمیشہ رحمانیت کی صفت کے انکار کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے ہندو اور عیسائی خدا تعالیٰ کو رحمن نہیں مانتے ہندوؤں نے جب اپنی تعظیم پر غور کیا تو انہیں ماننا پڑا کہ خدا روح اور مادہ کا خالق نہیں۔ اگر وہ اسے خالق مائیں تو ساتھ ہی اسے رحمن بھی ماننا پڑے گا اور رحمان

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنِ الْهَمِي يَا بُرْهِيْمُ

اس پر (ابراہیم کے باپ نے) کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے متنفر ہو رہا ہے؟

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَا رَجَمْتُكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿۱۷﴾

اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئیگا تو میں تجھے مروگنگا (گردن لگا دوں گا) اور (اگر نہ ہوگا) تو کچھ دیر کیٹھیری کی طرح اڑا دوں گا اور اگر نہ ہوگا تو میں تجھے مروگنگا (گردن لگا دوں گا) اور (اگر نہ ہوگا) تو کچھ دیر کیٹھیری کی طرح اڑا دوں گا

شیطان سے تعلق ہو جاتا ہے۔ دوسرے بڑے ساتھیوں کے خدیوہ سے اور دوسرے جب شیطان کے ساتھ براہ راست تعلق ہو جائے تو براہِ اوح اس کے نفس پر تو ڈالتی ہیں اور اُسے گمراہی میں لڑھاتی چلا جاتی ہیں۔

پہلے یہ کہا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہ کر۔ کیونکہ شیطان خدا کے دشمن کا نافرمان ہے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم عبادت شیطان سے باز نہ آؤ گے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی صفت تم پر عذاب مانے کا موجب بن جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم شیطان کے دوست ہو جاؤ گے۔ گویا عبادت شیطان سے بھی طرہ کر یہ بات ہے کہ انسان شیطان کا دوست بن جائے۔ کیونکہ پہلے صرف اتنی بات تھی کہ یہ اپنے نفس کے گمراہ کن خیالات کی وجہ سے شیطان کی بات مانا تھا یا اپنے بڑے دوستوں کی وجہ سے شیطان کی بات مانا تھا۔ مگر پھر ترقی کر کے اس کا شیطان سے براہ راست تعلق ہو جاتا ہے جس طرح مومنین کا نیکیوں میں ترقی کرتے کرتے فرشتوں سے براہ راست تعلق ہو جاتا ہے۔

۱۷ ص لَخَات : وَغِيْبَ غَنَّةٍ كَيْفَ

ہوتے ہیں اعراس کرنا یا نفرت کرنا جس طرح دُغْبَ اُنِسْم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف رغبت اور شوق کے ساتھ جانا۔ گویا نفرت اور اعراس کیلئے

ماننے سے ہندو مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائی خدا تعالیٰ کو رحمن مانیں تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ شریعت لعنت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اُس کی طرف سے ہدایت ملے اور جب شریعت لعنت نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے انسان نجات پاسکتا ہے تو کفارہ کا انکار کرنا پڑا۔ کفارہ کے انکار کوئی کی رحمت ختم ہوگئی اور حبیب کی ہدایت ختم ہوگئی تو مسائیت بھی ختم ہوگئی۔ پس شرک میں سب سے بڑا انکار خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ہی کرنا پڑتا ہے اس لئے جو قومیں شرک کرتی ہیں ان کے تعلق خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کتنی ہے کہ میری ہمت انتہاء تک پہنچ چکی ہے اب ان پر عذاب نازل ہونا چاہیئے پس اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمْلِكَنَّ عَذَابُ يَوْمِيْ الرَّحْمٰنِ کا یہ مطلب نہیں کہ رحمانیت عذاب نازل کرتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمانیت کی صفت اُس عذاب کا موجب ہو جاتی ہے۔

فَتَكُوْنُ لِلْعٰنِيْنَ وَلِيًّا پس تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ یہ الفاظ بھی اسی بات پر وظائف کرتے ہیں کہ یہاں شیطان سے بُت مرائیں کیونکہ بتوں سے تو وہ پہلے ہی دوستی کر رہا تھا۔

میں اوپر بتا چکا ہوں کہ شیطان کے ساتھ تین ذرائع سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اول نفس کے ذریعہ سے یعنی نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اُس کا

رَغِبَ عَنْهُ کے الفاظ آتے ہیں اور کسی کی طرف شوق اور محبت کے ساتھ جانے کے لئے رَغِبَ إِلَيْهِ کے الفاظ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اَرَاغِبَ أَنْتَ عَنْ آلِیَحٰیجَ یَا اِبْرٰهیمَ۔ اے ابراہیم کیا تو میرے محبوبوں سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار تو اس طرف سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے وحم کروں گا۔

وَجَعَلَهُ کے معنی ہوتے ہیں (۱) زَعَاہُ بِأَحِبَّةٍ اُس کو تمہارا مار مار دیا (۲) قَتَلَهُ اس کو قتل کر دیا۔ (۳) قَذَّاهُ اس کو الزام یا تہمت لگائی (۴) فَعَنَهُ اس کو لعنت کی اور اس کے لئے بدعا میں کہیں۔ (۵) كَسَمَّاهُ اس کو گالیاں دیں (۶) هَجَّاهُ اس کو طعن تعلق کر لیا (۷) حَذَّاهُ اس کو دھڑک دیا (۸) آپس میں لُتِیْنًا لَمْ تَنْتَبَہْ لَا تَنْتَبَہْ لَمْ تَنْتَبَہْ کے یہ معنی ہونے کے اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے کوسنگسار کر دوں گا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے کوقتل کر دوں گا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سب میں بدنام کر دوں گا کہ یہ اپنی قوم کا مذہب نہیں مانتا۔ یا اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں لوگوں کے سامنے تجھ کو نفرت کا اظہار کروں گا یا اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے گالیاں دوں گا یا اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور اپنے گھر سے نکال دوں گا۔

وَ اَهْ جَزَیْیَ مَلِیْئًا۔ لیکن پھر بھی میں تیرا باپ ہوں۔ میرے نفس کی حالت یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے تجھے سنگسار کر دوں۔ میرا دل چاہتا ہے تجھے قتل کر دوں۔ میرا دل چاہتا ہے تجھے بدنام کر دوں۔ میرا دل چاہتا ہے تجھے بدعتیں ڈالوں کہ مجھ کو تباہ کر دیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے خوب

پیٹ بھر کر گالیاں دوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں۔ مگر پھر میری باپ والی محبت جو شش میں آجاتی ہے۔ اس لئے میں تجھے کستا ہوں کہ کچھ مدت کے لئے میرے سامنے سے ہٹ جا۔ تاکہ میرا غم دور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی حرکت کر بیٹھوں اور تجھے نقصان پہنچ جائے۔

تفسیر۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شخص غلطی سے یا اپنے ماں باپ کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہنے لگ جائے جو خلاف حقیقت ہوتی ہے تو اس کے انکار بھی اُسے غیرت آجاتی ہے۔ لیکن جب انکار دلیل اور عقل کے ماتحت ہوتا ہے تو غیرت بھی دلیل اور عقل کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور جب قصہ دلیل اور عقل کے ماتحت نہیں ہوتا تو سلوک بھی دلیل اور عقل کے ماتحت نہیں ہوتا۔ چنانچہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کے مخالف آتے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ خود ابو جہل آپ کا قریبی رشتہ دار تھا تو آپ کا شدید ترین دشمن تھا۔ اسی طرح آپ کے بعض دوست تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے حکیم بن حزام آپ کا ایک بڑا گہرا دوست تھا جو مشرک تھا اور بہت جلد میں ایمان لایا۔ وہ آپ سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ ایک دفعہ وہ حجابت کے لئے شام گیا تو اُس نے ایک اعلیٰ درجے کا کوٹ دیکھا باوجود اس کے کہ وہ کافر تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت تک چھوڑ کر مدینہ نہ تشریف لے گئے تھے پھر بھی اُس نے کہا یہ کوٹ اتنا اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کے جسم پر نہیں سج سکتا۔ چنانچہ وہ کوٹ خرید کر کہ میں لاؤ اور پھر کہہ میں میں میل کا سفر کر کے مدینہ پہنچاؤں۔ آپ کی خدمت میں اُس نے

وہ کوٹ پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ کوٹ اتنا پسند آیا تھا کہ میں نے سمجھا سوائے آپ کے اور کسی کو یہ سچ نہیں سکتا۔ چنانچہ ایشیا یہ کوٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا قیمت کیسی! میں تو محض دوستی کی خاطر لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری دوستی کی میرے دل میں قدر تو بہت ہو مگر میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ اب چاہو تو یہ واپس لے جاؤ اور چاہو تو قیمت لے لو۔ اس کو عہدہ تو بہت ہوا مگر اس نے کمائیں اتنی دور سے یہ چیز آپ کے لئے خرید کر لایا تھا اور دوستی کے طور پر لایا تھا مگر آپ واپس کرتے ہیں۔ یہ تو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور شخص اس کوٹ کو اپنے، آپ قیمت ہی دینا چاہتے ہیں تو دیدیا چنانچہ اس نے قیمت لے لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوٹ رکھ لیا۔ اب دیکھو میں آپ کے بھی اتنے بلکہ ایسے ایسے دشمن تھے کہ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں جن دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا ان دنوں میرے دل میں آپ کا اتنا بغض تھا اور آپ سے مجھے اتنی شدید نفرت تھی کہ میں اس بغض اور نفرت کی وجہ سے آپ کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن اس ساری مخالفت کے باوجود جب مخالفین آپ پر پتھر پڑے تو آپ نے غصہ میں دشمن سے یہ نہیں کہا کہ لَا رَجْمَ لَكَ بلکہ اس وقت جب دشمن پتھر مار رہا تھا خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس قوم پر عذاب نازل

کروں۔ سامنے پہاڑی تھی فرشتہ نے اس پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ پہاڑی ان پر اُٹا دوں اور زلزلہ سے انہیں تباہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا: نہ اس پر گزند کرنا۔ اگر تم بن لوگوں کو تباہ کر دو گے تو مجھ پر ایمان کون لائے گا۔ پھر آپ نے دعا کی اور فرمایا اے میرے خدا میری قوم جانتی نہیں کہ میں کون ہوں اس لئے میرا انکار کر رہی ہے تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور ان کی غلطیوں سے درگزر کر۔

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدہ پر قائم تھے چونکہ اس کی دلیل آپ کے پاس موجود تھی اس لئے آپ کو اگر غصہ بھی آتا تھا تو اس کی بھی دلیل ہوتی تھی اور اگر درگزر فرماتے تھے تو ان کی بھی دلیل ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کے پاس چونکہ دلیل تھی ان کا غصہ بھی دلیل کے ماتحت تھا اور ابراہیمؑ کے باپ کے پاس چونکہ دلیل نہیں تھی اس لئے اس کا غصہ بھی بے دلیل تھا۔ آخر ابراہیمؑ نے اُسے کہا کیا تھا۔ یہی کہا تھا کہ یہ باتیں ابھی نہیں بڑی ہیں۔ شخص کسی بات کو بلا دلیل آپ کیلئے مانتے ہیں۔ جس چیز کو بھی مانیں اس پر ماننے سے پہلے حرج کریں، تنقید کریں، غور و فکر کریں اور پھر اُسے قبول کریں۔ یہ تو مشرک ہو کہ انسان بغیر کسی دلیل کے دوسرے کی بات مان لے۔ اس پر سوہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کل کا بچہ مجھے آج سمجھانے لگا ہے مگر اس کے طیش کی یہ حالت ہے کہ وہ کہتا ہے۔ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے پرستہ اور کدوں گا۔ میں تجھ پر لعنتیں ڈالوں گا۔ میں تجھے گالیاں دے گا۔

قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ط

(اس پر ابراہیم نے) کہا اچھا میری طرف تو مجھ پر ہمیشہ سلامتی کی دعا پہنچتی رہے (یعنی ہر چھوڑا ہوا جاتا ہوں) میں اپنے رب سے

إِنَّهُ كَانَ بِنِ حَفِيًّا ۝

تیرے لئے غمزدہ و خفت کی دعا کروں گا وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے ۵۴

کیونکہ عربی کا محاورہ ہے کہتے ہیں مَرَّ مَلِيًّا مِّنَ الْقَبْلِ۔ رات میں سے ایک ملی گزر گئی ہے۔ گھویا اگر بارہ گھنٹہ کی رات ہو اور چھ سات گھنٹے گند جاتیں تو کہیں گے کہ ایک ملی گزر گئی ہے پس وَاهُ جَمْرَتِي مَلِيًّا کے یہ منہ نہیں کہہ سالیں گے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ بلکہ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ دو چار گھنٹہ کے لئے میری آنکھوں سے پرے ہو جاؤ تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔

۵۴ تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات پر غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آپ کے جھوٹے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا لیکن میں اس بات کو دیکھ کر بھی کہ آپ میرے سچے معبود کو نہیں مانتے آپ سے یہی کہتا ہوں کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ آپ مجھے اس لئے رحم کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوٹے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا۔ آپ مجھے اس لئے لعنتیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوٹے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا۔ آپ مجھے اس لئے مٹا دینا چاہتے ہیں کہ میں

میں تجھے لوگوں میں بدنام کروں گا، میں تجھے سے قطع تعلق کروں گا، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ مگر اس قدر طیش اور غضب کے باوجود وہ آج کل کے مولویوں سے پھر بھی اچھا تھا کیونکہ غصہ آیا تو ساتھ ہی یہ بھی خیال آگیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اُسے کہا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا ایسا نہ ہو کہ میں تجھے کوئی نقصان پہنچا دوں۔ لیکن پنجاب کی رسمہ والی شوگرش میں مولویوں نے احمدیوں کو تلاش کر کے مارا ہے۔ اہل ایم کا باپ مشرک تھا جس کے لئے خدا تعالیٰ نے دعا سے بھی منع کر دیا۔ مگر وہ کہتا ہے مجھے غصہ آگیا ہے۔ میرا نفس اس وقت قابو میں نہیں تو تھوڑی دیر کیلئے میرے سامنے سے ہٹ جا۔ لیکن اس فتنہ و فساد کے دنوں میں مولویوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ احمدیوں کی عورتوں کو بے شک پکڑ کر لے جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں

غرض ابراہیم کے باپ نے تو غصہ کی حالت میں زرا سوچنے کی ہمت چاہی مگر بعض بڑے علماء نے ۵۳ میں سوچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔

مَلِيًّا کے معنی عربی زبان میں اپنے مانہ کے ہوتے ہیں مگر اپنے زمانہ کو مراء صدی و د صدی نہیں

آپ کے جھوٹے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا۔ آپ مجھ سے اس لئے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوٹے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا۔ آپ مجھے اس لئے گھر سے نکال دینا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوٹے معبودوں کو کیوں نہیں مانتا لیکن اسے میرے باپ آپ میرے بچے معبود کو نہیں مانتے اور پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ گناہ آپ نے کیا ہے لیکن میرا رب اب بھی معاف کرنے والا ہے۔ میں آپ کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔

اِنَّكَ كَانَ بِىْ حَقِيْقَةً حَقِيْقَةً كَے معنے ہوتے ہیں۔ اَنْتَ اِلٰهٌ لِّمَنْ تَقَلَّمُ الشَّيْءُ بِاسْتِغْصَاۓ اِسا شخص جو کوشش اور جدوجہد کے ساتھ کوئی بات نکالتا ہے اور حَقِيْقَۃً كَے معنے اَنْتَ اِلٰهٌ فِى الْاَكْرَامِ وَالْاَجْرَ وَالْمُظْهَرِ التَّسْوِیْرِ وَالْفَرَاجِ وَالْمُكْتَبَرِ التَّسْوِیْرِ عَنِ حَالِ الْمَرْجُلِ كَے بھی ہیں یعنی اِسا شخص جو دوسرے کی عزت اور اس کا احترام کرنے میں اور اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے میں کمال کرے اور اس کو دیکھ کر انتہاء درجہ کی خوشی اور فرحت کا اظہار کرے اور کثرت کے ساتھ پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ یعنی لوگوں کی خیر خواہی میں جو شخص انتہائی درجہ رکھتا ہو۔ اُسے حَقِيْقَۃً کہتے ہیں پس اِنَّكَ كَانَ بِىْ حَقِيْقَۃً كَے یہ معنے ہوئے کہ میرا رب میرے اعزاز اور اکرام کے لئے بے انتہاء کوشش کرتا ہے وہ میری کامیابی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور ہر وقت میرا حال پوچھتا رہتا ہے اور اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بے تاب

ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنے اس محسن خدا کو دیکھتا ہوں اور اس کے متعلق میرے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی مجھے خیال آتا ہے کہ اس محبت اور حسن سلوک کا ایک چھوٹا سا نمونہ میرے ماں باپ بھی ہیں۔ پس میرا فرض ہے کہ میں ان سے بھی محبت کروں اور ان سے بھی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤں۔ گویا اس وجہ سے کہ ماں باپ مجھ سے حسن سلوک کرتے ہیں خدا ماں باپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی بلکہ جب میں اپنے خدا کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میری ضروریات کا اتنا خیال رکھتا ہے تب مجھے خیال آتا ہے کہ اسی قسم کی محبت کا ایک نمونہ میرے ماں باپ بھی ہیں پس خدا کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی محبت کروں۔ یہ تقویٰ کا کیا ہی لطیف معیار ہے۔ بعض لوگ نیکیوں میں نیچے سے اُپر جاتے ہیں اور بعض اُپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے الطاف کریمانہ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی پیارا کروں۔ پس اِنَّكَ كَانَ بِىْ حَقِيْقَۃً میں یہ معنی بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا پیارا اور اس کا حسن سلوک دیکھنے کی وجہ سے میرا دل کستا ہے کہ جب میرا حسن اور مرتبتی خدا مجھ سے اتنا پیارا کرتا ہے تو اُسی کی رحمت کا ایک نمونہ میرے ماں باپ بھی ہیں۔ پس میرا فرض ہے کہ میں اپنے والدین

وَاَعْتَزُّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاَدْعُوا

اور (اے باپ) میں تم کو اور جن (وجودوں) کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑ دو گنا اور صرف اپنے رب کے حضور

رَبِّي دَعَا عَسَىٰ اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿۱۹﴾

میں دعا کروں (اور) یقیناً میں اپنے رب کے حضور دعا کرنے کی وجہ سے بد نصیب نہیں بنوں گا ۱۹

فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور پھر جب (ابراہیمؑ) ان (جینی اپنے) لوگوں سے بھی اور جن کی وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے (ان سے بھی) جدا ہو گیا

وَهَبْنَاهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ذُوْكَرًا جَعَلْنَاهُمْ اٰیٰتًا

تو ہم نے اُسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا فرمائے - اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا ۲۰

خدا ہی خدا نظر آئے گا۔ عَسَىٰ اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اس طرح بظاہر میں اپنے اور بیوت وار و کرلوں کا کیونکہ میرا ملک مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ یہی قوم مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ میرا قبیلہ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ میرے دوست اور ساتھی میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ مگر میں امید کرتا ہوں کہ جب میں اپنے محبت کرنے والے خدا کو پکاروں گا تو اپنے مقصد کو پاؤں گا۔ مجھے دوست بھی مل جائیں گے مجھے ساتھی بھی مل جائیں گے۔ مجھے ہمدرد بھی مل جائیں گے اور مجھے قوم بھی مل جائے گی۔

۲۰ تفسیر۔ جب اُس نے انکو چھوڑ دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے تھے تو ہم نے اُسے اسحاق دیا اور یعقوب دیا وَ کَلَّا جَعَلْنَاهُمْ اٰیٰتًا اور پھر ہم نے ان سب کو نبی بنا دیا۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیئے کہ کَلَّا کا لفظ دو پر ہی بولا جاسکتا ہے چنانچہ

سے بھی حسن سلوک کروں۔ اسی لئے میں آپ کا اعزاز کرتا ہوں اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کا گناہ معاف کرے اور آپ پر اپنا رحم نازل فرمائے۔

۱۹ تفسیر۔ آپ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میرا گزارہ آپ کے ساتھ مشکل ہے۔ آپ نے بتوں کو بوجھ ہے اور میں نے خدا کو بوجھ ہے۔ آپ کو خدا کی پرستش پر غصہ آتا ہے اور مجھے بتوں کی پرستش پر غصہ آتا ہے۔

اَعْتَزُّ لَكُمْ کے یہ معنی نہیں کہ میں اُنہ سے متنبہ نہیں ہوں گا۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اَعْتَزُّ لَكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا۔ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان بتوں کو بھی چھوڑ دوں گا جن کی آپ پرستش کرتے ہیں۔ وَ اَدْعُوا اور میں اسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ

اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت میں سے ایک (دافر) حصہ عطا فرمایا اور ہم نے اُن کے لئے

لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۱۵۱

ہمیشہ قائم رہنے والا اعلیٰ درجہ کا ذکر خیر مقرر فرمایا ۱۵۱

۱۵۱

کی رحمت خاص کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور عام لوگ اُن میں شریک نہیں ہوتے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص سلوک کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ ہم نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ عام سلوک نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت ہی اُن کے حوالے کر دی۔ یہاں تو محبوب و عزیز

بیٹا نہیں، محبوب چیز نہ وہ یہ نہیں۔ محبوب چیز کوئی حمد و اور تہ نہیں بلکہ خود رحمت ہو۔ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اِمْ

نے اپنی رحمت ہی اُن کے قبضہ میں دے دی اور کہہ دیا جو بھی مانگو گے تمہیں مل جائیگا۔ جیسے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تھے کہ جب میں نے حج کیا اور مجھے پہلی دفعہ خاد کے نظر آیا تو مجھے یاد آیا کہ مدینہ میں آتا ہے کہ خاد کے

جب پہلی دفعہ نظر کرتے تو اُس وقت جو دعا بھی کی جلتی وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اُس وقت میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کونسی دعا مانگوں یا تو مجھے خیال آیا کہ اگر حج میں کوئی دعا مانگوں اور وہ قبول بھی ہو جائے تو ممکن ہے کل مجھے کوئی

اور ضرورت پیش آجائے اس لئے کیوں نہ کوئی ایسی دعا کروں جو اپنی ذات میں میری مدد ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ الہی جو بھی دعا میں تجھ سے مانگا کروں۔

بعض اور مقامات پر بھی کلام کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر مراد صحت دہانی ہیں۔ اس جگہ اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے نبی ہو چکے تھے پس یہاں کلام سے ہی دینی مراد ہیں اسحاق اور یعقوب۔

۱۵۱ تفسیر:- قرآنی محاورہ میں رحمت سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ اول وہ چیزیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت عام کے نتیجہ میں ملتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہے کہ خدا یا مجھے رحم کر کے بیٹا دیجئے اور اُسے

بیٹا مل جاتا ہے۔ اب اُسے رحم کی وجہ سے کیا ملا؟ بیٹا ملا۔ یا ایک شخص دعا کرتا ہے کہ خدا یا تو اپنے رحم سے مجھے مقدمہ میں فتح دیجئے اور اُسے مقدمہ میں کامیابی ہو جاتی ہے اُسے رحم کی وجہ سے کیا ملا؟ اُسے رحم کی وجہ سے مقدمہ

میں کامیابی ملی۔ یا ایک اور شخص دعا کرتا ہے کہ خدا یا رحم کر کے میری تنگی دور کیجئے اور اُسکی مالی تنگی دور ہو جاتی ہے تو اُسے رحم کی وجہ سے کیا ملا؟ رزق کی کٹاکشش ملی اور اس کی تنگی دور ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا عام نمونہ ہے۔

اور یہ سلوک کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے منافق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے مگر بعض انعامات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ

وہ قبول ہو جایا کرے۔ میں نے بھی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی اتباع میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہی دعا کی تھی کہ الہی جو بھی دعائیں تجھ سے کروں اُسے تو اپنے فضل سے قبول فرمایا کر۔

تو فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا ہم نے اپنی رحمت ہی اُن کے حوالے کر دی۔ ہم نے کہا ایک ایک چیز کیا دینی ہے چلو ہم اپنی رحمت ہی تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ گویا انہیں عمر قیاری کی زمبیل مل گئی کہ جس چیز کی ضرورت ہوئی ہاتھ ڈالا اور نکل آئی۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صِدْق کی طرف جب کسی شے کو اضافت دی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صِدْقٌ وَمَرْضِيٌّ یعنی ایسی چیز جو اپنے مفہوم میں کامل اور پسندیدہ ہو۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ آم صادق ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آم کی جس قدر خصوصیات ہوتی ہیں وہ اُس میں کامل طور پر پائی جاتی ہیں اور وہ نہایت ہی پسندیدہ اور مرغوب الطبع ہے یا اگر کہا جائے کہ خربوزہ صادق ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک اچھے خربوزہ میں جو لذت اور خوشبو اور ذائقہ پایا جانا چاہیے وہ اُس میں کامل طور پر پایا جاتا ہے اور اس کے کھانے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ پس وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ کے یہ معنی ہوئے کہ اُن کو وہ زبان ملی جو اپنی جگہ کامل اور پسندیدہ تھی یعنی خدا تعالیٰ نے اُن کو ایسی توفیق دی کہ ان کی باتیں نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوا کرتی تھیں۔ اُن میں کجی نہیں ہوتی تھی بغض اور کینہہ کا اظہار نہیں ہوتا تھا اور پھر حکمت والا کلام ہوتا تھا۔ ہر شخص جو انکی باتیں

سُنتا تھا کہتا تھا کہ یہ کیا ہی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن لسان کے معنی جس طرح اُن کی اپنی زبان کے ہیں اسی طرح اُن کے متعلق دوسروں کی زبان کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے اُن کو ایسی جماعتیں دیں یا انکو ایسے افراد عطا فرمائے جو اُن کے متعلق ایسی باتیں کرتے تھے جو بڑی اچھی ہوتی تھیں بڑی پسندیدہ اور قابلِ تعریف ہوتی تھیں۔ گویا خود ان کا کلام بھی بڑا اعلیٰ درجے کا تھا اور اُن کو ایسے مطیع اور فرمانبردار لوگ بھی ملے جو اُن کی کجی کا مل اور پسندیدہ تعریفیں کرنے والے تھے۔

پھر صدق کی طرف اضافت کسی چیز کے قائم رہنے پر بھی دلالت کرتی ہے یعنی صدق کی طرف جب کسی شے کو اضافت دی جائے تو اس کے معنی دائمی کے بھی ہوتے ہیں۔

اس صورت میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ سے یہ مراد ہوگا کہ ان کو ایسی باتیں ملیں جو ہمیشہ قائم رکھی جائیں گی۔ اور اگر دوسرے معنی لیں یعنی لسان سے ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کو مصدقؑ کی زبان نہ ہو بلکہ دوسروں کی زبان ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمیشہ ہی اُن کی تعریف کرتے ہوئے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے جو کہیں گے کہ ابراہیمؑ بڑا اچھا تھا۔ اسحاقؑ بڑا اچھا تھا۔ یعقوبؑ بڑا اچھا تھا۔ گویا خدا تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اُن کے نیک ذکر کو قائم کریں گے اور اُن کی پر حکمت اور اعلیٰ درجہ کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے۔

عَلِيًّا لسان کی صفت ہے اور اس کے تین معنی ہیں اَوَّلُ : اَلْمَرْضُوعُ یعنی بِلَد

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذِ انْتَهَى كَانَ

اور تو قرآن کے مطابق مومنین کا بھی ذکر کر وہ ہمارا منتخب

مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٠﴾

بندہ تھا اور رسول (اور) نبی تھا ﷺ

نہایت پاکیزہ اور شائستہ گفتگو کے وہ عادی تھے اور یا پھر اس کے معنی ہونے کے ہماری طرف سے انکو شریف ترین معنی ملی یعنی لوگ انکی تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کے اخلاق نہایت اعلیٰ درجہ کے ہیں بڑے بزرگ اور مقدس انسان ہیں۔

[illegible]

غرض یہاں یہی قیاس کے ساتھ معنی ہو گئے ہوں
تفسیر حضرت اہل حق اولیہ مقبولہ کے ذکر

دوم: الشَّيْفُ سَوْمٌ: الشَّيْدُ يَدُ
 ان معنوں کے لحاظ سے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَئِنْ صَدَّقُوا
 عِلْمًا کے یہ معنی بن جائیں گے۔

آہل: اُن کو بلند زبان ملی۔ یعنی دوسری اعلیٰ
 درجہ کی باتیں کرتے تھے۔ نہایت بڑھکت، ہر قسم
 کے بغض اور کینہ سے پاک، دلوں میں نور یا مان
 پیدا کرنے والی اور اخلاقیات اور پاکیزگی کو ترقی
 دینے والی یا اُن کو بلند تعریف ملی یعنی لوگ اُنکی
 تعریف کرتے تھے تو وہ بڑی بلند تعریف ہوتی
 تھی۔ جیسے اُمت محمدیہ کو بھی یہ دعا سنانی گئی کہ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ
 عَمَّا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ
 اِبْرٰهِيْمَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْجِدٍ
 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ
 مُحَمَّدٍ عَمَّا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَ
 عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْجِدٍ
 گوہار زبان بھی ملی تو بلند ملی اور تعریف بھی ملی
 تو بلند ملی۔

دوسرے معنوں کے لحاظ سے وَجَعَلْنَا
لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا کے یہ معنی
ہوں گے کہ اُن کو شریف زبان دی گئی یعنی اُن
کی زبان بڑی مستقیم تھی۔ اُن کی باتوں میں گمنہیں
تھا۔ اُن کی باتوں میں کینہہ، کپٹہ اور بُخس نہیں تھا۔

کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ و تحقیقت حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر صرف منمن کیا گیا تھا اصل مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا جس کی طرف وَ اذْ كُنْزِي اَنْكِتَابٍ اِنْزَاهِيْمَ كَيْفَ الْفَاتَا بِي اِشَارَه كَرْتِهِي۔ حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر عہد ابراہیمی کے وقت اس حصہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کیا تھا جس کا تعلق بنو اسحاق کے ساتھ تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سلسلہ کو لیا اور اس طرف اشارہ کیا کہ ابراہیمی نسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اور جس کا ایک ظہور اسحق اور اس کی اولاد کے ساتھ وابستہ تھا۔ اُس میں ایک خاص روحانی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو موسیٰ مقام ہے۔ کیونکہ اس عہد کا ایک نشان جیسا کہ بائبل میں ذکر آتا ہے کنعان پر قبضہ قرار دیا گیا تھا اور یہ قبضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہی تشریفِ نبوت کی بنیاد بنی اسرائیل میں پڑی۔ غرض موسیٰ سلسلہ کے سمجھنے کے لئے پہلے ابراہیم کی طرف توجہ دلائی۔ پھر اس طرف توجہ دلائی کہ ابراہیم کی نسل میں سے اسحاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے شروع ہوئے اور پھر انہی وعدوں کے سلسلہ میں موسیٰ آگئے اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ذکر کے بعد موسیٰ کا ذکر فرمایا ہے۔

فرماتا ہے وَ اذْ كُنْزِي اَنْكِتَابٍ مُّوسٰى تُوْكَتَابٍ مِّنْ مَّوْسٰى كُوْبِي يَادِر۔ اِنَّهُ كَانَ مُّخْلِصًا وَّ سَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَ هُوَ اَبَا اِيْمَانٍ

مخلص بندہ اور ہمارا رسول اور نبی تھا۔ اَخْلَصَ كَيْفَ مَوْسٰى كُوْبِي يَادِر۔ اِنَّهُ كَانَ مُّخْلِصًا وَّ سَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَ هُوَ اَبَا اِيْمَانٍ

ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ کہتے ہیں مسلمان شخص بڑا مخلص ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے تعلقات کے سلسلہ میں ہر قسم کی ملامت اور نفاق کو اپنے دل سے دور کر دے۔ اور مخلص وہ ہوتا ہے جسے خدا تعالیٰ ہر قسم کے بدخیالوں، وہموں اور قسم قسم کے شبہات اور وساوس سے خود باہر نکال لے۔ گویا مخلص وہ ہوتا ہے جسے خدا تعالیٰ مخلص اپنے لئے انسانوں میں سے منتخب کر لیتا ہے اور اُسے ہر قسم کی گندمی سے پاک کر دیتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے عورتیں آٹا پسوانے لگتی ہیں تو وہ آٹا پسوانے سے پہلے گندم کو صاف کرتی ہیں اور اس میں سے مٹی وغیرہ نکالتی ہیں یا جب گوشت پکانے لگتی ہیں تو اس کے چھچھرے وغیرہ دور کرتی ہیں۔ اب جمل تک گندم کا سوال ہے وہ اُن کے گھر میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ گوشت بھی صبح سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جب وہ کسی خاص مقصد کے لئے ان چیزوں کو استعمال کرنے لگتی ہیں۔ تو اُن کی صفائی کے لئے خاص توجہ سے کام لیتی ہیں۔ گندم پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب پسوانے لگیں تو کنکر اور تنکے وغیرہ اُس میں سے نکال دیتی ہیں یا جب آٹا پکانے لگتی ہیں تو اُس وقت اُسے چھانسی ہیں۔ اسی طرح گوشت پہلے سے موجود ہوتا ہے مگر جب گوشت پکانے کا وقت آئے تو اُس وقت عورت اس کے چھچھرے وغیرہ دور کرتی ہے یا مثلاً زکریٰ گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر مٹی وغیرہ

لگی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر جب زرکاری پکانے کا وقت آتا ہے تو پھر عورتیں اُسے پانی سے دھوتی اور جھلکتی ہیں اور اس کی مٹی وغیرہ دور کرتی ہیں۔ تو مخلص ہونے کا وقت وہ ہوتا ہے جب کسی چیز کے استعمال کا وقت آجائے۔ یوں اچھی چیز ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ جو طیب ہے وہ طیب ہی ہوگی مگر اُس کی پوری صفائی اس وقت کی جاتی ہے جب اُس کے استعمال کا وقت آئے۔ پس تَکَانَ مُخْلِصًا میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں پیدا ہوا جب خدا نے اُسے انسانوں میں سے الگ کر لیا اور اُسے اچھی طرح پاک کر لیا تاکہ وہ کام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے سپرد ہونے والا تھا اُسے عمرگی کے ساتھ انجام دے سکے اس سے معلوم ہوا کہ یہی آپ ہی آپ انصاف نہیں ہو جاتا بلکہ الہی انتخاب سے ایک روح کو اس کے لئے الگ کیا جاتا ہے گویا مخلص کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خدمت کے لئے اُسے مامور کرنا چاہتا تھا۔

وَ تَکَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا پہلے مخلص ہی گھیا اور پھر کام کیا سپرد کیا، کام صلاحیت کا بھی سپرد ہو سکتا تھا۔ بشہادت کا بھی سپرد ہو سکتا تھا۔ صدیقیت کا بھی سپرد ہو سکتا تھا مگر ہم نے اُسے چنا اور پھر رسالت اور نبوت کے مقدم پر فائز کر دیا۔

عام طور پر ہمارے مفسرین بھی یہی دیکھتے ہیں اور ہمارے متکلمین بھی یہی دیکھتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لاتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہیں لاتا۔ لیکن وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لئے مامور ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی

تفسیر اٹھا کر دیکھ اُس میں یہی لکھا ہوگا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو مامور ہوا اور کتاب لاتے۔ اب اگر رسول کے یہی معنی ہیں تو نبیؑ کے کیا معنی ہوتے نبیؑ ان کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو مامور ہو مگر کتاب نہ لاتے۔ اب جو مامور ہوا اور کتاب لایا وہ جب رسول ہو گیا تو نبی تو آپ ہی آپ ہو گیا پھر رسول کہنے کے بعد نبیؑ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہیک ہے کہ اُن کے نزدیک نبی ہونے کے بعد رسول ہونا ضروری نہیں مگر رسول ہونے کے ساتھ تو نبی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مامور بھی ہو اور کتاب بھی لاتے اور نبی نہ ہو۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک شخص کے متعلق لفظ نبی بولیں مگر اس کے پاس کتاب نہ ہو مگر قرآن نے رَسُوْلًا کو پہلے رکھا ہے اور نَبِيًّا کو بعد رکھا ہے۔ اگر وہ جس مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ تَکَانَ نَبِيًّا رَسُوْلًا وہ نبی بھی تھا اور پھر ہم نے اُسے کتاب بھی دی مگر پہلے اسے رسول کہتا ہے اور پھر نبی کہتا ہے پس اگر رسول اور نبی کی وہی تعریف ہے جو علم سلیمان کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا۔ یہ تو جاہل آدمی کا طریق ہے کہ وہ کہے کہ صاحب یہ چالیس سال کے ہیں اور یہ دس سال کے بھی تھے۔ ہاں اگر کوئی کہتا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی عمر دس سال ہے اور مجھے خدا نے بتایا ہے کہ یہ چالیس سال کی عمر تک زندہ رہیں گے۔ قرآن تو ایک حکیم اور عظیم ہستی کا کلام ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام میں یہ بات آجائے کہ فلاں شخص رسول بھی ہے اور نبی بھی۔ جبکہ رسالت میں ہی نبوت بھی شامل ہے۔ کیونکہ یہ ہوتی نہیں سکتا کہ ایک شخص مامور ہو اور کتاب بھی لاتے مگر وہ نبی نہ ہو۔

پس معلوم ہوا کہ یہ معنی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے
یہاں ہر حال کوئی اور معنی کرنے پڑیں گے اور وہ
معنی وہی ہیں جو ہماری جماعت کیا کرتی ہو کہ رسول
کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا۔ اور نبی کے معنی ہوتے
ہیں خبر دینے والا۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے
کہ پہلے انسان رسول ہو گا اور پھر نبی ہو گا۔ پہلے
خدا اُسے بھیجے گا اور پھر وہ لوگوں کو خدا کی باتیں
بتائے گا پس رسالت پہلا مقام ہے اور نبوت
اس کے بعد کا۔ کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا جب
تک وہ پہلے رسول نہ ہو۔ مثلاً جب خدا نے کہا کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے دنیا کی اصلاح
کے لئے بھیجنا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بن گئے اور جب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ
اے مکہ والو! میں تمہیں خدا کی طرف سے یہ خبر
دیتا ہوں تو وہ نبی بن گئے۔ جب خدا نے یہ کہا کہ
اے عیسیٰ میں تجھے کو بنی نوع انسان کی طرف بھیجنا
ہوں تو عیسیٰ رسول بن گئے اور جب عیسیٰ نے یہ
کہا کہ اے لوگو میں تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے
یہ پیغام دیتا ہوں تو وہ نبی بن گئے۔ کیونکہ رسول
کے معنی میں بات سننے والا اور نبی کے معنی میں
بات بتانے والا۔ پہلے وہ سفیر کا تو پھر لوگوں کو
کچھ بتائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سُنے
بعد میں اور پہنچائے پہلے۔ اسی لئے قرآن کریم
نے جہاں بھی بیان کیا ہے رسول کا لفظ پہلے رکھا
ہے اور نبی کا بعد میں۔ سورہ احزاب میں ہی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا
أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ
خَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب ۴) اسی طرح سورہ اعراف

میں فرماتا ہے أَلَمْ يَجْعَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ
فِي السَّوْءِ وَالْآخِرَةِ يَخْشَوْنَ رِجْسَ الْبِرِّ
سُورہ اعراف میں دوسری جگہ آتا ہے أَمْ يَكُونُ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَضْلٍ عَلَى الْبَرِّ وَالَّذِينَ
يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ
فِي السَّوْءِ وَالْآخِرَةِ يَخْشَوْنَ رِجْسَ الْبِرِّ
غرض ہر جگہ رسول کا لفظ پہلے رکھا ہے اور نبی
کا لفظ پیچھے۔ آگے چل کر انہی آیات میں حضرت اسماعیل
کے متعلق آتا ہے کہ كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. حالانکہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سب لوگ مانتے
ہیں کہ انہیں کوئی کتاب نہیں ملی۔ وہ اسی شریعت پر
چلتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور
حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لانے والے صرف اسماعیل
اسحاقؑ، لوطؑ اور ان کے چند خدام ہی تھے اگر حضرت
ابراہیمؑ کے معابد حضرت اسماعیلؑ کو الگ کتاب
مل گئی تھی تو ان کی شریعت پر عمل کس نے کیا۔
پس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جو یہ الفاظ
آئے ہیں یہ بھی فیصلہ اصراروں کے خیالات کی تردید
کہتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ رسول اور نبی ایک ہی چیز
ہے۔ کیونکہ رسول کے معنی MESSENGER
کے ہوتے ہیں اور نبی کے معنی بہت خبریں دینے والے
کے ہوتے ہیں اور یہی ظاہر ہے کہ شخص کو خدا تعالیٰ
MESSENGER بنا کر بھیجے گا لازماً اُسے کوئی
پیغام بھی دے گا۔ اور جو شخص لوگوں پر امور دینیہ کو
ظاہر کرے گا لازماً خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہو گا۔
پس درحقیقت ایک امور میں اللہ کا وہ لفظ جو خدا
سے ملتا ہے اس کے لحاظ سے اُسے رسول کہتے ہیں۔
کیونکہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ لیکن اس کا وہ لفظ

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

اور ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں جانب سے پکارا

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۳

اور اس کو اپنے اسمارتے ہوئے اپنے قریب کر دیا ۝۳

ہیں اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے طور پہاڑ کی برکت والی جانب سے اُسے پکارا۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے اہدائت پہلے نازل ہو چکے تھے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ ہم نے بابرکت طور سے اُسے پکارا۔

تفسیر:- اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ الہی کلام جس جگہ نازل ہوتا ہے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ جب ہماری جماعت میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں اور وہ جماعت کے وہ ستم کو دیکھتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہاتھوں کو بوسہ دینا شرک تو نہیں؟ خصوصاً اہل حدیث میں سے جو لوگ ہماری جماعت میں داخل ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اس قسم کا سوال کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں سے صاف ثابت ہے کہ صحابہؓ بھی رسول اکرم ﷺ سے اہل حدیث کہلاتے ہیں مگر اس قسم کی حدیثوں کو بھول جاتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ بے جان چیز بھی اگر کسی بابرکت وجود سے وابستہ ہو جائے۔ تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا کلام جب کسی جگہ پر نازل ہوتا ہے تو وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔

جو بندوں سے ملتا ہے اس کے لحاظ سے ۱۱ خدا کا نبی کہلاتا ہے یعنی اُن کو خدا کی خبریں دیتا ہے پس جو رسول ہو وہ نبی بھی ضرور ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بغیر پیغام کے کسی کو نہیں بھیج سکتا۔ اور جو نبی ہو وہ ضرور رسول بھی ہوگا۔ کیونکہ اگر خدا نے اُسے نہیں بھیجا تو وہ جھوٹا ہوگا اور مامور من اللہ جھوٹے نہیں ہوتے۔

۱۲ ص ل لغات: بجانب کے معنی پہلو اور کنارہ کے ہیں۔

طہور ایک خاص پہاڑ کا بھی نام ہے۔ جو سینا میں ہے اور طہور کے معنی عربی زبان میں صرف پہاڑ کے ہی ہوتے ہیں۔

الْأَيْمَنِ کے معنی الْيَمِينِ یعنی دائیں کے بھی ہیں اور ذَوَا الْيَمِينِ یعنی برکت والے کے بھی ہیں۔

اَيْمَنِ کا لفظ اس جگہ جانب کی بھی صفت ہو سکتا ہے اور طور کی بھی۔ اگر ایمن کے معنی دائیں کے لئے جائیں تو جانب کی صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے طور پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا اور طور کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ طور سے جو اس کے دائیں جانب تھا ہم نے اُسے آواز دی۔ مگر چونکہ اس میں کوئی خاص حکمت نظر نہیں آتی اس لئے مبارک کے معنی زیادہ درست

گلدشتہ فسادات کے دنوں میں میرے پاس گورنمنٹ کے بعض افسر پیشامات وغیرہ دینے یا چٹھیاں وغیرہ پہنچانے کے لئے آتے رہے ہیں وہ جب بھی میرے پاس آتے ہمیشہ مضرت کہتے کہ ہم مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم شرمندہ بھی ہیں مگر کیا کریں گورنمنٹ نے یہ نازک ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی ہے اور اب ہم مجبور ہیں کہ اسی طرح کریں۔ ایک دفعہ ایک افسر نے جب اسی قسم کے الفاظ میں مضرت کی تو میں نے اُسے کہا کہ بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی برکت والی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں وہ بڑی برکت والی تھی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں تھی۔ میں نے کہا اب بتائیے کیا ابو جہل کی جوتی منحوس تھی یا نہیں؟ اس نے کہا یقیناً منحوس تھی کیونکہ ابو جہل کے پاؤں میں تھی۔ میں نے کہا اُس جوتی کی اس میں کیا خونی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں تھی اور اُس جوتی کا اس میں کیا تصور تھا جو ابو جہل کے پاؤں میں تھی۔ کہ ایک جوتی کو ہم نے برکت والی بنا دیا اور دوسری جوتی کو ہم نے منحوس کہہ دیا؟ میں نے کہا بغیر کسی ارادہ کے ابھی اگر کسی اچھے آدمی کا انسان ہتھیار بن جائے تو اچھا ہو جاتا ہے اور کسی بُرے آدمی کا ہتھیار بن جائے تو بُرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا الہام جب اُس پہاڑ پر نازل ہوا۔ تو وہ پہاڑ بھی بابرکت ہو گیا۔ جیسے خانہ کعبہ میں کیا خصوصیت ہے کہ اُسے برکت والا کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں یہی خصوصیت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا الہام نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نبیوں نے وہاں

عبادتیں کیں اور دعائیں کیں اور اُن پر اُس کے انعامات نازل ہوئے۔ اسی طرح جس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو جائے وہ برکت ہمیشہ کے لئے چلتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں انسان کی برکت بدل سکتی ہے کیونکہ انسان جب نیکی کا راستہ ترک کر کے گنہگار ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی برکت اُٹھ جاتی ہے۔ لیکن بے جا چیزیں چھوڑ کر گناہ نہیں کرتی اس لئے جب وہ ایک دفعہ بابرکت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لئے مبارک رہتی ہے اور کبھی بھی اس کی برکت اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ضمنی طور پر اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ طور کی وحی موسیٰ اور اس کی قوم کے لئے بڑی مبارک تھی۔

نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ تَيْنِ مَعْنَى ہوتے ہیں۔
اول جس سے مخفی بات کی جائے۔
دوم جس سے بات کی جائے۔

موسم نَجَّيْنَاكَ کے ایک معنی اَلْاَسْرَافِیُّہ کے بھی ہیں اَلْاَسْرَافِیُّہ النَّجَّيَّةُ تیرے چلنے والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں معنی اس آیت پر چسپاں ہو جاتے ہیں یعنی دا، ہم نے اُس کو قریب کیا اس کے ساتھ اسرار کی بات کرتے ہوئے۔ یعنی علوم روحانیہ اور عرفانیہ اُس پر ظاہر کئے۔ شریعت چوکر لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی جاتی ہے اس لئے اگر اس کے معنی مخفی بات کے لئے جائیں گے تو قورات مراد نہیں ہوگی کیونکہ وہ کوئی مخفی چیز نہیں تھی بلکہ وہ تو نازل ہی اسی لئے کی گئی تھی کہ اُسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پس نَجَّيْنَاكَ سے صوفیہ پیغام مراد ہے جس میں موسیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ شریک نہیں تھے اور عقلاً بھی اسی بات مخفی کہا سکتی ہے جس میں دوسرے

وَهَبْنَا لَهُ مِنْ سِرِّ حِمَّتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳

اور ہم نے اس (یعنی موسیٰ) کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر (مددگار کے طور پر) دیا ۵۳

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ زَاكِيًّا

اور تو قرآن کے مطابق اسماعیل کا بھی ذکر کر ۔ وہ بھی یقیناً

شریک نہ ہوں۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو قریب کیا اور اس سے وہ اتنی کہیں جن میں دوسرے لوگ شریک نہیں تھے۔ اُس پر ہم نے اپنے علوم و احادیث نازل کئے۔ اس کو محبت اور پیار کی باتیں کہیں اور اُسے اپنے خاص اسرار بتائے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جن لوگوں پر اپنی شریعت یا روحانیت کے راز کھولتا ہے اُن کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔

(۲) نَجِیَّتَا کے دوسرے معنی بات کرنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے اس کو قریب کیا بات کرتے ہوئے چنانچہ قورات نازل ہوئی جس سے دو ہزار سال تک لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔

(۳) نَجِیَّتَا کے تیسرے معنی سَیَّاحَا کے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا کہ کَانَ مَخْلَصًا موسیٰ کو ہم نے انسانوں میں سے چُنی لیا اور اب فرماتا ہے کہ جب بات کرنے کا وقت آیا تو قَرَّبْنَاهُ نَجِیَّتَا ہم نے کہا موسیٰ آہستہ آہستہ نہیں تیرے قدم کے ساتھ چل کر ہماری طرف آؤ۔ چنانچہ موسیٰ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آیا۔ جیسا کہ سورہ طہ میں ہی ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (طہ ۸۱) یعنی اسے میرے رب میں اس لئے تیرے پاس جلدی جلدی

آیا ہوں تاکہ تو میرے اس فعل سے خوش ہو جائے۔ دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو قریب کیا جبکہ ہم سرعت کے ساتھ اس کی طرف چل رہے تھے یعنی موسیٰ کو بھی ہم نے کہا کہ تیز تیز ہماری طرف آؤ ہم نے بھی اس کی طرف محبت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ گویا اس میں وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب خدا تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسرے موسیٰ خدا کی طرف دوڑا اور اُدھر سے خدا موسیٰ کی طرف دوڑا اور دونوں آپس میں مل گئے۔

لَا تَلْعَلُ لُغَاتُ ۱۔ آخَاہ۔ وَهَبْنَا

کا مفعول ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اس کا بھائی بخشا۔

تفسیر :- قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ طہ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِّي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اَخْلَیٰ وَطَنًا میرے اہل میں سے مجھے ایک مددگار عطا فرمایا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی اور حضرت موسیٰ کو بھی نبوت کے مقام پر فائز کر دیا۔ اس جگہ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ سِرِّ حِمَّتِنَا آخَاہُ هَارُونَ نَبِيًّا میں ہر طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اور انبیاء کا مقام نبوت ایک الگ رنگ رکھتا ہے اور ہارون کا مقام نبوت اور انبیاء کا مقام نبوت

صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝

پہلے

وعدوں والا تھا اور

رسول (اور) نبی تھا ۷۷

ہمارے ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے عطا کیا تھا۔
گویا وہ نبی تو تھا مگر موسیٰ کا ایک خادم اور آپ کے
ما تحت کے طور پر تھا۔

۷۷ تفسیر :- اب اللہ تعالیٰ اس تمام
ذکر کو پھر اسمعیل کی طرف واپس لوٹاتا ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسوی سلسلہ
کوئی الگ سلسلہ نہیں بلکہ موسوی سلسلہ کی ایک
کڑی ہے اور موسوی سلسلہ کا تعلق حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ساتھ ہے جن کے دو بیٹے تھے
اسمعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے متعلق بھی وعدہ
تھا کہ خدا اُسے اور اس کی نسل کو ترقی دے گا۔
اور اپنا عہد اس کے ذریعہ پورا کرے گا۔

اور اسمعیل کے متعلق بھی وعدہ تھا کہ خدا اُسے
برکت دے گا۔ اُسے بڑھائے گا اور اُسے ایک
بڑی قوم بنائے گا۔ لیکن بائبل سے یہ بھی ظاہر
ہوتا تھا کہ عہد ابراہیمی گو اسحاق کے ذریعہ شروع
ہونا تھا مگر پورا اُن کے دو فیل بیٹوں کے ذریعہ
ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے
ما تحت پہلے ابراہیم اور اسحاق کا ذکر کیا اور پھر
موسیٰ کا ذکر کر کے بتایا کہ عیسیٰ تو نسل ابراہیمی کے
وہ سلسلوں میں سے صرف ایک سلسلہ کی آخری کڑی
ہے اُسے تم نے آسمان پر کیوں چڑھا رکھا ہے
اور کیوں یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کا جو آخری نجات دہندہ
آتا تھا وہ مسیح کی شکل میں آچکا۔ تم جانتے ہو کہ
ہم نے ابراہیم سے اسحاق کے متعلق بھی وعدہ کیا
تھا اور اسمعیل کے متعلق بھی وعدہ کیا تھا۔ اسحاق

اور اس کی نسل کے ساتھ ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا
ہوا جس کی آخری کڑی کے طور پر مسیح دنیا میں آکا۔
اب تم ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسمعیل کو بھی
یاد کرو۔ اس کے متعلق ہم نے ابراہیم سے جو
وعدے کئے تھے وہ وعدے بھی ہم نے پورے
کرنے تھے یا نہیں۔ ہم نے بنو اسحاق کے ساتھ اپنے
عہد کو پورا کرتے ہوئے موسیٰ جیسا عظیم الشان نبی
اُن میں پیدا کر دیا۔ اب اسمعیلی وعدوں کے پورا
ہونے کا وقت آیا تو ہم نے اس کی نسل میں سے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔

غرض اسمعیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی عہد
کے دوسرے ظہور کی طرف اشارہ کرنے کیلئے کیا ہے
اور عیسائیوں کو بتلایا ہے کہ جس قسم کا درجہ تم عیسیٰ
کو دیتے ہو اگر درست ہے تو اس کے سنجے یہ ہیں
کہ اسمعیل کے متعلق جو وعدے کئے گئے تھے وہ بھی
ختم ہو گئے ہیں اور ابراہیمی دعائیں بھی ضائع ہو گئی
ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ
وہ وعدے کئے گئے تھے۔ ایک اسحاق کے متعلق
اور ایک اسمعیل کے متعلق۔ گویا بتایا گیا تھا کہ نسل
ابراہیمی سے برکتوں کے دو سلسلے جاری ہوں گے
ایک سلسلہ اسحاق کے ذریعہ چلیگا اور ایک سلسلہ
اسمعیل کے ذریعہ چلیگا۔ اسمعیل اگرچہ بڑا لڑکا تھا
مگر خدا نے فرمایا کہ میں اپنا عہد اسحاق سے شروع
کروں گا چنانچہ وہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ
نے دو ہزار سال تک بنو اسحاق کو نبوت اور حکومت
عطا فرمائی۔ اب اگر مسیح پر اگر یہ تمام سلسلہ ختم ہو جاتا تھا

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

اور اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا رہتا تھا

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۶

اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ و مورد تھا ۵۶

”خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا“

(پیدا کش باب ۲۴ آیت ۲۰)

گویا بائبل کی شہادت بھی اس امر پر موجود ہے کہ حضرت اسماعیل خطرناک حالات میں سے بھی گزرے مگر پھر بھی انہوں نے خدا کو نہ چھوڑا۔ جب وہ دین کے لئے اس قدر فدائیت کی روح اپنے اندر رکھتا تھا اور خدا تعالیٰ کی خاطر خطرناک سے خطرناک حالات میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لئے تیار رہتا تھا تو اسے عیسیٰ کے ملنے والا لے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اُسے چھوڑ دوں اور اُن خبیثوں کو پورا نہ کروں جو اس کی آئندہ نسل کے متعلق میں نے دی تھیں۔ حالانکہ کَانَ رَشَوُلًا نَبِيًّا اُسے میں نے دنیا کی طرف بھیجا تھا اور پھر میں نے اُسے مجریں بھی دی تھیں۔ گویا میں نے اسماعیل کے متعلق دوسری خبریں دیں۔ ایک دفعہ میں نے ابراہیم کے ذریعہ اسماعیل اور اس کی نسل کی ترقی کی خبر دی اور دوسری دفعہ خود اسماعیل کو میں نے ہسمارہ میں الامانات کئے اور اسماعیل وہ تھا جو بڑے سچے وعدے کرنے والا تھا۔ مگر اب تم یہ جانتے ہو کہ میں ابراہیم کو بھی جھوٹا ثابت کروں اور اسماعیل کو بڑا راستباز انسان تھا اس کو بھی جھوٹا ثابت کروں اور خود بھی جھوٹا بنوں۔

۵۶ تفسیر:- فرماتا ہے جب میں نے اُس کو کہا

تو اس کے معنی یہ تھے کہ اسماعیل کے متعلق جو کچھ کہا گیا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا یہ کہنا کہ عیسیٰ ایسے مقام پر تھا کہ جس کے بعد عہدِ ابراہیمی ختم ہو گیا بائبل کے صریح خلاف ہے۔ تمہیں اب اس دوسرے سلسلہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو ہم نے ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے جاری کیا ہے۔

اِنَّكَ كَاَنَ صَادِقٍ الْوَعْدِ وَكَانَ رَشَوُلًا نَبِيًّا۔ ان الفاظ میں عیسائیوں اور یہودیوں پر ایک سخت چوٹ کی گئی ہے فرماتا ہے۔ اسماعیل بڑے سچے وعدے کرنے والا تھا مگر تمہارے نزدیک میں ہی جھوٹے وعدے کرنے والا ہوں۔ وہ ہمارے لئے نبی جان تک دینے کے لئے تیار رہتا تھا۔ خود بائبل میں لکھا ہے کہ

”اُس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب

کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ

اپنے سب بھائیوں کے سامنے سادھ لے گا“

(پیدا کش باب ۱۲ آیت ۱۲)

یعنی اس کی زندگی ہمیشہ تنہاوں کے سایہ تلے گزرے گی اور وہ دین کے لئے ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نبرد آزما رہے گا۔

اسی طرح بائبل میں حضرت اسماعیل کے متعلق آتا ہے کہ

کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ پس اور پس کے معنوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ بڑی صارت رکھنے والا اور فن کے لئے وقف ہو جانے والا۔ گویا جو معنی عبرانی میں حنوک کے پائے جاتے ہیں وہی اور پس کے عربی میں پائے جاتے ہیں۔

اقرب المواررو والا لکھتا ہے کہ یہ لفظ فاعل جمعی ہے یعنی جمعی نام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف اگر فاعل ہو تو اس کے لئے پیش شرط ہے کہ وہ جمعی ہو۔ جو نکر اور پس غیر منصرف ہے اس لئے جو فاعل ہونے کے یہ جمعی لفظ بھی ہے ورنہ یہ غیر منصرف نہ ہوتا۔

ابن السکیت کا خیال ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور عربی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور پس کے معنی عربی زبان میں پائے جاتے ہیں جیسے اَبَسَ مَکِیَ اَبَلِیَسَ ہے اسی طرح اَدَسَ سَے اَدَسِیَسَ ہے پس یہ لفظ عربی ہے۔ اور انہوں نے اس پر اصرار کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے یَغْفُوْبُ عَقَبَے اور اسرار اَسْرَیْلَ اسرار سے نکلا ہے اسی طرح اَدَسِیَسَ اَدَسَ سَے نکلا ہے اور انہوں نے یہ نہیں لکھا مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض اور نام بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو عربی زبان سے نکلے ہیں۔ مثلاً اَضْحَاقُ ضَحْکَ سے ہوا تکمیل سمیع سے ہے۔ پس اُن کے نزدیک اور پس عربی لفظ ہی ہے۔ لیکن خود دوسرے ماہرین زبان ہیں۔ اُن کے نزدیک یہ ناقابلِ تسجل بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عربی ہوتا تو غیر منصرف نہیں ہو سکتا تھا اس صورت میں یہ عربی علم تسرار دیا جائیگا اور عربی علم غیر منصرف نہیں ہوتا۔ پس انہوں نے اس کو ناجائز تسلل دیا ہے اور کہا ہے کہ اس لفظ کو

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ الیاس ہیں اور اُن کے الیاس لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ الیاس کے متعلق بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ دوسرے حضرت یحییٰ کے متعلق یہ خبر تھی کہ اُن کے آنے سے پہلے ایلیاہ نبی آسمان سے دوبارہ آئے گا۔ پس انہوں نے اس خیال سے کہ مسیح کے ساتھ الیاس کی مشابہت ہو یہ قیاس کیا ہے کہ اس جگہ اور پس سے الیاس ہی مراد ہو۔ مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں اور یوں بھی یہ خیال اس وجہ سے غلط ہے کہ قرآن کریم میں الیاس کا نام آتا ہے۔ پس الیاس کا ہی کسی دوسرے نام کو ذکر کرنا غیر معقول تھا۔ یا تو عرب لوگ الیاس کا تلفظ ادا کرنے سے قاصر ہوتے تب بے تنگ کہا جاسکتا تھا کہ اس جگہ اور پس سے الیاس مراد ہو مگر جب الیاس کا نام تسران کریم نے استعمال کیا ہے تو اور پس سے الیاس مراد لینا یقیناً غلط ہے اور اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ حنوک کے معنی اور اور پس کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ حنوک

کے معنی عبرانی زبان میں DEDICATION یا INSTRUCTION کے ہیں یعنی سکھانا یا کسی چیز کی طرف منسوب کر دینا (انسائیکلو پیڈیا بلیکا) اور اور پس کے معنی بھی اسی رنگ کے ہیں۔ دَسَ سَ کے معنی ہیں پڑھا اور دَسَ سَ کے معنی ہیں پڑھایا۔ پس اور پس کے معنی ہوئے بڑا پڑھنے والا یا بڑا پڑھانے والا۔ گویا INSTRUCTION کے معنی بھی اس میں

آ جاتے ہیں اور DEDICATION کے معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی کام میں لگا رہتا ہے وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے اور اسی کام

عربی قرار دینے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ علم ہو اور دوسری یہ کہ غیر منصرف نہ ہو۔

اصمعی نے اور قرطبی نے اور صاحب کشاف نے نکھلے کہ ہو سکتا ہے کہ جس زبان کا یہ لفظ ہے اس زبان میں قریباً قریباً انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہو جن معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ابن السکیت کو غلطی ہو گئی ہو اور انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ یہ عربی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ہی مانتے ہیں کہ یہ عربی نہیں اگر عربی ہوتا تو غیر منصرف نہ ہوتا۔ لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ اس زبان میں بھی اس کے یہی معنی ہوں گے۔ اس وجہ سے ابن السکیت کو دھوکا لگا گیا۔ مگر میرے نزدیک دونوں فریق کو دھوکا لگا ہے۔ ابن السکیت نے جو یہ کہا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے یہ غلط ہے۔ اگر قاعدہ کی رو سے یہ عربی ہوتا تو غیر منصرف نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جو دوسرے علماء نے کہا ہے کہ غلطی لفظ ہے اور غلطی لفظ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا ہے انہوں نے بھی حقیقت کو پورے طور پر نہیں سمجھا۔ اس لئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا نام حنوک تھا اور جب اس کا نام حنوک تھا تو پھر ادیس اس کا ترجمہ ہوا۔ اور جب یہ ترجمہ ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں علمیت نہ رہی اور اس کے غیر منصرف ہونے کی بھی کوئی وجہ نہ رہی۔ کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اگر علم ہو تو وہ غلطی ہو۔ اگر ادیس ترجمہ ہے حنوک کا تو پھر علمیت نکل گئی۔ اور اگر یہ علم ہے تو پھر ادیس حنوک کا نہیں بلکہ کسی اور بی کا نام ہو گا۔ اور اگر وہ حنوک ہی ہو

تو ادیس اس کا ترجمہ ہوا۔ اور جب یہ ترجمہ ثابت ہو گیا تو علمیت سے بھی نکل گیا۔ پس جن لوگوں نے اسے غیر منصرف قرار دیا ہے انہیں بہر حال غلطی لگی ہے ورنہ اسے غیر منصرف قرار دینے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب ادیس حنوک کا ترجمہ ہے تو پھر عربوں نے اسے غیر منصرف کیوں قرار دے دیا۔ آخر عربوں میں ادیس کا نام پہلے ہی پایا جاتا تھا اور وہ قرآن کیم کے نزل سے پہلے ہی اس کے غیر منصرف ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے پس جب نزول قرآن سے پہلے ہی وہ اسے غیر منصرف قرار دے چکے تھے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو یہ غلطی کیوں لگی اور اس دھوکا میں کس طرح مبتلا ہو گئے کہ یہ غیر منصرف ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو یہ دھوکا رہا ہے کہ وہ عربی زبان کے بھی جیسے ماہر ہیں اور غیر زبانوں کا بھی بڑا مطالعہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ عربی زبان کے تو بے شک ماہر ہوں گے مگر غیر زبانوں کے متعلق ان کا مطالعہ بہت ہی محدود تھا اور صرف غیر زبانوں کے متعلق بلکہ غیر مذاہب کے متعلق بھی ان کے معلومات نہایت سطحی تھے۔ ہم جب تفائیر پڑھتے ہیں اور ان میں بائبل کوالے آتے ہیں تو ہمیں ان حوالوں کو پڑھ کر شرم آ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنے غلط اور غلط واقعہ ہوتے ہیں کہ تورات اور انجیل سے انہیں کوئی دھوکا بھی نسبت نہیں ہوتی۔ بالکل غلط اور سرسرا پنا غلط حوالہ جات ان تفسیروں میں آہاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ بات تورات میں ہے یہ بات انجیل میں ہے حالانکہ وہ بات نہ تورات میں موجود ہوتی ہے نہ انجیل میں موجود ہوتی ہے اس کی

دہ یہ ہے کہ وہ محض یہودیوں سے بات سن کر اپنی کتابوں میں درج کر لیتے تھے اور یہودی اُن سے کھیل کھیلتے تھے۔ بالکل جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا کر انہیں بتا دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یہودی بڑے دیانتدار ہیں۔ جب انہوں نے اپنے مذہب کے متعلق ایک بات بتائی ہے تو وہ ضرور سچی ہوگی۔ چنانچہ جب بھی انہیں بائبل کے متعلق کوئی بات دریافت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ یہودی علماء کے پاس چلے جاتے اور وہ انہیں بالکل من گھڑت قصے اور واقعات بتا دیتے اور یہ اُن قصوں کو اپنی تفسیروں میں رج کر لیتے جب یہودیوں کو اس کا علم ہوتا تو وہ اور زیادہ ہنسی اڑاتے کہ دیکھو ہم نے تو ان سے مذاق کیا تھا اور انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا اب یہ لوگوں کی نگاہ میں خوب رسوا ہونگے۔ اس سے بے شک ہمارے علماء کی دیانتداری اور نیکی تو ثابت ہوتی ہے مگر ساتھ ہی یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ غیر مذہب کے متعلق ان کا علم بہت محدود اور ناقص تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کسی وقت مسلمانوں کو توفیق دے اور وہ تفاسیر میں سورتورات اور انجیل کا باب نکال دیں تو گو یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی مگر اس کے نتیجے میں ہمیں غیر مذہب والوں کے سامنے وہ دلت محسوس نہیں ہوگی جو اب محسوس ہوتی ہے۔ اسی غلط باتیں تورات اور انجیل کے متعلق تفسیروں میں پائی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ فلاں بات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں پھر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص جدا گیا۔ اس

کے بعد راوی کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے مجھے بلایا اور کہا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں میں اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ اُس نے ایک نہایت ہی لغو اور فضول اور یہودہ قصہ بیان کر دیا۔ دوسرے دن وہ شخص آیا تو راوی کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اُسے وہی لغو اور بے ہودہ قصہ بتا دیا جو اس یہودی نے بتایا تھا۔ اب اس میں حضرت ابن عباس کا قصور نہیں قصور اس یہودی کا ہی ہے مگر حضرت ابن عباس کا اتنا قصور ضرور ہے کہ انہوں نے مومنانہ طور پر یہ یقین کر لیا کہ وہ خبیث اور بے ایمان یہودی جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ حضرت ابن عباس نے جو کچھ کیا اپنی سادگی اور نیکی کے نتیجے میں کیا، پھر بھی ہماری کتابوں میں یہ باتوں کا موجود ہونا ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے۔ آج کل ہم بھی تحقیقات کرتے ہیں۔ مگر اس تحقیق میں ہم غریبی کی کتابوں سے مدد لیتے ہیں۔ عیسائی اور یونانی کتابیں دیکھتے ہیں۔ لغت کو مد نظر رکھتے ہیں تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر کوئی بات ہمیشہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی وقت ہماری تحقیق میں بھی کوئی غلطی ثابت ہو جائے۔ مگر بہر حال ہماری باتیں سچ کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ کیونکہ ہماری بنیاد حقیقت لغت اور اسرار لغت اور تاریخی واقعات پر ہے۔ اور بعض مفسرین کی بنیاد محض جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصوں پر ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ ان مفسرین میں سے بعض کا یہ طعن سرق تھا کہ یہودیوں کے پاس جاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ فلاں بات کس طرح ہے اور یہودی اُن سے مذاق کر دیتے تھے۔ مثلاً عندک لفظ

آیا تو وہ کسی یہودی عالم کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ تلمیے رعد کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو آسمان پر ہوتا ہے۔ اس کے اتنے پر ہوتے ہیں وہ اس طرح پر ہلاتا ہے تو اس سے سیٹیوں کی آواز پیدا ہوتی ہے سیٹیوں کی آواز سے موہ پیدا ہوتے ہیں۔ سور کے پردوں سے آگ نکلتی ہے اور آگ سے کڑک اور چمک بیدار ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص نے تو ایک مذاق کیا تھا مگر انہوں نے اپنی سادگی سے یہ سمجھ لیا کہ اس نے جو کچھ جو اس کیلئے ہے وہ بالکل درست ہے اور یہی رعد کی تفسیر ہے۔ اس چیز نے ان تغاسیر کے علمی پایہ کو بہت گرا دیا ہے۔ بہر حال یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ادیس کا نام اسلام سے پہلے عربوں میں پایا جاتا تھا اور جنوک کا مفہوم ادیس سے ملتا جلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کا نام جنوک تھا اسے ادیس کیوں کہتے تھے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کے دو نام بھی ہوتے ہیں، ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کو بعض دفعہ دوسرے ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فلاں نام بھی ہے۔ پس ہو سکتا تھا کہ یہ توجہ کر لی جاتی کہ جنوک کا ادیس بھی نام تھا۔ مگر اس میں ہمارے دقت یہ ہے کہ یہودی لٹریچر میں کہیں بھی ادیس کا نام نہیں آتا۔ یہودی نیم مسلمہ عہد نامہ قدیم یعنی ایپوکریفا میں ایک ایڈز اس ESDRAS نام آتا ہے مگر اس کی باتیں جنوک پر چسپاں نہیں ہوتیں۔ جو باتیں تیسران کریم نے حضرت ادیس کے متعلق بیان کی ہیں جنوک پر ہی چسپاں ہوتی ہیں

ایڈز اس (ESDRAS) پر نہیں۔ پس اس مسئلہ کو ہم اس طرح بھی حل نہیں کر سکتے کہ ادیس جنوک کا دوسرا نام تھا۔ میرے نزدیک اس کا ایک اور حل ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض دفعہ دوسری قوم کے لوگ سمجھانے کے لئے نام کا ترجمہ کر دیتے ہیں یہی طریق جنوک کے بارہ میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی یہودی نے اپنے کسی عرب دوست کے سامنے جنوک کا نام لیا تو وہ حیران ہوا کہ یہ جنوک کیا چیز ہے۔ یہودی کوئی ذہین شخص تھا اور عربی بھی جانتا تھا۔ خود مدینہ میں بھی یہود آباد تھے۔ اس نے جنوک کا عربی میں ترجمہ کر کے بتا دیا کہ جنوک کو تم ادیس سمجھ لو۔ یوں جنوک کا نام بھی عربی میں موجود ہے مگر ایک اور شکل میں۔ چنانچہ عربی زبان میں جنوک کا لفظ پایا جاتا ہے اور اس سے جنوک کا سمجھنا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ مگر چونکہ یہ لفظ عربی میں اس شکل میں نہیں پایا جاتا اس لئے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ بہر حال اس یہودی عالم نے عربوں کو سمجھانے کے لئے جنوک کا ترجمہ ادیس کر دیا۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ جب ایک عرب اس نام کو سنیکا تو وہ خیال کرے گا کہ یہ علم بھی ہے اور عجیب بھی ہے کیونکہ اس کا بتانے والا عجیب ہو گا۔ پس میرے نزدیک اس کو غیر منصرف اس لئے کہا گیا ہے کہ یہودیوں نے کسی زمانہ میں اسلام سے پہلے عربوں کو یہ بتانے کے لئے کہ جنوک کیا چیز ہے ایسے الفاظ میں جو اہل عرب کے لئے قریب انی الفہم تھے۔ اس کا ترجمہ کر کے ادیس بتا دیا۔ جیسے اس شخص کو جو بڑے عزم اور ارادے والا ہو انگریزی میں

ولیم (WILLIAM) کہتے ہیں۔ ولیم مجموعہ
ہے WILL اور HELM کا اور WILL
کے معنی ارادہ اور HELM کے ایک معنی
HELMET کے ہیں اور HELMET
کے معنی وہ ہے کی خود کے ہوتے ہیں۔ پس ولیم کے
معنی ہوئے زرہ جیسی یا خود جیسی نیت اور عزم
رکھنے والا۔ اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو
اولوالعزم کہہ دیں گے۔ اب اگر کسی انگریز کے
سامنے ہم اس کا ذکر کریں اور وہ ہم سے پوچھے کہ
اولوالعزم کیا ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے ولیم۔
گویا اس کو سمجھانے کے لئے ہم اسی کی زبان میں اس
کا ترجمہ کر دیں گے اور یہ طریق نہ صرف دنیا میں
رائج ہے بلکہ خدا تعالیٰ بھی اسی طرح کرتا ہے۔
میں نے ایک دفعہ روڈیا میں دیکھا کہ
میں انگلستان گیا ہوں اور ایک فاتح جرنیل کی
طرح اُس میں داخل ہوا ہوں اور میں اس وقت
سمجھتا ہوں کہ میں ولیم دی گنگنہوں (یہ روڈیا
تفصیل کے ساتھ افضل ۲۴ جون ۱۹۲۵ء میں
چھپا ہوا ہے) چونکہ الماموں میں میرا ایک نام
اولوالعزم بھی آیا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے
مجھے اس کا ترجمہ کر کے دکھا دیا۔ تو اصل حقیقت
یہ ہے کہ عربوں کو حنوک کا ترجمہ کر کے اور پس
بت لایا گیا۔ اور چونکہ اُن کے سامنے اسے نام
کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس لئے انہوں نے سمجھا
کہ یہ علم ہے۔ اور چونکہ بتلنے والا عجیب تھا انہوں
نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ عجیب ہے۔ اصل میں عربی
اور عبرانی دونوں ایک ہی زبانیں ہیں مگر رفتہ
رفتہ عرب بھی اس بات کو بھول گئے اور یہودی
بھی بھول گئے کہ عربی اور عبرانی تو ایک ہی چیز ہیں

اس وجہ سے انہوں نے عبرانی کو بالکل غیر زبان
سمجھ لیا۔ یہودیوں کے نزدیک عربی غیر زبان تھی
اور عربوں کے نزدیک عبرانی غیر زبان تھی حالانکہ
عربی اصل تھی اور عبرانی ایک قبیلہ کی زبان تھی۔
باقی رہا عربی اور عبرانی کا اختلاف سو یہ کوئی
حقیقت نہیں رکھتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ
زبان ایک ہی ہوتی ہے مگر ایک علاقہ والا اور طرح
بولتا ہے اور دوسرے علاقہ والا اور طرح بولتا ہے
میں جب حج کے لئے گیا تو سیٹھ الوبکر صاحب
کے ہاں جدہ میں ٹھہرا۔ اُن کا ایک یمنی نوکر
تھا۔ میں اُس سے عربی زبان میں گفتگو کرتا رہا۔
اور میں نے دیکھا کہ وہ میری باتوں کو خوب سمجھتا
تھا۔ مگر کسی کسی بات پر وہ حیران ہو کر میرے لئے
دیکھنے لگ جاتا اور اُسے پتہ نہ لگتا کہ میں نے کیا
کہا ہے۔ آخر میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بات کیا
ہے؟ تو اس نے کہا کہ یمنیوں اور حجازیوں کے
بعض الفاظ میں بڑا بھاری فرق ہے اور یہی وجہ
ہے کہ بعض دفعہ وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا۔
پھر اس نے لطیفہ سنایا کہ مکہ میں ایک امیر
عورت تھی جس کا ایک یمنی ملازم تھا یمن کے لوگ
اکثر مکہ میں علم حاصل کرنے کے لئے آ جاتے ہیں
اور چونکہ اُن کی معاش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا
اس لئے وہ گھروں میں ملازم ہو جاتے ہیں۔ اسی
وجہ سے مکہ میں یمنی نوکر بڑی کثرت کے ساتھ مل
جاتے ہیں۔ بہر حال وہ اس عورت کے ہاں ملازم
تھا۔ وہ عورت حقہ پینے کی عادی تھی۔ یوں بھی
مکہ والے حقہ پینے کے بڑے شائق ہوتے ہیں وہ
بڑے بڑے خوبصورت حقے پچاس پچاس لٹھ ساتھ
سو سو روپیہ میں خریدتے ہیں اور حقہ کے نیچے بو

پانی والا برتن ہوتا ہے۔ وہ بھی مٹی کا نہیں بلکہ
شیشے کا ہوتا ہے۔ ہمارا ملک چونکہ غریب ہے
اس لئے یہاں لوگ معمولی حقہ پر گزارہ کر لیتے
ہیں اور حقے کا برتن جس میں پانی ڈالا جاتا ہے
وہ بھی مٹی کا ہی ہوتا ہے مگر اُن کے بڑے بڑے
نفیس حقے ہوتے ہیں۔ شیشے کا برتن ہوتا ہے
جس میں سے پانی اُوپر کو اٹھتا ہوا نظر آتا ہے
اور لمبے لمبے پیچوان ہوتے ہیں جن میں پانچ پانچ
چھ چھ گڑ کا چکر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دن جبکہ
اُس عورت نے حقہ کا پانی بدلنا چاہا تو اس نے
اپنے نوکر کو بلایا اور کہا عِبْرَ الشَّيْثَةِ۔ شیشہ
کا پانی بدل دو۔ لفظی لحاظ سے تو اس کے اتنے ہی
معنی ہیں کہ شیشہ بدل دو۔ مگر محاورہ میں اس کے
یہ معنی ہوتے ہیں کہ شیشہ کا پانی بدل دو۔ لیکن
یعنی زبان میں عِبْرَ الشَّيْثَةِ کے یہ معنی ہوتے
ہیں کہ شیشے کا برتن توڑ دو۔ جب اُس عورت نے
نوکر سے کہا کہ عِبْرَ الشَّيْثَةِ۔ تو وہ حیران ہو کر
کھٹے لگا کہ سِتِّیْ هَذَا طَبِّبٌ۔ آقا یہ تو بڑی
ابھی چیز ہے۔ سِتِّیْ، سِتِّیْدَ قی سے بگڑا
ہوا ہے۔ اُسے غصہ آیا کہ میں کہہ رہی ہوں پانی بدل
دے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہے۔ چنانچہ
وہ اسے ناراض ہوئی کہ قُلْتُ لَكَ فَبَرِ الشَّيْثَةِ
میں جو تجھ سے کہتی ہوں کہ شیشے کا پانی بدل دے
پھر تو کیوں نہیں بدلتا۔ اُس نے پھر ڈرتے ڈرتے
کہا سِتِّیْ هَذَا طَبِّبٌ۔ بلکہ صاحب! یہ تو بڑا
اچھا ہے۔ اس پر عورت نے اُسے ڈانٹ کر کہا
کہ جب میں تمہیں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں
تو تم کیوں نہیں مانتے۔ اس پر اُس نے شیشے کا
برتن اٹھا یا اور زور سے دیوار کے ساتھ مار کر

اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا عورت نے شور مچا دیا۔
کہ کبخت تو نے یہ کیا کر دیا۔ اتنا قیمتی برتن تو نے
ضائع کر دیا ہے۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا
تھا کہ یہ برتن بڑا اچھا ہے اسے ضائع مت کریں
مگر آپ ماننے میں ہی نہیں آتی تھیں۔ اب میں نے
آپ کے حکم کو مان کر اسے توڑ دیا ہے تو آپ خفا
ہو رہی ہیں۔ اس پر عورت اور زیادہ خفا ہوئی مگر
آخر کسی یمنی زبان کے واقف نے اُسے بتایا کہ اس
میں نوکر کا کوئی قصور نہیں۔۔۔ یمن میں تغیر کے معنی
تکسیر یعنی توڑ دینے کے ہی ہوتے ہیں۔

تو زبان میں تھوڑے تھوڑے فاصلہ سے ہی
بڑے بڑے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عربی
اور عبرانی میں بھی اسی وجہ سے فرق نظر آتا ہے
ورنہ اسمعیل اور اسحاق دونوں ابراہیم کی اولاد میں
سے ہی تھے۔ مگر چونکہ اسمعیل اور جگر رہے اور
اسحاق اور جگہ۔ اس لئے عربی اور عبرانی میں فرق
پیدا ہو گیا۔ لیکن اس فرق کے باوجود کوئی لفظ کمال
لو وہ عربی سے ضرور ملتا جلتا ہوگا۔ مجھے تو بہت ہی
کم کوئی ایسا لفظ نظر آیا ہے جو عربی سے نہ ملتا ہو
حنوک کو ہی دیکھ لو۔ عبرانی میں حنوک کہا جاتا ہے
اور عربی میں حناک لفظ موجود ہے یا مثلاً حنوت
مسیح نے صلیب کے وقت کہا کہ ایلی ایلی لما
سبقتانی۔ یہ سبقتانی عربی کا سبقتنی
ہی ہے عرف عبرانی میں ت کو لمبا کر دیا گیا ہے۔
یا مثلاً اسمعیل جو سیمع اور ایلی سے مرکب ہے
اسے عبرانی میں یشمائیل کہتے ہیں۔ پس عربی اور
عبرانی دراصل ایک ہی زبانیں ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں
کہ حقیقت کیا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ عرب والے
کیا سمجھتے ہیں۔ عرب والے عبرانی کو غیر زبان سمجھتے ہیں

آپ کی والدہ اور دادا سے محمد رکھوایا اور آپ کی کامیابی اور اعلیٰ درجہ کی زندگی کی طرف اس نام میں ہی اشارہ کر دیا۔

غرض یہ ساری غلطی عربی اور عبرانی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کو غلط قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادیس کے کوئی معنی نہیں۔ جیسے اُن کے نزدیک اسمعیل کے بھی کوئی معنی نہیں۔ اضمحاق کے بھی کوئی معنی نہیں حالانکہ ادیس کے بھی معنی ہیں۔ اسمعیل کے بھی معنی ہیں۔ اضمحاق کے بھی معنی ہیں اور اسرائیل کے بھی معنی ہیں۔ ابن السکیت نے لکھا ہے کہ اسرائیل اسرال سے نکلا ہے مگر یہ درست نہیں۔ اسرائیل کا عبرانی تلفظ اسرائیل ہے جو یہ سر اور ایل سے مرکب ہے۔ سر کے معنی جنگجو اور بہادر سپاہی کے ہیں اور ایل کے معنی خدا کے ہیں۔ پس اسرائیل کے معنی ہیں خدا کا بہادر سپاہی جنوک جسے انگریزی میں اینوخ لکھتے ہیں اس کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے خوب سمجھانے والے کے ہیں اور ادیس کے معنی خوب پڑھانے والے کے ہیں۔ خوب پڑھانے والا اور لکھانے والا ہم معنی الفاظ ہیں۔ پس ادیس یقیناً جنوک کا عربی ترجمہ ہے۔ مگر عربوں کو جب جنوک کے معنی بتائے گئے تو انہوں نے ادیس کو نام سمجھا۔ اور چونکہ انہوں نے یہ یہودیوں سے سنا تھا اس لئے انہوں نے اس کو غلطی نام سمجھا اور اس کو غیر منصرف قرار دے دیا۔

جنوک یعنی ادیس کا ذکر بائبل میں کتاب پیدائش میں آتا ہے۔ چنانچہ پیدائش باب ۴ میں اسے قاسم کی نسل سے لکھا ہے (قاسم وہی ہے جسے

اور عبرانی زبان والے عربی کو غیر زبان سمجھتے ہیں پس چونکہ وہ شخص جس نے جنوک کا عربوں کو نام بتایا اور جس نے اُن کی آسانی کے لئے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا وہ ایک ہبرو تھا۔ اس لئے عربوں نے اس کو غیر منصرف بنایا اور سمجھ لیا کہ یہ علم غمی ہے۔ بہر حال جس وجہ سے اسے غیر منصرف بنایا گیا وہ یہی تھی ورنہ ادیس ایک عربی لفظ ہے جو درجہ سوم نکلا ہے۔ ابن السکیت نے تو صرف چند مثالیں دی ہیں اور کہا ہے کہ یعقوب غقب سے اور اسرائیل اسرال سے نکلا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربی اور عبرانی کے سارے ہی الفاظ آپس میں ملتے ہیں۔ درحقیقت عربی اور عبرانی دو بینیں ہیں یا یوں کہو کہ عربی ماں ہے اور عبرانی بیٹی۔ یوں تو سنسکرت وغیرہ بھی عربی زبان ہی کی بیٹی ہیں۔ مگر وہ زبانیں ایسی ہیں جیسے پڑپوتی ہوتی ہے۔ اور عبرانی وہ زبان ہی جو عربی کے بیٹے میں سے نکلی ہوئی ہے۔ پس چونکہ عربوں نے جنوک کا ادیس کی شکل میں ترجمہ کر کے عربوں کو بتایا۔ اس لئے عربوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علم بھی ہے اور غمی بھی۔ اہمیتی۔ قرطبی اور صاحب کشاف کا یہ کہنا کہ وہ لوگ جو ادیس کو عربی لفظ قرار دیتے ہیں جاہل ہیں، یہ دراصل اُن کی اپنی ناواقفیت کا ثبوت ہے حقیقت یہ ہے کہ یعقوب بھی غقب سے نکلا ہے۔ اسمعیل بھی اسمعیل سے نکلا ہے۔ ادیس بھی درجہ سوم سے نکلا ہے۔ یسوع بھی ساع یسوع سے نکلا ہے جس کے معنی ہلاکت اور زوال کے ہیں۔ چونکہ حضرت مسیح کے لئے صلیب مقدسہ میں اس لئے پہلے سے ہی آپ کا یہ نام رکھ دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خدا تعالیٰ نے

عرب میں قایم رکھتے ہیں اور جو بائبل کا قائل تھا) گویا ایک جنوک قاتن کا بیٹا تھا۔ اُس کا بیٹا عیرو۔ اُس کا بیٹا محویا اہل اُس کا بیٹا مقوسا اہل اُس کا بیٹا ملک۔ اُس کے بیٹے۔ یاہل یوہل ایک بیوی سے اور دوسری سے تو بلقائیں۔

باب ۵ میں لکھا ہے کہ جب بائبل مارے گئے تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اُن کی جگہ سیت بیٹا دیا۔ یہ سیت وہی ہیں جن کو ہمارے مفسر شیت کہتے ہیں۔ سیت سے اوس۔ اوس سے تھینان تھینان سے محمل اہل اور محمل اہل سے یارو اور یارو سے جنوک اور جنوک سے متو سلح۔ متو سلح سے ملک پیدا ہوا اور ملک سے نوح پیدا ہوا۔

پیدائش باب ۳ آیت ۲۹

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے ہی جنوک کا نام مقبول ہو گیا تھا چنانچہ آدم کی پانچ سات پشتوں میں ہی دو آدمیوں کا نام جنوک رکھا گیا۔ ایک قاتن کا بیٹا تھا اور ایک سیت نبی کا پانچویں پشت میں پوتا تھا اور یہی جنوک ہر جیسے اور بیش کما گیا ہے جو حضرت نوح کے دادا تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق آدم کے نسب نامہ میں پہلے نبی آدم تھے جو باپ تھے۔ دوسرا نبی شیت تھا جو آدم کا بیٹا تھا۔ تیسرا نبی جنوک تھا جو آدم کا پانچواں پوتا تھا اور چوتھا نبی نوح تھا جو پانچویں پوتے کا پوتا تھا۔

جنوک کے حال | بائبل کی کتاب پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱ تا ۲۴ میں لکھا ہے

کہ جنوک تین سو پینسٹھ سال تک زندہ رہا اور متو سلح کی پیدائش پر جو اس کا پہلا بیٹا تھا اور پینسٹھ سال کی عمر میں پیدا ہوا جنوک خدا کا مقرب بنا اور

تین سو سال تک اس مقام پر قائم رہا۔ بائبل کے الف ظاہر ہیں کہ وہ تین سو سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ (یعنی خدا تعالیٰ کی معیت اُسے حاصل ہوئی) پھر لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہی وہ غائب ہو گیا اس لئے کہ خدا نے اُسے لے لیا۔

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ اس کے یہ سب کچھ ہیں کہ جنوک یعنی اوریس موت تکسوی پر قائم رہا۔ اور اسی حالت میں اُس پر موت آئی مگر الفاظ پرستی کا جزا جو بعض یہود اور مسلمانوں نے عجوبہ پرستی سے کام لے کر اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے اُسے آسمان پر اٹھا لیا۔ (ایسے مسلمانوں کے نزدیک وہ آسمان پر اٹھائے جانے والوں کی فہرست میں شامل ہے جن میں الیاس اور مسیح نامہری کا وجود بھی ہے)

بائبل کہتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اگر ”لے لیا“ کے معنی لفظی کئے جائیں تو ”ساتھ ساتھ چلتا تھا“ کے معنی بھی لفظی کہہ سکتے ہیں اور اس صورت میں یا تو ان آیات کا یہ ترجمہ کرنا ہوگا کہ اوریس آسمان میں ساری عمر رہا اور وہاں خدا اور وہ ساری عمر چل قدمی کرتے رہے اور یا یہ حق کرنے ہوں گے کہ جنوک کے پینسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے پر خدا تعالیٰ زمین پر آگیا اور جنوک کے ساتھ رہتا رہا۔ بہر حال تین سو پینسٹھ سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے جانے کا مسئلہ یہاں سے نہیں نکلتا۔ یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ پینسٹھ سال کی عمر میں جنوک آسمان پر چلا گیا اور اس کی بیوی بھی اس چلی گئی اور آسمان پر اس کے کئی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ (باب ۲۱ آیت ۲۳) کیونکہ اسی وقت کہ اس کے خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا بھی ذکر ہے۔

اور اس کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جنوک یا ادیس آسمان پر گیا ہی نہیں بلکہ خدا آسمان سے زمین پر اتر کر اس کے پاس آگیا۔ اور چونکہ خدا کا یہ آسمان پر جانا بائبل سے ثابت نہیں اس لئے یہی کہنا پڑے گا کہ خدا پھر زمین پر ہی رہا۔

خلاصہ یہ کہ عیسٰی طبعی اور غلافِ سُنتِ الہیہ بائبل کی آیتوں کے معنی کر کے ایسا تسخیرِ مضمون خدا تعالیٰ کی طرف اور بائبل کی طرف فسوس کر دیا گیا ہے جسے کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ سیدھی سادھی بات تھی کہ جنوک آخری دم تک خدا تعالیٰ کا مقرب رہا اور خدا تعالیٰ کا مقرب اُسے زندگی میں بھی حاصل رہا اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کے مقربوں میں شمار ہوا۔

یہی محاورہ خدا تعالیٰ کے ساتھ چلنے کا اور جگہوں میں بھی بائبل میں آیا ہے لیکن وہاں اس کے معنی آسمان پر جانے کے کوئی نہیں کرتا مثلاً نوح علیہ السلام کے بارہ میں آتا ہے۔

"نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا"

(پیدائش باب ۶ آیت ۹)

پھر حضرت ابراہیم کے بارہ میں آتا ہے

"تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو"

(پیدائش باب ۱۷ آیت ۱)

اسی طرح تمام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے آتا ہے کہ اے انسان خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے یہی کہ

"اپنے خدا کے ساتھ فرد تنی سے چلے"

(میکہ باب ۶ آیت ۸)

اب کیا اس کا یہ مطلب ہو کہ تم بنی اسرائیل

سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنا سر نیچا کر کے خدا کے ساتھ ٹھلا کرو۔

پس خدا کے ساتھ چلنے کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ کسی مقام پر ہے جہاں انسان اُس کے ساتھ چلتا ہے اور نہ اٹھ لینے کے معنی مقام بدلنے کے ہیں۔ بلکہ اس کے معنی بھی صرف نیک انجام پانے اور موت کے بعد خدا تعالیٰ کا مقرب ہونے کے ہیں۔

نئے عہد نامہ میں بھی جنوک یا ادیس کا ذکر ہے مگر وہاں اپنی علیت جتنے کے لئے کہتے کہ قی سے بدل کر دکھایا گیا ہے حالانکہ یہ غلط ہے یہی بتا چکا ہوں کہ عربی میں بھی جنوک کا لفظ موجود ہے پس اس کا تلفظ جنوک ہی ہے حقوق نہیں۔

بہر حال عبرانیوں باب ۱۱ آیت ۵ میں لکھا ہے

"ایمان کے سبب سے حقوق اٹھایا گیا تاکہ

موت کو نہ دیکھے اور نہ ظا اس لئے کہ

خدا نے اُسے اٹھالیا تھا"

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ پولوس یہود کے

اس عام عقیدہ سے متاثر تھا کہ جنوک بوجہ نیک

ہونے کے موت سے بچ گیا اور آسمان پر اٹھالیا گیا

حالانکہ یہ عقیدہ کسی عقیدہ کے خلاف ہے یہی عقیدہ

کہ تینیا داس امر پر ہے کہ موت گناہ سے ہے اور

گناہ ورثہ سے ہے اور آدم کے گناہ کی وجہ سے

تمام بنو آدم گنہگار ہیں۔ انہیں سیج نے کفارہ کے

ذریعہ ورثہ کے گناہ سے نجات دی لیکن پولوس نے

یہ نہ سوچا کہ جنوک سیج کے بغیر موت کی نجات پا گیا

اور نیک ہو گیا اور کسی بلکہ عوامی بھی باوجود کفارہ

پر ایمان لانے کے موت سے نجات نہ پاسکے یا

دوسرے لفظوں میں نیک نہ ہو سکے پس جب کسی

کفارہ پر ایمان لانے کے باوجود موت سے نہیں بچے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور حنوک سیج پر ایمان لانے بغیر موت سے بچ گیا اور نیک ہو گیا تو اس سے صحت ظاہر ہوتا ہے کہ کفارہ کی ساری تصویر ہی باطل ہے۔

بائبل کے بعض ماہرین حزقیل باب ۱۴ آیت ۴ اور حزقیل باب ۲۸ آیت ۲ میں جو دانی ایل کا نام آتا ہے اُسے وحقیقت حنوک یعنی اور پس قرار دیتے ہیں۔

حزقیل باب ۱۴ آیت ۴ میں لکھا ہے ”ہر چند یہ تین شخص فوج اور دانی ایل اور ایوب اس میں موجود تھے تو خداوند یوواو کہتا ہے کہ وہ اپنی صلاقت سے فقط اپنی ہی جانوں کو بچاتے“

یعنی یہود آج کل اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر فوج اور دانی ایل اور ایوب بھی ان میں موجود ہوتے تب بھی خدا ان کی وجہ سے یہود کو اپنے عذاب سے نہ بچاتا جو صرف اپنی ہی جانوں کو بچا سکتے تھے یہود ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تھے۔ ان الفاظ پر بائبل کے عالم ہسلی وے (HELEVY) نے اور بعد میں شین (CHEYNE) نے انسائیکلو پیڈیا بلیکا کی جلد ۲ میں یہ ثابت کیا ہے کہ دانی ایل اس جگہ پر غلط لکھ دیا گیا ہے۔ اصل میں اس جگہ پر حنوک (یعنی اور پس) مراد ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حزقیل کا زمانہ سیج سے قریباً پونے چھ سو سال سے چھ سو سال قبل تھا اور یہی زمانہ دانی ایل کا بھی ہے۔ پس ان علماء کا خیال ہے کہ چونکہ الفاظ

بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر سابق انبیاء کا ذکر ہے اس لئے دانی ایل کا نام قطعی سے لکھا گیا ہے۔ وحقیقت اس جگہ پر حنوک کا ذکر ہے۔ ہمیں اس بحث میں بڑے کی ضرورت نہیں کہ یہاں دانی ایل کا نام ہے یا حنوک کا۔ ہم اس بحث سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل میں غلط باتیں لکھی گئی ہیں چنانچہ ایک معین قطعی یہ ہے کہ بائبل میں دانی ایل کا نام لکھا ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائی علماء کہتے ہیں کہ یہاں دانی ایل غلط لکھا گیا ہے اصل میں حنوک کا نام چاہیئے۔

اسی طرح حزقیل کی کتاب کے باب ۲۸ کی آیت ۳ میں لکھا ہے۔

”دیکھ تو دانی ایل سے زیادہ دانشمند“
یہاں بھی دانی ایل غلط لکھا گیا ہے اور اس جگہ بھی وحقیقت حنوک کا لفظ تھا۔ اگر یہ استدلال درست ہے اور نظائر حالات اس کی تائید میں ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کے انبیاء کی زبانوں پر حنوک کا نام اپنی دانی اور اپنے نقوی میں بطور ایک صوبہ اشل کے جاری رہتا تھا۔ یعنی علاوہ اس نتیجہ کے کہ بائبل میں دانی ایل کا نام آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد دانی ایل نہیں بلکہ حنوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بائبل میں دیدہ و دانستہ یا عہد نامہ سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ایک یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب بائبل دانی ایل کو دانشمندی میں نوز قریب قریب ہے اور بائبل کے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حنوک مراد ہے تو بائبل کے اصل الفاظ یہ ہونے کہ ”دیکھ تو حنوک سے زیادہ دانشمند ہے“

گویا جنوک کا نام اپنی دانائی کی وجہ سے قدیم انبیاء کی زبانوں پر بطور ایک ضرب المثل کے جاری رہتا تھا۔

جنوک کا ذکر یہودی اور مسیحی
یہودیوں کی مشہور
یہودی کتاب تارگم
(TARGUM) احادیث و تفسیر پر مشتمل

میں یونان کی احادیث کا مجموعہ ہے جیسے ہمارے پاس مشکوٰۃ ہے لکھا ہے کہ جنوک خدا کا نیک بندہ تھا اور اس کو متاترن (METATRON) اور سفرا رتبہ (SAFRA RABBA) یعنی بڑے عالم یا مذہبی علوم کے عالم کا خطاب دیکر خدا نے آسمان پر اٹھالیا۔

سفر کے معنی عربی زبان میں کتاب کے ہوتے ہیں اور اس سفر اس کی جمع ہے۔ پس سفر کے معنی ہوئے کتاب ہیں اور سفر رتبہ کے معنی ہوئے خدائی علوم والا۔ متاترن کے متعلق میں نے تحقیقات میں کی لیکن اس کے معنی بھی بڑے عالم کے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بہر حال تارگم میں لکھا ہے کہ جنوک کو خدا تعالیٰ نے متاترن اور سفرا رتبہ کا خطاب دے کر آسمان پر اٹھالیا۔ لیکن بعض یہودی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنوک آخری عمر میں نبی کے رستہ سے ہٹ گیا تھا اور خدا نے اُسے اس لئے اٹھالیا تاکہ وہ بدکار ہو کر برا انجام نہ دیکھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ طاعون سے مرافقا رجوش انسٹیکلو بیڈیا جلد ۱۷ (۱۷)۔ یہودی کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ لکھنے کا علم جنوک نے ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح علم ہیئت اور حساب بھی اُسی نے ایجاد کیا تھا (رجوش انسٹیکلو بیڈیا جلد ۱۷)۔

صفحہ ۱۷۸ بحوالہ سفر یوہاسین SEFER YUHASIN) مسلمانوں میں بھی اسی قسم کی روایات آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہودی کتب سے ہی یہ باتیں نقل کی ہیں۔

یہودیوں کی ابتدائی تاریخ میں جنوک کا نام قریباً مٹ گیا تھا لیکن کچھ صدیوں کے بعد جنوک کا ذکر اُن کی کتابوں میں آنے لگا۔ چنانچہ بعد میں ایک اہمائی کتاب جنوک کی کتاب کے نام سے اُن میں شائع ہوتی رہی۔ سفر جنوک (یعنی کتاب جنوک) میں لکھا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے زمین کو چھوڑ دیا اور جنوک کو آسمان پر اٹھالیا اور آسمانی خزائنوں کا اس کو نگران مقرر کر دیا۔ اور فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا اور خدا کے تخت کے سامنے خاص مصاحب کے طور پر وہ مقرر کیا گیا۔ اس کو سب راز معلوم ہیں اور فرشتے اس کی ہر بات پر ہیں اور وہ خدا کا منہ ہے اور وہ خدا کے احکام کو دنیا میں جاری کرتا ہے وہ روحانی علوم سکھاتا ہے وہ آرام کی جگہ پر وہوں کو پہنچاتا ہے اور خدا کے منہ کا شہر زادہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس کا نام تورات کا شہر زادہ، دانائی کا شہر زادہ عقل کا شہر زادہ اور شان و شوکت کا شہر زادہ بھی ہے۔ یوحنا پر خدا کلہ بیخام لانسوا لا وہی تھا۔

(گویا ایک طرح اُسے جبریل کا عہدہ دیا گیا تھا) سفر حکالوت (SEFER HEKALOT) یعنی تذکرہ انبیاء و اولیاء میں لکھا ہے کہ بلیائیل جب آسمان پر گیا تو وہ ساتویں آسمان پر جا کے اور اُس کو ملا جس کو متاترن کا عہدہ دیا گیا ہے وہاں جنوک نے اپنے اٹھائے جانے کا قصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں اس سے بیان کیا۔

سفر حکالوت (SEFER HEKALOT) یعنی تذکرہ انبیاء و اولیاء میں لکھا ہے کہ بلیائیل جب آسمان پر گیا تو وہ ساتویں آسمان پر جا کے اور اُس کو ملا جس کو متاترن کا عہدہ دیا گیا ہے وہاں جنوک نے اپنے اٹھائے جانے کا قصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں اس سے بیان کیا۔

زمین کی بدی کی وجہ سے جو تھما زائی
(SHAMAZAI) اور عزرائیل (AZAEL)
نے پیدا کی حنوک کو خدا نے آسمان پر اٹھایا تاکہ
وہ دیکھ لے کہ خدا ظالم نہیں۔

یہ عزرائیل وہی ہے جسے عربی میں عزرائیل
کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ جب شیطان نے دنیا میں
شر از میں شرع کیا اور لوگوں نے خدائی احکام
کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حنوک کو یہ بُرا
لگا ہے۔ چنانچہ اُس نے حنوک کو آسمان پر اٹھایا
وہاں اُسے متواتر کاغذ دیا گیا اور دانائی کے
سبب دروازے اس کے لئے کھولے گئے اور
سب فرشتوں کا اُسے سردار مقرر کیا گیا اور اس
کے مادی جسم کو نورانی جسم میں تبدیل کر دیا گیا۔
حنوک (HAYYE HANOK)

نامی کتاب جسے عربی میں حیاتِ حنوک کہیں گے
یعنی حنوک کی زندگی کے حالات (حنوک عربی میں
اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی عمر کے مختلف کاموں میں
تجربات حاصل کر لے گیا صاحبِ تجربہ آدمی)
اس پہلی کتاب سے بعد میں لکھی گئی ہے۔ اس میں
لکھا ہے کہ حنوک ایک نیک راہب تھا اُسے
آسمانی آواز نے دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجا اور
پھر اس نے اُن کو اُکرتوہر کی تعلیم دی بہت کم
شاگرد اس کے گرد جمع ہو گئے اور دانائی میں
ترقی کرتے کرتے وہ بادشاہ منتخب کیا گیا
۳۴ سال تک اُس نے دنیا میں امن قائم رکھا
لیکن آخر اُس نے خلوت کی خواہش کی اور اپنا
تخت چھوڑ دیا مگر کبھی کبھی لوگوں کو تعلیم دینے
کے لئے ظاہر ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد
خدا تعالیٰ نے اُسے زمین چھوڑنے کا حکم دیا اور

آسمان پر خدا کے بیٹوں کی حکومت اُس کے سپرد
کی (خدا کے بیٹوں سے یہودیوں کے نزدیک خدا
کے فرشتے مراد ہیں) وہ آسمان پر ایک گھوٹے پر سوار
ہو کر گیا جس طرح ایلیاد نبی آسمان پر گیا تھا بہت
سے لوگ اُس کو آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھنے کے
لئے جمع ہوئے اور انہوں نے اُس کی سخت منتیں
کیں کہ وہ آسمان پر نہ جائے اور اُن میں رہے
لیکن اُس نے اُن کی نہ سنی اور آسمان پر چلا گیا۔
بعثت یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ
اُس نے موسوی قانون کے نازل ہونے پر اُسے
اختیار کر لیا۔ گو قانوناً وہ صرف نوح کی شریعت
کا پابند تھا جس میں صرف سات احکام تھے۔
یہ ایسی ہی روایت ہے جیسے ہمارے اُن
کہتے ہیں کہ ۷

چہ خوش گفت است سعدی در زلیخا
آلایا ایما الساقی اوزر کا ساقِ ناولہا
یعنی سعدی نے زلیخا میں کیا ہی اچھا کہا ہو کہ ۷
آلایا ایما الساقی اوزر کا ساقِ ناولہا
حالانکہ زلیخا سعدی نے نہیں لکھی بلکہ ملا جامی نے
لکھی ہے اور پھر جو بات بیان کی ہے ۷ سعدی
نے کہی ہے۔ اسی طرح اس روایت میں کہا گیا ہو
کہ وہ نوح کی شریعت کا پابند تھا حالانکہ نوح اس
کا پوتا تھا۔ عیسائی لٹریچر میں سے کتابِ عبرانیوں
کا حوالہ پہلے درج کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ
عیسائیوں میں حنوک کے متعلق دو کتابیں پائی جاتی
ہیں جن کو الہامی میفے قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا
ہے کہ یہ مسیح سے پہلے لکھی گئی تھیں مگر اُن کا وجود
صرف سیمول میں ملتا ہے۔ اس لئے اسکے ہی لٹریچر کا

حصہ ہی کہا جاسکتا ہے۔ ان میں ہی ایک صحیفہ جنوک مطابق حبشی کلیسیا کے ہے اور ایک صحیفہ جنوک مطابق روسی کلیسیاء (SLAVONIC) کے ہے۔ حبشی کتاب تو مختلف روایتوں کے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے لیکن SLAVONIC یعنی روسی کتاب جنوک ایک زیادہ تفصیلی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنوک اپنی زندگی میں ہی آسمان پر چلا گیا اور وہ خدا کے فرشتوں کے ساتھ آسمان اور زمین میں چلتا پھرتا تھا۔ پھر وہ اپنی رشتہ داروں کے پاس آیا اور اس نے ان کو وہ باتیں بتائیں جو اس نے آسمان پر دیکھی تھیں اور پھر آخر میں وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اپنے آسمانی سفر میں (۱) اس نے آسمان اور زمین کے راز معلوم کئے اور (۲) طبیعیات کے تمام قانون اس پر کھولے گئے (۳) اس نے خدا کے بیٹوں یعنی فرشتوں کو بھی دیکھا جن کو کہ انسان کی میٹھوں سے بدکاری کرنے کے جرم میں سزا دی گئی تھی (۴) اس نے ان سزایافتہ فرشتوں کی سفارش کی۔

جنوک کی کتاب کا ذکر یہودی اور عیسائی لٹریچر میں علم طور پر پایا جاتا ہے گو کسی معین شکل میں اس کا ذکر نہیں تیسری صدی عیسوی میں عیسائی علماء نے اس کتاب کو غلط قرار دینا شروع کیا۔ نویں صدی عیسوی کے بعد اس کا ذکر بالکل ہی عیسائیت کے لٹریچر سے اڑ گیا لیکن سولہویں صدی میں بروس (BRUCE) نامی سلیج نے ایچ سینیا میں اس کے دو نسخے دریافت کئے اور انیسویں صدی میں اس کے کئی ادیشن شائع کئے گئے۔ ان نسخوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے

کہ حبشی نسخہ اصل میں عبرانی میں لکھا گیا تھا اور پھر اس کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس یونانی نسخہ سے حبشی زبان میں اور پھر لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ۸۶-۸۷ء میں یونانی نسخہ کے بھی کچھ ٹکڑے مل گئے اور وہ چھاپے گئے۔ یہ کتاب عیسائی لٹریچر میں نہایت اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کتاب سے قبل از مسیح یہودی مذہبی تاریخ پر اور مذہبی خیالات پر اہم روشنی پڑتی ہے۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۸ صفحہ ۷۸ تا ۱۸۱) سلاخی زبان یعنی روسی زبان میں ایک کتاب جنوک کے رازوں کی کتاب کے نام سے ملتی ہے اس کتاب کا دعوہ صرف سلاخی زبان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے جرمنی اور انگریزی میں ترجمے ہو گئے ہیں۔ اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ جنوک کے حالات بیان کئے گئے ہیں اور مختلف ٹکڑوں کو ایک ترتیب دے دی گئی ہے۔ یہ کتاب اصل میں یونانی میں لکھی گئی تھی اس کے بعد سلاخی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ کچھ حصے عبرانی سے ترجمہ کئے ہوئے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بائبل کے مشہور عالم چارلس (CHARLES) کا خیال ہے کہ اس کتاب کا اکثر حصہ ایک ہی مصنف کا لکھا ہوا ہے اور غالباً وہ مصر کا رہنے والا تھا کیونکہ مصری خیالات کا پر تو اس میں نظر آتا ہے۔ یہ کتاب علماء کے نزدیک پچاس سے ستر سال قبل مسیح لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ایک نئے خیال کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی دوزخ کو بھی آسمان پر ہی قرار دیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ دوزخ تیسرے آسمان پر ہے اور گنہگار فرشتے دوسرے آسمان پر رہتے گئے ہیں۔

اسلامی لٹریچر میں جنوک کا ذکر اوریس کے نام سے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اوریس اور جنوک کے معنی ایک ہی ہیں۔ یاس لٹے مفسرین قرآن کا یہ نظریہ کہ اوریس سے مراد جنوک ہی ہے بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اوریس کے حالات کی طرف جو اشارہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔

احادیث میں ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریس کو اپنے معراج میں چوتھے آسمان پر دکھا دیا (تفسیر جلد ۶، مکتبہ تفسیریں اسلامیہ) روایتوں کے ذریعہ سے یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اوریس اپنے ایک دوست فرشتہ کے ذریعہ سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں عزرائیل نے انہی جان نکالی۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اوریس کی جانی نہیں نکالی گئی، چنانچہ مجاہد کا قول ہے کہ اوریس کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ مرے نہیں جس طرح کہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ ان کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا جس کی روایت ہے کہ ان کو جنت کی طرف بھیجا گیا۔ یہ تمام روایات اسرائیلی ہیں یعنی کوئی بھی روایت ایسی نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو سوائے معراج کی حدیث کے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے چوتھے آسمان پر اوریس کو دیکھا پس جہانک اسلام راہی لٹریچر کا سوال ہے بہت سی وہ لغویاتیں جو اسرائیلی لٹریچر میں پائی جاتی ہیں مسلمانوں نے بھی نقل کی ہیں۔ لیکن جہاں تک اسلامی مذہبی لٹریچر کا سوال ہے حدیثوں میں

جنوک کے متعلق جو واقعات اور بیانی ہوئے ہیں یہ مختلف انبیاء کے واقعات سے مشابہت رکھتے ہیں بلکہ مختلف قوموں کے بزرگوں کے واقعات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلاً ایاس کے واقعات سے اسی طرح حر قہل (HERCULES) گینی میڈ (GENYMEDE) کی طرح (SEMIRAMIS) زی سو تھروس (XISUTHRUS) اور بادشاہ اناکوس (ANNACUS) کے واقعات بھی ایسی قسم کے بتائے جاتے ہیں (جوش انسا بیکلو پیڈیا جلد ۱۱، ص ۱۱۱) بابل کے بادشاہ ایو دورانکی (EMMEDURANKI) کے حالات بھی جو بابل کے ابتدائی بادشاہوں میں سے ساتواں تھا اسی طرح کے بتائے جاتے ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جنوک ببل میں سورج دیوتا کا نام ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ایک انسان کا نام متسلر دے دیا گیا ہے کیونکہ اس کی عمر ۳۶ سال بتائی گئی ہے اور ۳۶۵ دن سورج کے سال کے ہوتے ہیں تعجب ہے کہ کبھی مصنفوں کو ۳۶ سال کی بناء پر جنوک کو سورج قرار دینے کا خیال تو آگیا لیکن یہ خیال نہ آیا کہ جنوک کے بیٹوں بیشمیل اور دادو پڑاؤ کی عربی نومو اور دس سو اسی ہائیل میں سیان کی گئی ہیں۔ پس بجائے اس کے کہ ۳۶ کی بناء پر آدمی کو خیالی قرار دیا جائے دوسری لمبی عمول کو دیکھتے ہوئے آدمیوں کی بھلے عمول کو کیوں نہ خیالی قرار دینے کیلئے کافی ہے تو وہ دس بارہ عمر میں جو آٹھ سو۔ نو سو اور ہزار سال کی بیان کی گئی ہیں ان کی بناء پر ان اصطلاح کو ہی کیوں نہ خیالی قرار دے دیا جائے؟

اس مشابہت کی وجہ سے قرآن کریم میں ان کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسمعیلؑ اور ادریسؑ کا ذکر تو ان کی باہمی مشابہت کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا۔ یہاں جس معنوں کو بیان کیا جا رہا ہے اُس کے لحاظ سے ادریسؑ کی طرف توجہ دلانے میں کیا حکمت ہے؟ ذکر یہ تھا کہ حضرت زکریاؑ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں حضرت یحییٰؑ پیدا ہوئے جن کا مسیح سے پہلے ابراہیمؑ کے طور پر آنا ضروری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح کا ذکر کیا جو اصل مقصود تھا اور بتایا کہ مسیح کے متعلق عیسائی دنیا کے جو عقائد ہیں وہ غلط ہیں۔ مسیح خدا یا خدا کا بیٹا نہیں تھا بلکہ موسوی سلسلہ کی ایک کڑی تھا۔ پھر بتایا کہ موسوی سلسلہ پیدا ہوا تھا ابراہیمؑ کی دعا سے۔ اور ابراہیمؑ کے ساتھ دو وعید تھے۔ ایک وہ جو اسمعیلؑ اور اس کی نسل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور دوسرے وہ جو اسحاقؑ اور اس کی نسل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسیحؑ کے ذکر کے بعد پہلے ابراہیمؑ کا ذکر کیا پھر اسحاقؑ اور یعقوبؑ کا ذکر کیا اور پھر موسیٰؑ کا ذکر کیا اور بتایا کہ بنو اسحاقؑ کی ترقی کے متعلق جن ابراہیمؑ کے ساتھ جو وعدے کئے تھے وہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اسمعیلؑ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ خیال کر لو کہ جس خدا نے اتنی دیر تک بنو اسحاقؑ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کئے ہیں کیا وہ اسمعیلؑ کے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا جو بڑا راستباز اور صادق الودع تھا اور جس کے کاموں کی وجہ سے خدا اس بڑا خوش تھا جس نے ہمارا اتنی وفاداری کی کیا ہم اس کے ساتھ بے وفائی

کر رہے ہیں اور اس کے متعلق اپنے وعدوں کو جمع ہونا ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ اور ہارونؑ کے ذکر کے بعد اسمعیلؑ کا ذکر کیا اور بتایا کہ ابراہیمؑ ہی وعدوں کی ایک کڑی تو مسیحؑ پر ختم ہو گئی مگر اس کا ایک دوسرا وعدہ بھی ہے تم اس کو بھی یاد کرو۔ چنانچہ وَ اِذْ حَسِبْنٰ فِی الْوَحْیِ اِیَّکُمْ سَلِیْقَۃً لِّمَنْ کَانَ اللّٰہُ تَعَالٰی نے وہ اسمعیلؑ والا وعدہ یاد دلادیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس جگہ نہیں کیا گیا کیونکہ آپ اسی اسمعیلؑ وعدہ میں آجاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اسمعیلؑ کے ذکر کے بعد ادریسؑ کا ذکر کیا کیا گیا اور اس میں کیا حکمت مد نظر ہے؟ سویلو رکھنا چاہیے کہ مسیحؑ کے متعلق وہ خیال جس پر اس کی فدائی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اُس کا آسمان پر پہلے جانا ہے اور یہ ایک ایسا خیال ہے جس میں بدقسمتی سے مسلمان بھی عیسائیوں کے ساتھ متفق ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ ہیں اور آسمان پر بیٹھے ہیں۔ عیسائی مسیح کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی فدائی کا استدلال نہیں کرتے۔ خود عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا اور اس میں وہ کوئی حسرت نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اگر مریم کا بیٹا ہونے سے اس کی فدائی میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا تو یوسف کا بیٹا ہونے سے اُسکی فدائی میں کیا نقص واقع ہو سکتا ہے۔ پس وہ اس کی فدائی کی بنیاد و تھیں پیدائش پر نہیں بلکہ آسمان پر زندہ چلے جانے کے عقیدہ پر رکھتے ہیں اور یہ ایک ربا نقطہ نگاہ ہے جس کی ابھی تک تردید نہیں کی گئی تھی۔ عیسائیوں کے باقی مبطلات و اعتراضات کی

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن پر خدا (تعالیٰ) نے نبیوں میں سے انعام کیا تھا

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

اُن (نبیوں) میں سے جو آدم کی اولاد تھے اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ کنفی میں بھی آیا

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ

اور ابراہیم اور یعقوب کی (اولاد تھے) اور اُن (لوگوں) میں

هَٰذَا نَبِيُّنَا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلَمْنَا لُبًّا

سے تھے جنکو ہم نے ہدایت دی اور اپنے لئے منتخب کر لیا جب اُن کے اوپر (خدا نے) رحمن کا

الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

السَّجْدَةُ

کلام پڑھا جاتا تھا تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے (زمین پر) گر جاتے تھے ۴۹

اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ آدَمَ
یہ سارے کے سارے انسان ہی تھے۔ بیشک
یہ خدا کے نبی تھے مگر خدا یا خدا کے بیٹے نہیں تھے
اگر تم مسیح کی زندگی کے حالات اور موسیٰ اور ابراہیم
اور دوسرے ائمہ کے حالات پر غور کرو تو یہی
نتیجہ نکلے گا کہ یہ ذریت آدم ہیں تھے اور اُن لوگوں میں تھے
جنکو ہم نے نوح کے ساتھ کنفی میں سوار کیا اور ابراہیم کی
اولاد میں سے تھے اور اسماعیل کی اولاد میں سے
تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی
اور انہیں برگزیدہ بنالیا۔ ان لوگوں پر جب خدا نے
رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ لوگ خدا تعالیٰ
کے حضور میں گر جاتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور
روتے ہوئے کیونکہ وہ خدا کو ہی اپنا رب
سمجھتے تھے۔

تم سجدہ کو خدا قرار دیتے ہو تو اور یس کو کیوں خدا
قرار نہیں دیتے۔

۴۹ تفسیر :- اب اوپر کی بحث کا اللہ تعالیٰ
ایک نتیجہ نکالتا ہے اور فرماتا ہے کہ باوجود اُن انعامات
کے جو ذکر یا پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو یحییٰ پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو عیسیٰ پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو ابراہیم پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو اسحاق پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو یعقوب پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو موسیٰ پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو ہارون پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو یوسف پر نازل ہوئے۔ باوجود اُن انعامات
کے جو داوید پر نازل ہوئے۔ اُولَٰئِكَ اَکْثَرُ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

پھر ان کے بعد ایک ایسی نسل آئی جنہوں نے مساز کو

الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ

منازع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے پس وہ عقرب گزری کے

جاتی ہے۔ اسرائیلی اور عیسوی مذہب میں نبیوں کو عام طور پر گنہگار اور خطا کار بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ بائبل پڑھ کر دیکھ لو یہود نے حضرت نوحؑ پر جن الزام لگائے۔ حضرت لوطؑ کی طرف بھی گندے اعمال منسوب کئے۔ حضرت داؤدؑ کو بھی گنہگار ٹھہرایا۔ حضرت یاروہنؑ کو بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا قرار دیا۔ غرض کوئی نہیں ایسا نہیں جسے انہوں نے گنہگار نہ کہا ہو۔ اسی طرح عیسائی اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء کو گنہگار قرار دیتے ہیں بلکہ انجیل میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت مسیحؑ نے کہا

”جتنے مجھ سے آگے آئے پورا ورثہ مارا“

(یوحنا باب ۱۰ آیت ۸)

گویا عیسائی اور یہودی دونوں قومیں انبیاء کو گنہگار قرار دیتی ہیں۔ یہودی تو اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ان کی طرف گناہ منسوب کرتے ہیں اور عیسائی اس لئے ان کو گنہگار قرار دیتے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ چونکہ وہ گنہگار تھے اس لئے نجات کا موجب نہیں ہو سکتے۔ نجات صرف مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ حاصل ہے۔ غرض انبیاء کو گنہگار ثابت کرنے کے لئے ایک ایک غرض ان دونوں قوموں کے مد نظر ہے۔ ایک غرض یہودیوں کے سامنے ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے

مفسرین کہتے ہیں کہ ذریعہ آدمؑ و نوحؑ اور یسٰیؑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور مومن حَمَلْنَا مَنَعِ نَجْوٰی سے ابراہیمؑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ذریعہ ابراہیمؑ سے انجیل اور اسحاقؑ اور یعقوبؑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ اسرائیل سے پہلے ذریعہ کو محمدؐ تک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذریعہ اسرائیل سے موسیٰؑ اور ہارونؑ اور زکریاؑ اور یحییٰؑ اور عیسیٰؑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے گویا ان الفاظ میں پچھلے انبیاء کی ایک لسٹ بیان کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے بندے تھے وَ مِمَّنْ هَدٰیْنَا وَ اٰجَبْنَا بِیْنَنَا اَوَّامًا لَّوْکُلٍ مِّنْ سَعٰی تَحْمِلُ جُنْحًا وَ اٰجَبْنَا بِیْنَنَا اَوَّامًا لَّوْکُلٍ مِّنْ سَعٰی تَحْمِلُ جُنْحًا ہم نے ہدایت دی اور ہمیں اپنے قرب کے لئے مخصوص کر لیا۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کا عطف کس پر ہے۔ سو میرے نزدیک یہ مومن النبیؐ پر ہے۔ یعنی وہ بھی ایسے تھے جن کو ہم نے ہدایت دکھلائی اور انہیں برگزیدہ بنا لیا۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیا نبی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے جب خدا کا کلام نے انہیں نبی کہہ دیا تھا تو ان کا حمدی اور مجتبیٰ ہونا تو اسی میں آگیا تھا پھر اس کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی صفت ایک خاص خیال کے دُور کرنے کے لئے بھی بیان کر دی

غَيًّا ۙ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

مقام تک پہنچ جائیگے سواٹ اسکے جو توبہ کر لے گا۔ اور ایمان لائیگا اور نیک عمل کرے گا

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

یہ (لوگ) جنت میں داخل ہوں گے اور اُن پر کوئی ظلم نہیں

شَيْئًا ۙ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ

کیا جائے گا۔ (یعنی اُن جنتوں میں) جو ہمیشہ بہنے والی ہیں اور جن کا وعدہ (خدا نے) رحمن نے

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۙ

اپنے بندوں ایسے وقت میں وعدہ کیا ہو جبکہ وہ انکی نظر میں کوئی لہجہ نہیں ہیں یقیناً خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے نہ

اعتقاد غایب۔ غیجی اس جہالت کو کہتے ہیں جو غلط عقیدہ سے پیدا ہوتی ہے۔

تفسیر:- اس میں بتایا گیا ہے کہ انکی اُمتیں

مُجڑتے مُجڑتے ایسی حالت پر پہنچ گئیں کہ نمازوں کی

پابندی انہوں نے ترک کر دی یا دعاؤں کی رغبت ان

کے دلوں میں سے جاتی رہی اور انہوں نے شہوات

کی پیروی کی۔ شہوات سے لازماً بدکاری مراد نہیں

ہوتی۔ بے شک بعض جگہ بدکاری بھی معنی ہوتے

ہیں اور ہمیں اُن معنوں کا انکار نہیں۔ مگر یہاں اس

کے یہ معنی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے غلط اجتہاد

کے تابع ہو گئے اور کلام الہی کی وہ غلط تاویلات جو

انہیں نے اپنی نفسانیت کے ماتحت کی تھیں اُن کے

پیچھے چل پڑے اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انسان خدا تعالیٰ

کی کتاب کی تفسیر خود اس کتاب کے ذریعہ نہیں کرتا

بلکہ اپنے رجحانات سے کام لینا شروع کر دیتا

ہے تو اس کا قدم غلط تاویلات کی طرف اٹھنا شروع

تمام انبیاء کو گندگار قرار دیتے ہیں اور ایک غرض

یہاں یوں کے سامنے ہے جس کی وجہ سے وہ سب

انبیاء کو گندگار قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

مُسْتَقْدِمًا وَاجْتَبَيْتُمَا میں یہودیوں اور

مسیحیوں کے انہی خیالات کی تردید کی ہے اور بتایا

ہے کہ اُن کو ہماری طرف سے صوفی لفظی طور پر بی کا

نام نہیں دیا گیا بلکہ وہی الحقیقت خدا تعالیٰ کی طرف

سے ہدایت یافتہ تھے اور برگزیدہ بھی تھے۔ تم کہتے

ہو کہ وہ خدا کے نافرمان تھے حالانکہ اُن کی حالت

یہ تھی کہ جب رحمن خدا کی نشانیاں اُن پر پڑھی

جائیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے

خدا تعالیٰ کے حضور گر جاتے تھے۔

۵۰۔ حل لغات :- غیجی کے معنی ہیں

(۱) اَصْلًا (۲) گمراہی (۳) اَخْتَبَيْتُمْ ناکامی (۴)

اَلَا تَهْتَمِلُوْنَ فِی الْبَحْثِ جہالت کی باتوں میں

انہماک (۵) اَتَهْلِكُ لَکْ ہلاکت (۶) اقرب المآل (۷)

مفردات میں لکھا ہے اَلْغَيْجُ جَهْلٌ وَمِنْ

ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ ہدایت اور کامیابی اور علم اور نجات کا دروازہ صرف اس کتاب نے کھولا ہوتا ہے۔ اب کتاب خواہ موجود ہو لیکن انسان اپنی عقل اور اپنے اجتہاد سے اُس میں سنی نبی باتیں داخل کرنا شروع کر دے تو خدا تعالیٰ کی ہدایت مشتبہ ہو جائے گی اور جو چاہے اس کے کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہو گا ہلاکت اور بربادی اس کا حلقہ کرے گی۔

انہما فی الجمل کی ایک بھی قسم ہو کہ انسان اُن باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جن کا ردِ حاکمیت کی اصلاح یا خدا تعالیٰ کے قرب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا بعض نئے نئے طائفے نکال کر کام رو جاتا ہے۔ حقیقت اور معرفت سے وہ زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے۔ مولوی صاحب میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ میرا کام لوگوں میں دُعا کرنا ہے اور دُعا کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک الشکیات کی اور ایک المضحکات کی۔ یعنی ایک اُن باتوں کی جو لوگوں کو رلانے والی ہوں اور ایک اُن باتوں کی جو لوگوں کو ہنسوانے والی ہوں۔ آپ نے چونکہ بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس لئے آپ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں کچھ رلانے والی باتیں ہوں اور کچھ ہنسوانے والی باتیں ہوں تاکہ میں اُس سے فائدہ اُٹھا کر لوگوں کو رلایا ہنساکوں۔

غرض انسان جب گرتا ہے تو پھر ایسی ہی

لغو باتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ کی کتاب پر غور کرنے کی عادت نہیں رہے گی۔ تو عجیب و غریب قصوں کی طرف توجہ ہو جائے گی اور اُنہی قصوں کو خدا تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر سمجھ لیا جائے گا۔

میں نے بعض پرانے مفسرین کو دیکھا ہے ایسے ایسے لغو قصے وہ اپنی تفسیروں میں لاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے انہیں قرآن کریم پر غور کرنے کی عادت ہی نہیں۔ اُن کا انہماک محض انہماک فی الجمل ہو جاتا ہے الا انہماک فی التحکمہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک نے لکھ دیا کہ فرشتے کے دُعا پر ہوتے ہیں اس پر دوسرا تلاش کرتا ہے کہ کوئی پندرہ پرول الی بھی روایت ہے یا نہیں۔ جب کوئی یہودی بتا دے کہ اُن پندرہ پرول الی بھی ایک روایت ہے تو وہ لکھتا کہ فرشتے کے دس نہیں پندرہ پرہوتے ہیں اور فسادِ روایت سے ثابت ہے۔ پھر کوئی آریہودی کہہ دیتا کہ فرشتے کے سو پرہوتے ہیں اس پر وہ سو پرول والا قصہ لے بیٹھتے ہیں مگر پھر اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہزار پرول الی بھی کوئی روایت ہے۔ اس پر یہودی پھر ایک روایت گھڑ کر بتا دیتے اور ہمارے مفسر بڑے خوش ہوتے کہ اب ہزار پر ثابت ہو گئے ہیں۔ اور لوگ ہیں کہ مزے لے رہے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ غلامِ مولوی صاحب تو بڑے علامہ ہیں انہوں نے ایک ہزار پرول والی روایت بیان کی ہے۔ غرض حقیقت کو چھوڑ کر لغویات کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ ان لغویات کا نہ مذہب سے تعلق ہے نہ ایمان سے تعلق ہے نہ خدا سے تعلق ہے محض جابلانہ اور احمقانہ باتیں ہیں۔ اگر مسلمان قرآن پر غور کرتے

جیسے یہودی اگر تورات پر غور کرتے۔ عیسائی اگر انجیل پر غور کرتے تو خواہ تورات اور انجیل اب بگڑی ہوئی حالت میں ہیں پھر بھی وہ اس جہالت سے بچ جاتے مگر جو نیک مسلمانوں نے قرآن پر غور کرنا ترک کر دیا اور عیسائیوں اور یہودیوں نے تورات اور انجیل پر غور نہ کیا۔ اس لئے خدا کی کتاب ان کے لئے ہدایت کا موجب نہ ہوئی اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

مفردات والوں نے بھی غبی کی لطیف تفسیر کی ہے کہ اَتَعٰی جَہْلٌ مِّنْ اِعْتِقَادٍ قَاسِیٍ یعنی جب انسان جو معتقدات اور غلط روایات خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دہن کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو جہالت پیدا ہوتی ہے اس کو غبی کہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نمازیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے۔ دعاؤں اور انابت سے کام لیتے اور اپنے غلط اعتقالات کے پیچھے چلنے کی بجائے خدا تعالیٰ کے الہام اور اس کے کلام سے راہنمائی حاصل کرتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا مگر چونکہ انہوں نے دونوں باتیں چھوڑ دیں اس لئے یہی حالات کا نتیجہ گمراہی اور ناکامی ہو جاتی ہیں دینی امور ہلاکت ہی پیدا ہونا تھا جو ہو گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ نماز دل میں سستی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا وصال ہاتھ سے جاتا ہے اور اس کی صفات کا علم انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ پس اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ دعا کی کمی کی وجہ سے ناکامی آتی ہے۔ اتباعِ شہوات سے علم اور دلیل سے رغبت کم ہو کر جہالت میں انہماک پیدا ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے۔

اَلَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور مناسب عمل کئے۔

صالح کے معنی نیک عمل کے نہیں بلکہ مناسب حال عمل کے ہوتے ہیں۔ مگر کوئی شخص جملہ کے وقت نماز پڑھنا جگ جگے تو وہ بے شک عمل نیک کر رہا ہو گا مگر وہ عمل صالح نہیں ہو گا۔ اگر کوئی نماز کے وقت وعظ شروع کر دے تو گو وعظ ایک عمل نیک ہے مگر وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ مگر ایک شخص عید کے دن کھانے سے پرہیز کرتا ہے اور وہ تو عید کے دن شیطان رکھتا ہے یا نہانے دھونے کی طرف توجہ نہیں کرتا تو بے شک یہ تو کہا جائیگا کہ اس شخص کی اندرز پر پایا جاتا ہے مگر اس کا یہ عمل عمل صالح نہیں کہلائے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جہاں بھی زور دیتا ہے غالی نیک عمل پڑھو اور نہیں دیتا بلکہ ایسے عمل پر زور دیتا ہے جو مناسب حال ہو۔ وہ کہتا ہے چننے کا موقع ہو تو چن دو۔ نماز کا موقع ہو تو نماز پڑھو۔ رازداری سے کام لےنے کا موقع ہو تو رازداری سے کام لو۔ جملہ کا موقع ہو تو جہاد کرو۔ ذکر الہی کا موقع ہو تو ذکر الہی کرو فَاُولٰٓئِكَ يَمْدُ خَلْقُ الْجَنَّةِ وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا۔ یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کئے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ۔ وہ کیا ہے جنت؟ وہ جنتیں ہیں جہاں جنتی یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ عدن سے عدن مراد نہیں جو عرب کا ایک حصہ ہے اور اس کے جنوب مغرب میں واقع ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسی جنتیں ہوں گی جو ہمیشہ رہنے والی پھل لگی۔

عدن کے معنی عربی زبان میں قائم رہنے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عَدْنٌ بِأَنْتُمْ كَانُوا أَقَامَ بِہِ

وَالْبَلَدُ تَوَاطُّعُهُ وَقِيلَ مِنْهُ جَنَّتٌ عَدْنٌ
أَمَّا جَنَّتُ عَدْنٍ فَاَمَّا تِلْكَ الْأَرْضُ الَّتِي كُنَّا
بِالْمَكَانِ كَيْفَ مَنَعَتْ كَيْفَ مَنَعَتْ كَيْفَ مَنَعَتْ
اِخْتِياراً كَيْفَ لَيْسَ كَيْفَ لَيْسَ كَيْفَ لَيْسَ
مَنْعَ شَهْرٍ كَوَلَدِهَا وَطَنَ بَنِي لَيْسَ كَيْفَ لَيْسَ
اور کہا جاتا ہے کہ جنات عدن بھی اسی لئے کہتے ہیں
کہ جنت مستقل رائش گاہ کا نام ہو گا اور اس میں
انسان دائمی طور پر رہے گا۔ پھر فرماتا ہے اَلْجَنَّةُ
وَعَدَةُ الرَّحْمٰنِ عِبَادًا كَالْغَنِيْبِ يَهْدِيهِمْ
پھر جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غیب
کے ساتھ یا غیب کے مطابق وعدہ کیا ہے۔

بالغیب سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے
اُس وقت اُن سے ان جنتوں کا وعدہ کیا جبکہ
وہ نظر نہیں آتی تھیں یعنی بظاہر ان جنتوں
کے ملنے کے کوئی آثار نہیں تھے مگر پھر بھی وہ مل
گئیں۔ یہ جنتیں دنیا میں بھی مسلمانوں کو ملی ہیں
پور آخرت میں بھی خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ
جنتیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب دنیا میں وہ
جنتیں مل گئیں جن کے کوئی آثار نہیں تھے تو یہ
ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دعویٰ کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر
اور جس طرح ایک وعدہ پورا ہو گیا ہے اسی طرح
اُس کا سرا وعدہ بھی ضرور پورا ہو گا۔

لیکن بالغیب کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے
ہیں کہ اُن کے ایمان بالغیب کی وجہ سے
خدا نے رحمان نے یہ وعدہ کیا ہے یعنی انہوں نے
خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ ولّا اُن نے تو کہا خدا
ہے اور اس پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے فرشتے
میں دیکھے تھے ولّا اُن نے تو کہا فرشتے ہیں اور

اُن پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے حیات بعد الموت
کو نہیں دیکھا تھا۔ ولّا اُن نے تو کہا کہ مرنے کے
بعد بھی ایک زندگی ہے اور ایمان لے آئے۔ پس
فرماتا ہے چونکہ ایک غیب انہوں نے دیکھا یا ہے
یعنی جو چیزیں اُن کی نظروں سے پوشیدہ تھیں
اُن پر وہ ہماری خاطر ایمان لے آئے اس لئے
ہم نے بھی اُن کو وہ جنتیں دیں جو اُن کے دہم و گمان
میں بھی نہیں آ سکتی تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں
میں غیب کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ ہم نے کہا
اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور یہ لوگ ایمان
لے آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں
دیکھا تھا۔ ہم نے کہا فرشتوں پر ایمان لے آؤ
اور یہ لوگ ایمان لے آئے حالانکہ فرشتے انہوں
نے نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے کہا جنت پر ایمان
لے آؤ اور یہ لوگ ایمان لے آئے حالانکہ جنت
انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ پس چونکہ انہوں نے
خدا تعالیٰ کی اُن باتوں پر یقین کیا جو نظر نہیں
آتی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے بھی اُن کو وہ جنتیں دیں
جو انہیں نظر نہیں آتی تھیں۔

اِنَّكَ كُنْتَ وَعْدًا مَا تَبَيَّنَ حَقِيقَتُهُ
یہ ہے کہ اُس کا وعدہ نظروں کے سامنے لا کے
چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مَا تَبَيَّنَ حَقِيقَتُهُ
”لایا گیا“ اور مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ یعنی جنت
ایسا ہے کہ اس کے پاس یہ لوگ لائے جائیں گے
گویا جنت انہیں جس آدمی جلتے گی۔ یعنی وہ لوگ
تو صرف خدا کے وصال کے بھوکے ہوں گے جنت
کی خواہش اُن کے دلوں میں نہیں ہوگی مگر چونکہ
خدا نے وعدہ کیا تھا اس لئے خدا نے کہا کہ تمہیں
بہر حال جنت لینی پڑے گی پس اس کا وعدہ سامنے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ

وہ اُن (جنتوں) میں کوئی لغوات نہیں سنیں گے بلکہ صرف سلامتی (اور اُس کی باتیں سنیں گے) اور اُن (جنتوں) میں

سَرَزَقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ تِلْكَ

اُن کو صبح اور شام رزق ملے گا یہ وہ

الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انکو کریں گے

كَانَ تَقِيًّا ۖ

جو متقی ہوں گے ۱۵۵

کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہو گا۔ کہیں گے ہم میرٹھ
مکے تھے۔ وہاں ہمارے فلاں شخص کے ساتھ بڑے
گہرے تعلقات ہیں۔ اُس سے ایک روز میں ملنے
کے لئے چلا گیا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں
پھر میرا فلاں شخص سے جھگڑا شروع ہو گیا۔
اُسی سلسلہ میں مجھے لاہور آنا پڑا۔ یہاں اگر فلاں
سے ملا۔ پھر فلاں سے ملنے چلا گیا۔ اس کے بعد
ایک ضرورت پیش آئی اور میں نے چاہا کہ آپ
سے بھی ملاقات کر لوں۔ غرض اس طرح ایک لمبا
قصہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا
اُن کی بات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو
انسان جب باتیں کرتا ہے تو خواہ وہ ضروری ہی
ہوں اُن کے ساتھ بعض زائد باتیں بھی لگا لیتا ہے
مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا۔ وہ اُس میں کوئی بات ایسی نہیں سنیں گے
جو لغو ہو۔ کوئی کہے فرض کرو کوئی لغوات ہو جائے
تو اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے

لایا گیا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔
یہ کلام احسان کے کمال پر دلالت کرتا ہے
اور بتاتا ہے کہ اُن میں جنت لینے سے انکار کرنے
کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔

۱۵۵ تفسیر۔ لَا سَلَامًا استثناء متصل
بھی ہو سکتا ہے اور استثناء منقطع بھی۔

استثناء متصل کی صورت میں اس کے یہ معنی
ہوں گے کہ وہاں کا زائد کلام بھی اگر ہو گا تو وہ
بھی سلامتی ہی ہو گا۔ لغو کے معنی ہوتے
ہیں۔ ایسا کام ہو فضول ہو۔ مثلاً اگر کوئی بات میں
ایک منٹ میں کر سکتا ہوں لیکن اُس پر پچیس دو
منٹ خسارہ کر دیتا ہوں تو ایک منٹ کی
گفتگو کو لغو سمجھی جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے بعض
لوگ مجھ سے ملنے کے لئے آتے ہیں تو بجائے اس کے
کہ جس مقصد کے لئے وہ آئے ہیں اُس کے متعلق
گفتگو شروع کریں وہ آتے ہی ایک لغو اور
بیہودہ قصہ شروع کر دیں گے جس کا اُن کے مقصد

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ

اور فرشتے اُن سے کہیں گے کہ ہم تو صرف تمہارے رکبے سے اترتے ہیں - اور جو کچھ تمہارے

أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا

آگے ہے اور تمہارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں (جہات) کے درمیان میں ہے

شام بھی۔ بعض نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ جو تک خدا تعالیٰ نے رزق کے متعلق اسرار منع کیا ہے اس لئے انہیں صرف دو وقت کھانے کا ایک صبح کو اور ایک شام کو۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ بکروہ اور عیشیا دونوں وسیع لفظ ہیں۔ بُکْرَۃ کے معنی صبح کے نہیں بلکہ اول النہار یعنی دن کے ابتدائی حصہ کے بھی ہیں اور عیشیا صرف شام کو نہیں کہتے بلکہ زوالِ شمس سے صبح تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ پس بُکْرَۃ وَّ عِشِيَا سے یہ مراد ہر کہ ہر وقت اُن کو رزق ملے گا۔

ممکن ہے کوئی کہے کہ ہر وقت کوئی کس طرح کھا سکتا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ رزق کے معنی ہیں "دی جانے والی چیز" اور وہ چیز جو انہیں وہاں ہر وقت ملے گی وہ دیدارِ الہی، کلامِ الہی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے اور کلامِ الہی یا دیدارِ الہی کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے کسی کو بدھضی ہونے کا ڈر ہو۔ پھر یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَكُلُّمُ الرِّزْقُ بَلْكَ فَرِيَاہے وَكُلُّمُ الرِّزْقُ اُن کو وہ رزق ملیگا جو اُن کے مناسب حال ہوگا پس تم اس کو صرف روٹی مراد نہ لو۔ خدا تعالیٰ اُن کے مناسب حال انہیں رزق عطا فرمایا گیا اور وہ رزق صرف صبح شام نہیں ملے گا بلکہ ہر وقت دے گا۔

تو وہ بھی اچھی بات ہی ہوگی بُری بات نہیں ہوگی گویا اگر کوئی زائد لفظ بھی اُن کی زبان سے نکلے گا تو وہ خیر کا ہی ہوگا شر کا نہیں ہوگا یا یہ کہ وہاں ضرورت سے زیادہ اگر کوئی شے ہوگی تو سلامتی ہی ہوگی اور سلام ہی وہاں کا زائد کلام ہوگا۔

استثنا و منقطع کی صہلت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ لغو تو اُن کے پاس بھی نہیں پھٹے گا ہاں سلامتی کی باتیں ہر جگہ ہوگی کیونکہ خدا نے سلام کے پاس ہوں گے۔ وارا سلام میں ہونگے اور فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے۔

اس آیت میں ایک اور نکتہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس جگہ لغو کام کرنا نہیں کہا بلکہ لغو باتیں سننا فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت تو حسن ظنی سے کام لیتا ہے لیکن دوسرے کی نسبت عیب کو جلد سننتا اور مشہور کرتا ہے مگر وہاں لوگوں کی نیکی اس قدر ترقی یافتہ ہوگی کہ کوئی شخص دوسرے پر بدظنی نہیں کرے گا اور جس مقام پر کوئی شخص دوسرے کی نسبت ادنیٰ سے ادنیٰ بُری بات بھی نہ سنے وہ جگہ یقیناً نیکی کا ایک اعلیٰ مقام ہوگی۔ وَكُلُّمُ الرِّزْقُ اُن کو وہ رزق ملے گا اور اُن کے لئے اُس میں رزق ہوگا صبح بھی اور

كَانَ سَرُّكَ نَسِيًّا ۝۴۵

سب کچھ خدا کا ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ۴۵

مارون اور اسمعیل اور ادریس یہ سب کے سب ہمارے نیک اور برگزیدہ بندے تھے اور ہماری جنت کے محتاج تھے ہی طرح بیٹے بھی ہماری جنت کا محتاج ہے مگر اسکے بعد ہم بتایا یہ جاتا ہے کہ فرشتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو خدا کے حکم سے نازل ہوئے ہیں وہ اگر ہمیں نازل نہ کرے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ حالانکہ اس کا پہلے مضمون سے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اگر وہ قسم آں کریم پر غور کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے اور قسمے کمانیوں کے پیچھے نہ چلتے تو خدا اُن کی راہنمائی کرتا اور ایسی خطرناک غلطیوں سے انہیں بچا لیتا۔ مگر مصیبت یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پر غور کرنے کی بجائے قصص اور کہانیوں کو اختیار کر لیا اور حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے۔

میں جب سورہ کف کا درس دینے لگا اور میں نے اس سورہ پر غور کیا تو اور سورہ تو سب مل ہو گئی مگر ایک آیت کی مجھے سمجھ نہ آئی میں نے بہت سوچا اور غور کیا مگر وہ آیت مجھے بالکل بے جوڑ معلوم ہوتی تھی۔ آخر میں نے درس دینا شروع کر دیا۔ جوں جوں وہ آیت قریب آتی جاتے میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جاتے کہ اب اس آیت کے متعلق کیا ہو گا۔ یہاں تک کہ صف دیاتین آئیں رہ گئیں مگر پھر بھی نہ میری سمجھ میں نہ آئی اُس وقت میری گھبراہٹ بہت زیادہ ہو گئی۔ مگر جس جنت میں اُس سے پہلی آیت پر پہنچا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ وہ آیت تو بالکل حل شدہ ہے اور اس کے نہایت صاف اور سیدھے معنی ہیں جن میں کسی قسم کی الجھن نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْهُ عِبَادًا نَّامِنًا سَكَانًا تَقِيًّا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے اُن بندوں کو وارث کر دیں گے جو کہ متقی ہیں۔

۴۵ تفسیر:- ہمارے مفسرین اس جگہ یہ معنی کرتے ہیں کہ یہ آیت اس لئے نازل ہوئی کہ جب اصحاب کف اور ذوالقرنین اور روح کے متعلق لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے اُن سوالات کے جلد جواب دینے کا وعدہ کیا مگر جب اربل کے آنے میں دیر ہوئی جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جب کچھ مدت کے بعد وہ پھر آیا تو آپ نے اُس سے شکایت کی کہ ارے میاں تم نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، اُس نے کہا ہم اپنی مرضی کو تصور آتے ہیں ہمیں خدا بھیجتا ہے تو ہم آجاتے ہیں نہیں بھیجتا تو ہم نہیں آتے۔

قطع نظر اس سے کہ ایسا تو ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ اس گفتگو کے ذکر کا یہ موقع کونسا ہے؟ ذکر یہ تھا کہ عیسیٰ ہمارا ایک پیارا بندہ تھا مگر وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں تھا۔ اُسی جیسی خوبیاں رکھنے والے اور بھی کئی انبیاء دنیا میں آئے۔ اور پھر عیسیٰ تو محض ایک کڑی تھا اس سلسلہ کی جو نسل بحق سرشروع ہوا اُسے تم آخری نبوت دہندہ کس طرح قرار دے سکتے ہو۔ اگر وہ آخری وجود تھا تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اسمعیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کئے تھے وہ سب کے سب نبھائے ہو گئے پھر بتایا کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ اور

قرآن کریم کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے اور اس پر غور و تہ تکبر کرنے کی عادت ڈالی جائے تو اس کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ مگر جو شخص قصص اور کہانیوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اور تدبیری اعتبار سے ان کو ترک کر دیتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بھی ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔

اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا سیدھا سادہ مضمون ہے جس کو ہمارے مفسرین نے اتنا بے جوڑ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں بیان فرمایا تھا کہ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلْهًا يَعْنِي لَغْوًا جَنَّتِمْ كَمَا هِيَ سَلَامٌ كُلُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ہر جگہ ہو گا۔ یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام علیکم کو سلام کہا جاتا ہے پس لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا کے یہ معنی تھے کہ انہیں کثرت کے ساتھ سلام پہنچایا جائیگا مگر یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کا سلام ہو گا۔

اس کے لئے ہم قرآن کریم کے دوسرے مقامات کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کی تشریح نظر آتی ہے۔ سورہ فرقان میں آتے ہیں يُلَقَّوْنَ فِيهَا بَرَقًا وَسَلَامًا (فرقان) جنتیوں کو تھمہ نور سلام پہنچایا جائے گا۔ گویا وہی مضمون جو اس جگہ بیان کیا گیا ہے اسی کو ایک دوسرے پر لہ میں سورہ فرقان میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے وَالْمُزَكَّاتُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا مِنْ بَرَقٍ مُّجْزٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا فَيُعْطَوْنَ عَنْ يَّتِي الدَّارِ (زمر) یعنی وہاں ہر روز واز سے طائفہ جنت میں داخل ہوں گے اور

انہیں کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جو خدا تعالیٰ کے لئے صبر کیا تھا اس کے بدلہ میں ہم تمہیں سلامتی پہنچاتے ہیں اور یہ آخری گھر جو تم کو ملا ہے کیا ہی اچھا گھر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے جنتیوں کے پاس آئیں گے اور انہیں سلام پہنچائیں گے اب جہاں تک یہ سوال تھا کہ سلام کون پہنچائے گا یہ تو حل ہو گیا اور پتہ لگ گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے مومنوں کو سلام پہنچائیں گے۔ مگر یہاں ایک نئی بات پیدا کر دی گئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے - يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّذِينَ فُتِحَتْ عَنْهُمْ ابْوَابُهَا فَيَكُونُونَ فِيهَا مَعَ أَهْلِهَا - یہ وہ جنتی ہیں جن کا ہم اپنے شقی ہندوں کو وارث بنائیں گے اور وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے کوئی غیر نہیں ہوتا پس وحقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہر شقی خدا کا بیٹا ہے اور جنت خدا کا گھر ہے جس میں ان متقیوں کو اتارا جائیگا گویا یہاں ایک نیا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پہلے سلام کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ ہمارا مومن اور شقی ہندہ مہمان کے طور پر جنت میں نہیں جائیں گے گاہے گاہے کے طور پر جنت میں نہیں جائے گا۔ سائل کے طور پر جنت میں نہیں جائے گا۔ بلکہ ہم اُسے اپنا بیٹا قرار دے کر اور وارث بنا کر جنت میں داخل کریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لئے رہو۔

اس میں ایک طرف تو مسیح کے بیٹے ہوئے کی خصوصیت کو رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر مومن خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ دوسرے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جنت کی ہر نعمت میں اُس کی وہ بطور حق اور اگر ام کے ہوں گی۔ ورنہ عطاء تو فقیر کو بھی ملتی ہے۔ پس یہ عطاء اپنے اندر صدقہ کا رنگ نہیں کھینگی

کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے۔ اس کا فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ سلام تمہارے روحانی باپ کے بھیجا ہے ہم تو صرف ایک بیجا مبر ہیں۔

لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ - اور یہ اتنا قیمتی تحفہ اس کی طرف سے آیا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کیلئے ہمارے آگے اور پیچھے ہر یار مقرر کر دئے ہیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔

وَمَا كَانَ لَنَا بَلَدٌ نَسِيْنَا اور یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی روحانی اولاد کو اپنے گھر میں اتارے اور اس کو سلام بھجوانا بھول جائے جس طرح تم نے خدا سے محبت کی اور اسے نہیں بھلایا اسی طرح اس نے بھی تم کو یاد رکھا اور اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔

لیکن اس مضمون کے علاوہ ایک اور بھی مضمون ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کی اولاد دنیا کے اسیاد کا ذکر ہے جن میں حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں جن کی کتاب میں علاوہ اپنی وحی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے کوائف بھی درج ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو عیسائیوں اور یہودیوں نے اعتراض کیا کہ نبی تو نبی اسرائیل میں سے آنا چاہیئے اور یعقوب کی نسل میں سے ہونا چاہیئے۔ یہ نبی عربوں میں سے کس طرح آگیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی دیا کہ ہم تو اپنے رب کے حکم سے نازل ہوئے ہیں۔ اس نے عرب کی طرف ہم کو بھیجا ہم ان کی طرف آگئے۔ وہ اسرائیل کی طرف بھیجتا تھا تو ہم اُدھر چلے جاتے تھے پس یہ اعتراض کیا ہے؟

بلکہ یہ عطاء میراث ہوگی اور اس کے لینے والے پر ظاہر کیا جائے گا کہ یہ تمہارا حق ہے۔ جس طرح اولاد کا باپ کے مال پر حق ہوتا ہے۔ صرف یہ قرق ہوگا کہ وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی وارث ہوں گے۔ پس چونکہ اس جگہ فتویٰ دیا کہ ہر مومن کو خدا تعالیٰ کا بیٹا اور جنت کو عطاء میراث قرار دیا گیا تھا اس لئے جب خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہاں مومنوں کو سلام پہنچایا جائے گا تو طبقاً ہر مومن کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ جب میں بیٹا بن گیا تو یہ سلام تو باپ کی طرف ہونا چاہیئے۔ سو اس طبع خیال کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سلام پہنچانے والے ملائکہ کی طرف سے جواب دیا کہ وَمَا نَسَخْنَاهُ إِلَّا بِأَمْرٍ رَبِّنَا۔ اے مومن ہم یہ سلام تیرے باپ کی طرف سے ہی تجھے پہنچا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ بے شک جنت میں سلام ہم پہنچائیں گے مگر ہوگا تمہارے باپ کی طرف سے ہی۔ کیونکہ ہم فرشتے تو خود کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے پس تم فتویٰ پر گھبرا کر یہ خیال نہ کرو کہ جب خدا ہمارا باپ بن گیا اور ہم اس کے بیٹے بن گئے تو پھر فرشتے یہ سلام کیوں پہنچا رہے ہیں۔ یہ سلام تو ہمارے باپ کی طرف سے آنا چاہیئے، یہ سلام تمہارے باپ کی طرف سے ہی ہے ہم تو صرف اس کا سلام پہنچانے والے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس ذکر کا کوئی موقع ہی نہیں کہ جبریل کچھ عرصہ نہ اُترا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اس پر آپ کو یہ الہام ہوا۔ یہ بالکل بے جوڑ بات ہے۔ اصل مضمون یہی ہے کہ جب فرشتے سلام لائیں گے تو مومنوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ کیسا سلام ہے۔ آیا یہ ہمارے باپ

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

(وہ) آسمانوں کا (بھی) رب (ہے) اور زمین کا بھی (رب) اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۶

پس (اے مسلمان) اسکی عبادت کر اور اسکی عبادت پر ہمیشہ قائم رہ۔ کیا تو اس کا کوئی ہم منہ جانتا ہے؟

تو وہ اس کو کس طرح بھول سکتا تھا۔ اسی طرح وہ اس وحی کو نہیں بھول سکتا تھا جو یسعیہ نبی پر نازل ہوئی کہ عرب میں بھی الہامی کلام آریگا (یسعیہ باب ۲۱ آیت ۱۳ تا ۱۴ و باب ۹ آیت ۶ و ۷) اسی طرح وہ اس وحی کو بھی نہیں بھول سکتا تھا جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی اور جس کے مطابق انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی بعادت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنو گا وہی کہیگا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دیگا“ (لوقا باب ۱۲ آیت ۱۲ و ۱۳)

پس اس نبی کا آنا ضروری تھا جو سب کو اپنی راہ دکھائے۔
تفسیر عربی زبان میں اصطخیر علیہ السلام ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی بات پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس کے حلقی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ مگر یہاں اصطخیر علیہ السلام کا نہیں کہا کہ عبادت پر مضبوطی سے قائم رہ بلکہ یہ کہا ہے کہ اصطخیر لِعِبَادَتِهِ تو اس کی عبادت کیلئے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ تجھے عبادتِ خالص نہیں کرنے دینگے۔ پس تو

یہ اعتراض تو ہو سکتا تھا کہ نبیوں والی باتیں اس میں نہیں پائی جاتیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اسکی ایک غریب پرکھام کیسے نازل ہو گیا۔ کیونکہ کلام خدا کے حکم سے ارتقا ہے اور جن پر خدا کا کلام اترتا ہے ان کو جنتا رہنمی و معنوی عطا کی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو کنعان ملا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا عرب بھی ملا فلسطین بھی ملا اور ساری دنیا بھی ملی۔

اس کے آگے فرمایا ”تیرا وہ بھولنے والا نہیں“ یعنی اُس نے موسیٰ کے ذریعہ خبر دی تھی کہ نبی اسرائیل کے بھائیوں میں سے بھی یعنی بنو اسرائیل میں سے ایک نبی بھیجا جائے گا اور یسعیہ نبی کے ذریعے اُس نے کہا تھا کہ عرب میں بھی خدا کا کلام اترے گا۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ خدا کی دونوں باتیں بھولی ہوتیں۔ خدا تعالیٰ نے بھولا نہیں۔ عیسائی اور یہودی بے شک بھول جائیں مگر خدا تعالیٰ نے نہیں بھولا کہ اس نے موسیٰ سے کیا کہا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ ”میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہی سے کہیگا اور جو کوئی میری ان باتوں کو سمجھ کر وہ میرا نام لے کر کہیگا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لیں گا“ (استثناباب ۱۸ آیت ۱۸ و ۱۹)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ عَرِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ

اور انسان ہمیشہ یہ کہتا رہے گا کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ

اُخْرِجْ حَيًّا ۶۷) أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا

کر کے اٹھایا جاؤں گا - کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۶۸)

اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا اور (اس وقت) وہ کوئی چیز نہیں تھا ۶۷

کو مخاطب نہیں کرے گا۔

۶۷ تفسیر - مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ

ہی لوگوں کے لئے مشہدات اور ترد کا موجب رہی ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی اور مرنے والے لوگوں سے سوائے اس کے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کے روحانی انسان ہوں کسی قسم کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ اس لئے خواہ کسی قوم اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق ان کے دلوں میں ہمیشہ مشہدات قائم رہتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ مشہدہ اس زندگی پر کیا جاتا ہے وہاں سب سے زیادہ یقین بھی اسی زندگی کے متعلق پایا جاتا ہے چنانچہ عام طور پر لوگ مُردوں کے نام پر کھانا کھاتے ہیں۔ مُردوں کے نام پر کپڑے تقسیم کرتے ہیں اور مُردوں سے ملنے کی خواہش ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کی اپنی زندگی دیکھو تو انہیں حیات بعد الموت پر کوئی یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس زندگی پہلے ہی رکھنے کا کوئی اثر ان کے اعمال میں نظر نہیں آتا۔ جب انسان کو سچے دل سے یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لئے حاضر ہونا ہے تو لازماً اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا چلیے

مخالفت کی پروا نہ کر۔ بلکہ ہمدردی اور استقلال کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ اور پھر بعد از موت کہہ کر یہ بتایا کہ ان اوصاف کا منظر ہر محض عبادت کی خاطر کر۔ عبادت پر قائم تو انسان آدھری و چوہے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کی خاطر جرأت اور عبادت کی خاطر ہمدردی اور عبادت کی خاطر استقلال دکھا۔ گویا عبادت کو دوسری مشیاء کیلئے نہیں بلکہ دوسری مشیاء کو عبادت کے لئے پسند کر۔ اور عبادت تیرے لئے ذریعہ کا کلام نہ ہے بلکہ تیرا مقصود اور مدعا بن جائے پس واضطرب نہ بجا و تنبیہ کے یہ معنی سمجھئے کہ تو عبادت کی خاطر جرأت اور ہمدردی سے کام لے۔ یہ نہیں کہ عبادت پر قائم رہنے کے لئے جرأت دکھا۔ بلکہ عبادت کی خاطر جرأت دکھا۔ عبادت کی خاطر دلیری دکھا۔ عبادت کی خاطر استقلال دکھا تاکہ تیری ہمتوں سے زیادہ اعلیٰ بھیجے اور عبادت تیرے لئے ایک ذریعہ نہ ہے بلکہ عبادت ہی تیرا مقصود ہی جائے۔

اسی طرح رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اب خدا رب العالمین کی حیثیت سے کلام کیا گیا صرف بنی امیئیں

اس کے اعمال میں اصلاح ہونی چاہیئے۔ اس کے خیالات میں درستی ہونی چاہیئے۔ لیکن جہاں انکی اپنی زندگی پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا وہاں مرنے والوں کی ارفاح کو قاب پہنچانے کے لئے وہ کئی قسم کے کام کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مردوں کیلئے غریب کو روٹی کھلا دی جائے ان کے قاب کی خاطر کپڑے تقسیم کرنے۔ یہ عجیب قسم کا متضاد مقام ہے۔ جو انسانی مسئلے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور حقیقت انسان کی یہ مشہدہ والی حالت ایسی ہے کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یقین رکھتا ہے جب ہم اس کی اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مابعد موت زندگی کا جو اثر اس کے اعمال پر پڑنا چاہیئے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم مرنے والوں کے متعلق اس کے جذبات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے متعلق اس کے دل میں اس قسم کی تڑپ اور تمنا ہوتی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہوں تو میں اُن سے ملوں۔ لیکن ایک طبقہ دنیا کا ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے نہیں جینا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے جینا ہے۔ مگر جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد جینا ہے۔ اس کی زندگی کے حالات میں کبھی کبھی اس خیال کی بھی جھلک آجاتی ہے کہ ہم نے نہیں جینا۔ اور جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں جینا۔ اس کی زندگی کے حالات میں کبھی کبھی اس خیال کی بھی جھلک آجاتی ہے کہ ہم نے جینا ہے۔ گویا جو کہتا ہے اس پر نہ کہ زمانہ آتا رہتا ہے اور جو نہ کہتا ہے اس پر ہاں کا زمانہ آتا رہتا ہے۔ لیکن عام طور پر جہاں تک انسان کی اپنی زندگی کا سوال ہوتا ہے

وہ اُسے اگلی زندگی کے خیالات سے متاثر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک مرنے والوں کے متعلق اپنے جذبات کے اظہار کا سوال ہوتا ہے۔ اُن کے لئے تسہیل ہانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اُن کے لئے اُسے جو قربانی کرنی پڑتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی صوت اتنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا تو اُس کے نام پر غریب کو روٹی کھلا دی یا کپڑے تقسیم کرنے یا خیرات دے دی لیکن اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لئے بہت بڑا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے مثلاً بیچ بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ اور قریب کی پہچان پڑتا ہے۔ نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام کو ماننا پڑتا ہے اور کامیابے ہیں جو قربانی چاہتے ہیں۔ پس وہ ان کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن روٹی یا کپڑا دے دینا جو کچھ اتنا بڑا کام نہیں ہوتا اس لئے وہ ان کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

وَيَقُولُ اِلَّا نَسْفَعُ اِذَا مَاتَ لَسَوْفَ اُخْرَجَ حَيًّا میں جس انسان کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا بلکہ اِذَا مَاتَ لَسَوْفَ اُخْرَجَ حَيًّا میں استغفار میری نگاہ اختیار کیا گیا ہے اور اس پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوئے مگر یقیناً کہ بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق وہ متروک ہے۔ اور کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور زندہ کیا جاؤں گا۔ گویا اس کی مشہدہ والی کیفیت کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ وہ لازماً قیامت کا منکر ہے۔

ادھر کی تہید میں نے اسی لئے بیان کی تھی کہ دنیا کے عقائد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی

زندگی کا کئی انکار بہت کم پایا جاتا ہے لیکن یقینی طور
بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ لوگوں کا بہت سا حسد
ہے کہ خواہ بحث بعد الموت کو وہ مانتے ہوں یا نہ
مانتے ہوں ان کی حالت ہمیشہ تر دو عالمی رہتی ہے
کہ ایسا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔

جیسا کہ میں مذہبیات پائی جاتی ہے کہ
مرنے کے بعد ایک اور زندگی انسان کو حاصل ہوگی
چنانچہ حضرت مسیحؑ نے ایک دفعہ یہودیوں سے اس
کے متعلق بحث بھی کی۔ یہودیوں میں دو گروہ پائے
جاتے تھے۔ ایک وہ جن کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے
بعد زندگی ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن کا عقیدہ
تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوتی۔ وہ گروہ جس
کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں اس
کے بعض افراد حضرت مسیحؑ کے پاس آئے اور اس بارہ
میں سوال کیا تو آپ نے انہیں فرمایا کیا تم نے تورات
(خروج باب ۶) میں نہیں پڑھا کہ خداوند کو ابراہام
کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہا
گیا ہے اور تم جانتے ہو کہ خدا مردوں کا خدا
نہیں بلکہ زندوں کا ہے کیونکہ اس کے نزدیک
سب زعمہ ہیں (لوقا باب ۲۰ آیت ۳۸) مٹی بلیک آیت ۳۲)
یعنی تمہیں بائبل سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے
کہ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور یعقوبؑ کی رو میں زندہ
ہیں اور ان کے باپ دادا کی رو میں بھی زندہ ہیں۔
ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا خدا زندوں کا نہیں بلکہ
مردوں کا خدا ہے۔

اسی طرح فرماتے ہیں

”قیامت میں یہاں شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ
آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے“
(متی باب ۲۲ آیت ۳۰)

پھر یسوعوس لکھتا ہے

”ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر
جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا
کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی مہمانی
ملے گی جو اتنے کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ بادی
ہے“ (متی لکھیوں باب ۵ آیت ۱)

اسی طرح لوقا میں ایک عرب اور دولت مند کا
قصہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسیحؑ مرنے کے بعد کی زندگی
کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

”ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور بھین
کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور
شان و شوکت سے رہتا تھا اور طرز نام
ایک غریب ناموسوں سے بھرا تھا اس
کے دروازہ پر بڑا لاگیا تھا اسے آرزو
تھی کہ دولت مند کی میزبانی سے گھر
ہوئے ٹھنڈوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ
کتنے بھی آکر اس کے پاس چائے تھے
اور ایسا تھا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں
نے اسے جا کر ابراہام کی گود میں
پہنچا دیا اور دولت مند بھی بڑا اور فانی ہوا
اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب
میں بہستہ ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں پھر
ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں
لحور کو۔ اور اس نے پکار کر کہا کہ اسے
باپ ابراہام مجھ پر حوسم کر کے لحو کر بیج
کہ اپنی انگلی کا سر پائی میں بھگو کر
میرے زبانی تر کرے کیونکہ میں اس آگ
میں تر پتا ہوں۔ ابراہام نے کہا بیٹا یاد کر
کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں نے چکا

غرض حضرت مسیحؑ نے بعث بعد الموت کی تائید کی ہے اور عیسائی لٹریچر بھی سارے کا سارا اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو ایک نئی زندگی حاصل ہوگی۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کے دوبارہ آنے پر اسی دنیا میں ساری روحیں آجائیں گی۔ اور یہیں ان کو جزا و سزا دی جائے چنانچہ متی میں لکھا ہے۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہوئے ہو بارہ تختوں پر بیٹھے کہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناٹے کا اجر بخشنے کی زندگی کا وارث ہوگا“ (متی باب ۱۹ آیت ۲۹)

اسی طرح مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ اس حیوان کی کچھش کی تھی نہ اس کے بُت کی اور نہ اسکی پھاپ اپنے ہاتھوں اور ماتھے پر نہ تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہوئے باقی عرصے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔“ (مکاشفہ باب ۲۰ آیت ۴ تا ۶)

مگر یاد ہو اس کے کہ ہر مذہب نے اُخروی حیات کو تسلیم کیا ہے۔ اس زمانہ میں سب سے بڑا انکار بعث بعد الموت کا ہی کیا جاتا ہے اور اس مذہبی کے تعلق

اور اسی طرح لعز و بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور توڑ پٹتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف ہار جانا چاہیں نہ جاسکیں اور نہ کئی مادھر کر ہماری طرف آسکے۔ اس نے کہا پس اے باپ میں تیرے منت کرتا ہوں کہ تو اے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں۔ تاکہ وہ اُن کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہام نے اس سے کہا۔ اُن کے پاس موسیٰ اور اسیاد تو ہیں ان کی شہنیں۔ اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہام ہاں اگر کوئی مُردوں میں سے اُن کے پاس جلتے تو وہ دوبارہ کر لیں گے۔ اُس نے اُس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مُردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے“ (لوقا باب ۱۶ آیت ۱۹ تا ۲۶)

”مکاشفہ“ میں بھی لکھا ہے۔

”پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سُنی کہ لکھ۔ مبارک ہیں وہ مُردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرما تہے بے فک کہ چونکہ وہ اپنی جنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال اُن کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں“ (مکاشفہ باب ۱۴ آیت ۱۳)

فَوَسَّ بِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ

پس تیرے رب کی قسم ہم (جو تیرے رب ہیں) اُن لوگوں کو (پھر ایک دفعہ) اٹھائیں گے اور شیطانوں کو بھی (اٹھائیں گے اور) پھر اُن

لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶۹

سب کو جہنم کے گرد ایسی صورت میں حاضر کرینگے کہ وہ زانوؤں کے بل گرے ہوئے ہونگے ۵۹

شیئاً مَذْكُورًا (الاحمر) پس لَدَيْكَ شَيْئًا سے یہ مراد ہے کہ وہ کسی ایسی حیثیت میں نہیں تھا جو قابل ذکر ہو یا جس کو کوئی اہمیت دی جاسکے یعنی وہ نطفہ کی حالت میں تھا یا جمادات اور نباتات کی حالت میں تھا۔ گویا اس وقت ایک شے تو تھی مگر شیئاً مذکوراً نہیں تھی۔ شیئاً مذکوراً وہ چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہو اور توجہ کے قابل ہو اگر ایک ذلیل اور حقیر اور ناتاہل ذکر چیز کو ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان بنادیا تو وہی انسان اگر مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے تو اس مٹی سے دوبارہ انسان بنادینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہو سکتی۔

۵۹ حل لغات: جِثِيًّا: جِثًا الرَّجُلُ يَجْثُو كَيْفَ هُوَ تے ہیں جَدَسْ عَلَى رُكْبَتَيْهِ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اَوْ قَامَ عَلَى اَطْرَافِ اَصَابِعِهِ یا اپنے پاؤں کی انگوٹیوں پر کھڑا ہوا جِثًا سِرْمٌ نَاعِلٌ جھاپٹ آتلے یعنی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا۔ جِثِيًّا: جھاپٹ سے جمع کا میض ہے (اقرب) مفردات میں ہے کہ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے۔

تفسیر: فرماتا ہے ہم تیرے ہی رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں لَنَحْشُرَنَّهُمْ کہ ہم ضرور اُنکو اٹھا کریں گے۔ وَالشَّيْطَانِ اعداءِ شیطانوں کو بھی اٹھا کریں گے جو اُن کو دُعا ملتا رہے ہیں اس سبب یہ لگتا ہے کہ انسان سے مراد وہی انسان ہے جس کا پہلے

ایک قسم کے تذبذب اور شک والی کیفیت لوگوں کے قلوب میں پائی جاتی ہے پس الانسان سے مراد عام انسان نہیں کیونکہ اُن میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو اس زندگی پر کامل یقین ہے۔ اس جگہ الانسان سے وہی انسان مراد ہے جو اخروی حیات پر تعجب کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا واقعہ میں میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور یا پھر الانسان سے مراد جنس انسان ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو جنس انسان سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے اور یہ سخت قابل تعجب ہے۔ کیونکہ انسان تو دو اُصول سے مرکب ہے اور اس کی فطرت بعثت مابعد الموت پر دلائل کرتی ہے۔ پھر انسان ہو کر وہ یہ کیونکر کہہ سکتا ہے کہ کیا واقعہ میں میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ جب ہم کیا کا لفظ پولیس تو اُس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں یعنی نہ معلوم ایسا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔

اَوْ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا نَعْلَمُ قَبْلُ ذُنُوبَهُ قَبْلُ لَنَعْلَمَ لَكَ شَيْئًا اس بات کو نہیں جانتا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا لَنَعْلَمَ لَكَ شَيْئًا سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جو قابل ذکر ہو جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا عَلَّمْنَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ

جِثِيًّا

ذکر ہے ورنہ اگر اعلیٰ درجہ کے مومن اور صدیق اور شہدار اور انبیاء وغیرہ مراد ہوتے تو شیطان کا یہاں کیا ذکر تھا؟ شیطان کا ذکر کرنا صاف بتاتا ہے کہ انسان سے وہی انسان مراد ہیں جو حیات بعد الموت پر پورا ایمان نہیں رکھتے۔ فرماتا ہے ہم اُن کو بھی اکٹھا کریں گے اور شیطان کو بھی اکٹھا کریں گے یعنی وہ فلسفی لوگ جو حیات بعد الموت کے متعلق ان کو شبہات میں مبتلا کرتے رہے ہیں۔ اُن سب کو اکٹھا کر کے لاٹیں گے ثُمَّ لَنُخْضِرُنَّهُمْ حُورًا حَمِيمًا چشتیا۔ پھر مہاں سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

جہنم کے متعلق تمام مفسر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جمعی لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا کوئی مادہ نہیں پایا جاتا اور جمعی زبانوں کے ماہرین کا خیال ہے۔ کہ یہ ارمیک (ARAMAIC) لفظ ہے جو مقام ہزا بعد الموت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں یہ لفظ جہنم (GEHENNA) استعمال ہوتا ہے جو ارمیک زبان میں اصل میں جہنوم (HINNOM) تھا مگر پھر اسے جہنم (GE-HINNOM) بنا لیا گیا۔

یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جہنوم کسی لیے لفظ کا ٹکڑا ہے اور اس کے معنی "وادئ خوریزی" یا "قتل عام" کے سمجھے جلتے ہیں (انسائیکلو پیڈیا بلیکا) لفظ جہنوم وہی کالم نکستہ

جہاں تک میسوپوٹامیا ہے جہنوم

(GEHINNOM) عربی زبان کا ہی

ایک ٹکڑا ہوا لفظ ہے۔ عربی میں "ہنم" کے معنی چھتے ہوتے ہیں اور "دوہنم" کے معنی ہوتے

ہیں چیتوں والی جگہ۔ ارمیک والوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کسی لیے لفظ کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے معنی "وادئ خوریزی" یا "قتل عام" کے ہیں پس میرے نزدیک یہ اصل میں "دوہنم" تھا یعنی وہ جگہ جہاں چیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو پھاڑتے اور زخمی کرتے ہیں۔ جمعی لوگ چونکہ عربی کی ذال کو مموماً جیم سے بدل دیا کرتے ہیں اس لئے ارمیک والوں نے "دوہنم" کو "جہنوم" بنا لیا اور عربی والوں نے پھر اس لفظ کو عجیوں سے لے کر جہنم بنا لیا۔ اس قسم کی مثالیں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ ایک زبان سے بعض دفعہ دوسری زبان میں کوئی لفظ لیا اور اس نے بگڑ کر کوئی اور شکل اختیار کر لی۔ پھر اس بگڑی ہوئی شکل کو اصل زبان والوں نے وہیں بیکر ایک اور لفظ کا جامہ پہنا لیا۔ یہ لفظ بھی اصل میں "دوہنم" تھا یعنی چیتوں والی جگہ اور یہ عربی زبان کا لفظ تھا۔ عربوں سے عجیوں نے یہ لفظ لیا اور اسکو "جہنوم" بنا لیا۔ پھر عربوں نے عجیوں کو "جہنوم" کا لفظ لے کر جہنم بنا لیا۔

اس کے علاوہ میرے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کا لفظ دو شکلیں لفظوں کو ملا کر بنایا گیا ہو۔

یعنی جہن اور جہم کو۔ جہن کے معنی عربی زبان میں قریب ہونے کے ہیں اور جہم کے معنی کراہنے بنا کر ملنے کے ہیں۔ پس جہنم اصل میں جہن جہم ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کی طرف انسان شوق ہو جاتا ہے مگر جب پاس جاتا ہے تو منہ بنا لیا ہے۔

درحقیقت اس نام میں ہی جہنم کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہو۔ اور بتایا گیا ہے کہ انسان پہلے دوزخ میں لیجانے والے افعال کا ارتکاب اُن کو ایسا سمجھ کر کرتا ہے مگر اُن افعال کی وجہ سے جب وہ دوزخ کے قریب پہنچتا ہو

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ

پھر ہم ہر ایک گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ کر لیں گے جو

أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ

(خدا کے) رحمان کے سخت دشمن تھے۔ اور ہم

أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ

خوب جانتے ہیں کہ اُن میں سے کون دوزخ میں جانے کے زیادہ قابل ہے ۱۵۹

جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے بِخَشَا
يَخْشَوْنَ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل گر جانا
یا انگلیوں کے بل کھڑا ہو جانا یعنی انسان جب کسی
چیز کو اپنی ایڑیاں اٹھا کر اور انگلیوں کے بل کھڑے
ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس حالت کو جِشْيَا
کہتے ہیں اور جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہو جیسے
تشتہ کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس حالت کو بھی جِشْيَا
کہتے ہیں۔ اس جگہ یہ دونوں معنی چسپاں ہو جاتے ہیں
کیونکہ جہنم کا ذکر ہے اور انسانی فطرت میں یہ بات
داخل ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے
وہ اُسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور انگلیوں کے بل
کھڑے ہو کر جھانکتا ہے کہ کیا چیز آ رہی ہو یا کوئی
مصیبت ہے جس میں میں گرفتار ہونے والا ہوں۔
مگر جب وہ مصیبت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی طاقت
زائل ہو جاتی ہے اور وہ گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔

۱۵۹ مل لغات :- الشَّيْعَةُ کے معنی ہیں

الْفِرْقَةُ۔ گروہ (اقرب)

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ
وَالشَّرَاحُ یعنی شتم حرف عطف ہے جو کبھی ترتیب
کے بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور کبھی یہ بتانے کیلئے

تو مٹانے لگ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا برا مقام ہے
گویا اُس کیفیت کے اظہار کے لئے جو دوزخ دیکھنے
سے پیدا ہوتی ہے اور اُن کاموں کی وجہ سے جن کو بظاہر
انسان اچھا سمجھتا ہے مگر وہ اُسے دوزخ کے قریب
کرتے چلے جاتے ہیں اس مقام کا نام جہنم رکھا گیا ہے۔
حضرت سید مودودی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی
اسی رنگ میں ایک لفظ کی تشریح کی ہے۔ آپ
”اسلامی اصول کی فلاسفی“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ
خنزیر کا لفظ دراصل خنزور اور آر سے مرکب ہے
خنزور کے معنی ہیں ”بہت بُرا“ اور آر کے معنی ہیں
”دیکھتا ہوں“۔ پس خنزور کے معنی یہ ہیں کہ میں اسکو
بہت بُرا۔ فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔ یعنی اس
جانور کے اندر بعض ایسی فضیلتیں پائی جاتی ہیں جو اس
کی گندگی اور خرابی ظاہر کرنے والی ہیں۔ اس شکل
میں میں سمجھتا ہوں کہ جہنم بھی جن اور جہم سے مرکب
ہے یعنی جہنم ایک ایسی چیز ہے جس کے قریب جانے
کی انسان کو شش کرتا ہے یعنی وہ ایسے افعال پسند
کرتا ہے جو اُسے جہنم کے قریب لے جانے کا موجب
ہوتے ہیں۔ مگر جب جہنم اُسے نظر آتا ہے تو اسکی بُری
نکال ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھا یہ تو بہت بُرا مقام ہے کہ

یٰۤاَيُّهَا

یٰۤاَيُّهَا

کر یہ کام دیکھ رہا ہے (اقرب)

صَلَّىٰ ۖ صَلَّى النَّاسُ كَعَمَلِهِمْ هُوَ
قَاسِي حَتَّىٰ هَذَا ۖ اِخْتَرَقَ بِهَا وَدَخَلَ فِيهَا
کہ آگ کی گرمی برداشت کی اور اس میں جلا اور اس
میں داخل ہوا (اقرب) صَلَّىٰ ۖ مصدر ہے گویا اس
کے معنی ہوں گے۔ آگ میں جلنا یا اس کی گرمی
برداشت کرنا۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جہنم
میں داخل ہونے سے پہلے ہر کردہ کفار میں سے اُن
کے سر کردہ لوگوں کو خاص سزا دینے کیلئے آگ
کر لیا جائے گا لَيْتَهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عَذَابًا
میں علیٰ کے معنی خلاف کے ہیں یعنی وہ لوگ جو
خدائے رحمنی کے خلاف سب سے زیادہ سرکشی اور
تمرّد اختیار کرنے والے ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا۔ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ
بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْ لِي بِهَا صِلٰتًا۔ اور ہم ان لوگوں
کو خوب جانتے ہیں جو آگ کے عذاب کے زیادہ مستحق
ہیں۔ ان آیات میں پہلا ثُمَّ تَرْتِيب کے لحاظ سے
ہے اور دوسرا ثُمَّ خالص عطف پر دلالت کرتا
ہے اور یہ پہلے مضمون کی تشریح ہے کہ ثُمَّ
لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْ لِي بِهَا صِلٰتًا
یہ ثُمَّ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ
"اور بات یہ ہے۔" اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ
پہلی بات کے بعد یہ بات ہوئی بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس بات کے ساتھ ہی ایک یہ بات بھی ہے۔
اسی مضمون میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ثُمَّ
لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْ لِي بِهَا صِلٰتًا
ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ان لوگوں کو جانتے
ہیں جو اس آگ میں پڑنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

صَلَّىٰ

غرض پہلا ثُمَّ یعنی ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ میں جو
ثُمَّ آیا ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے ہے یعنی پہلے
واقعہ کے بعد یہ ہو گا لیکن ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ
میں درجہ مراد ہے کیونکہ ثُمَّ کا لفظ عربی زبان میں
زمانہ اور مکان اور وضع کی ترتیب کے لئے بھی آتا
ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے
مذارج کفر کیا ہیں اور کون کس مقام پر رکھے جانے
کے قابل ہے۔ کیونکہ علم الہی نزوع کے بعد نہیں آتا
بلکہ وقت کے لحاظ سے علم عمل سے پہلے ہوتا ہے
پس یہاں ثُمَّ سے مراد بعد نہیں ہو سکتا کیونکہ
فرماتا ہے ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ۔ پس یہ جاننا درجہ
کے لحاظ سے ہے وقت کے لحاظ سے نہیں۔ پہلے فرمایا
کہ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنْ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ اَيُّهُمْ
اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عَذَابًا۔ ہم کفار کے
ہر گروہ میں سے ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو
کھال لیں گے۔ پھر کہا کہ بات تو یہ ہے کہ ہم خوب
جانتے ہیں کہ کون اس عذاب کا زیادہ مستحق ہے اور
جاننا ہمیشہ کام سے پہلے ہوتا ہے۔ تم پہلے ایک
بات کو جانتے ہو اور پھر کام کرتے ہو۔ تم نے لاہور
جانا ہے تو پہلے تمہارے دل میں لاہور جانے کا
خیال آئے گا اور پھر تم لاہور جاؤ گے۔ تم نے
درسہ جانا ہے تو پہلے مدرسہ جانے کا خیال آئے گا
اور پھر تم مدرسہ جاؤ گے۔ تم نے کھانا کھانا ہے
تو پہلے تمہارے دل میں کھانا کھانے کا خیال آئے گا
اور پھر کھانا کھاؤ گے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی کام
کرنے لگیگا علم پہلے ہو گا اور کام بعد میں ہو گا۔
یہاں علم سے پہلے ثُمَّ کا لفظ ہے اور چونکہ علم
ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور کام بعد میں ہوتا ہے اس
لئے بہتر لگ گیا کہ یہ ثُمَّ درجہ کے لحاظ سے ہے

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرسُدُّهٗا كَانَ عَلٰی رَبِّكَ

اور تم میں سے ہر شخص اس (یعنی دوزخ) میں جانوالا ہے یہ خدا (تخلی) کا ایسا

حُتْمًا مَّقْضٰیًا ﴿۷۲﴾ ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِیْنَ اٰتَقَوْا

پکا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اور ہم مقتویوں کو بچا لیں گے

آگ سے اتنا کام نہیں لیا جتنا ان لوگوں نے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر باقی ساری دنیا کے آلات حرب جمع کر لئے جائیں تو وہ ان لوگوں کی ایک چھوٹی سے چھوٹی حکومت کے اسلحہ سے بھی کم ہوں گے۔ اگر ہندوستان، پاکستان اور چین کی حکومتوں کے پاس جس قدر سامان حرب ہو جو جمع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہندو قیں اور گولیاں ان تینوں ممالک کے پاس مجموعی طور پر ہوں گی وہ شاید فرانس کے برابر بھی نہیں ہوں گی پس چونکہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ آگ کی کھیل کھیلی ہوگی اس لئے ہم بھی سب سے زیادہ انہی لوگوں کو آگ کا عذاب دیں گے اور اس دلی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آگ کے عذاب کے یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں یا دوسرے۔

عذاب کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کئی قسم کے عذاب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً پانی کا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ بیماریوں کا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ سردی کا بھی عذاب ہو سکتا ہے اور خوفناک نظاروں کا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ مگر انہوں نے چونکہ لوگوں کو آگ کا عذاب دیا ہوگا اس لئے آگ کا عذاب ہی ان کے زیادہ مناسب ہوگا یعنی ان پر ایسے عذاب نازل ہوں گے جن میں سوزش اور سلیں اور آگ پانی جاتی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی

نخلہ میں جس کے معنی آگ کے ہیں گویا باوجود ما جو جان کا اس نے نام رکھا گیا تھا کہ انہوں نے آگ سے زیادہ کام لینا تھا اور انہیں آگ کے استعمال سے ہی انہوں نے دنیا پر غلبہ پانا تھا چنانچہ دیکھ لو ہستول۔ ریوالور۔ بندوق۔ رانفل۔ ہم اور بھلا ہم یہ سارے کے سارے آگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اپنے مخالفوں کو مغلوب کرنے کا ان کے پاس ہی ایک ذریعہ ہے مسلمانوں کو بھی انہوں نے انہی آلات حرب سے مغلوب کیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کیں۔ کیونکہ ان کے مولیوں نے ان کو خواب کیا اور کہا کہ آگ سے کسی کو عذاب دینا سوائے خدا تخلی کے اور کسی کیلئے جائز نہیں۔ یا کہہ دیا کہ یہ کوئی جادو ہے جس کے زور پر یکدم بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ورنہ تمہارا ہوتا تو اس کے استعمال سے ایک ایک آدمی مرتا۔ پس چونکہ یہ جادو ہے اور جادو سے کچھ شیطان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس لئے ان آلات کا استعمال جائز نہیں۔ پس مسلمانوں پر جو تباہی آئی اس کی زیادہ تر وجہ یا مولیوں کے فتوے ہیں اور یا پھر غسری اقام کے انتہین اسلحہ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس دلچسپ ہماری سزا کا وقت آئے گا تو یہ لوگ دوسروں سے زیادہ آگ کے مستحق ہوں گے۔ کیونکہ باقی لوگوں نے

وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتًا ۝

اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل کرے ہوئے چھوڑ دیں گے ۷۷

سوزش کا عذاب ان لوگوں کے لئے مقدر ہے۔

۷۷ تفسیر :- وَإِنْ يَنْتَكُمُ إِلَّا وَابِدًا هَا کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر وہ اس آگ میں داخل ہونے والا ہے۔

عام طور پر ہمارے مفہم ہی سے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ ہر انسانی دوزخ میں ڈالا جائے گا مگر یہ غلط ہے۔ اس لئے کہ یہاں ذکر ہی کافروں کا ہے مومنوں کا ذکر نہیں۔ چنانچہ فرمایا تھا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ نَسُوتٍ أَخْرَجَ حَيًّا انسان کہے گا کہ کیا جب میرا نکلا تو پھر زندہ کرے اٹھایا جاؤ گا اب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم غر کر نہیں اٹھنا۔ اس میں ہر حال اپنی لوگوں کا ذکر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے مرکز نہیں اٹھنا یا اس زندگی کے متعلق ان سے دلوں میں شبہ والی کیفیت پائی جاتی ہے اَلَمْ نَخْلُقْهُمْ وَالشَّيَاطِينِ میں بھی کفار کا ذکر ہے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِّنْ حَيْثُ شِيعَتِهِ اِيْتَهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ پس جبکہ اس جگہ پر ذکر ہی کفار کا ہے تو اِنْ يَنْتَكُمُ إِلَّا وَابِدًا هَا سے بھی کفار ہی مراد ہوں گے اور انہی کے متعلق فرمایا گیا کہ حَتَّانَ عَلَى سَابِقَةٍ حَتَّمَا مَقْضِيًّا۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہونے والا ہے۔ حَتَّمَا مَقْضِيًّا کے معنی ہیں وَعْدًا اَوْجِبًا مَقْضِيًّا اسلوا وعدہ جو واجب ہے اور لازمی ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

حضرت سید محمد علی رضوی نے اس آیت کے عام تفسیری معنی قبل کئے ہیں اور

آیتہ کماوات اسلام صفحہ ۱۴۳۴ (۱۴۴۴) میں تحریر فرمایا ہے کہ اِنْ يَنْتَكُمُ سبب انسان مراد ہیں اور ہر انسان دوزخ میں جائے گا بیکی معنی یہ کئے ہیں کہ دوزخ دوزخ کی ہے ایک اس دنیا کی اور ایک اگلے جہان کی۔ کفار تو اگلے جہان کی دوزخ میں گرائے جائیں گے مگر مومنوں کو اگلے جہان کی دوزخ میں نہیں گرایا جائے گا۔ بلکہ اسی دنیا میں اُن کو خدا تعالیٰ کی راہ میں جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ اس دوزخ کا قائم مقام ہو جائیں گی۔ گویا آپ نے اِنْ يَنْتَكُمُ إِلَّا وَابِدًا ہا کو کھلے آیت کے ساتھ ملا کر اس کے معنی نہیں کئے بلکہ مستقل طور پر اس آیت کو ایک نتیجہ نکال لے اور فرمایا ہے کہ اِنْ يَنْتَكُمُ إِلَّا وَابِدًا ہا کے یہ معنی ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس دوزخ میں داخل ہونے والا ہے۔ مگر کفار تو اگلے جہان کی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور مومنوں کو اس دنیا میں جو تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ اس جہنم کا قائم مقام ہو جائیں گی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ معنی بھی درست ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومنوں کو کافروں سے بہت زیادہ دنیا کی تکالیف پہنچتی ہیں بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شخص جتنا زیادہ پیارا ہو تب سے اتنی ہی زیادہ اُسے دنیا کی تکالیف پہنچتی ہیں۔ پس یہ معنی بھی صحیح ہیں۔

احادیث میں بھی اس آیت پر بحث آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو معنی میں نے کئے ہیں

اور جو معنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
کئے ہیں وہ دونوں احادیث سے ثابت ہیں چنانچہ
حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دفعہ فرمایا کہ بدر اور مدینہ کے صحابہ میں
سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں جائے گا حضرت حفصہ
کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ! وَاَیْنَ قَوْلُ
اللّٰهِ تَعَالٰی وَ اِنَّ تَبَعَكُمْ اِلَّا ذَا بَرَدُهَا۔ یعنی
اگر یہ بات درست ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا یہ قول کہاں
گیا کہ اِنْ تَبَعْتُمْ اِلَّا ذَا بَرَدُهَا۔ یعنی ہیں میں تو
یہ ذکر ہے کہ سب لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اس
پر آپ نے فرمایا مَعْنٰ یعنی بس بس بسے ہمارے
ہاں کہتے ہیں کہ چپ بھی کر۔ یہ آیت کہاں گئی کہ تَبَعُ
نَسَجِی الْاَذِیْنِ اتَّقُوا ذَا نَسَرِ الظَّالِمِیْنَ
فَیَنْقَضِ عِمْاسُ الْمَرْءِ (جامع البیان) اس حدیث
سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہاں تَبَعُ کے معنی اور کے
ہیں۔ ورنہ حضرت حفصہ کی بات کی تردید نہیں ہوتی
بلکہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ اگر اس کے
یہ معنی کئے جائیں کہ پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے
تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تنقی بھی دوزخ میں ملے
جائیں گے گویا وہی بات ثابت ہو جاتی ہے جو حضرت
حفصہ نے کہی تھی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی بات کی تردید فرماتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں
کہ آپ نے یہاں تَبَعُ کے معنی اور کے کئے ہیں اور
اسے ایک جملہ قرار دیا ہے گویا نجات پانے
والے وہ ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر یہ الگ
جملہ نہ ہو تو حضرت حفصہ کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے تَبَعُ نَسَجِی الْاَذِیْنِ اتَّقُوا کو ایک الگ
قول قرار دیا ہے اور یہ مراد لی ہے کہ ہم دوزخیوں کو

دوزخ میں ڈالیں گے اور مومن کو دوزخ میں ڈالے
بغیر جنت میں لے جائیں گے۔
زجاج کہتے ہیں کہ ایک دوسری آیت بھی اس معنی
کی تائید کرتی ہے کہ مومن دوزخ میں ڈالے بغیر جنت
میں داخل کئے جائیں گے اور وہ آیت یہ کہ مَا تَقِ
اَلَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِکَ
عَنْهَا مَتَعَدُّ ذَنَ (ابن ہارث) یعنی وہ لوگ جن
کے متعلق ہماری طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ
ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا وہ دوزخ کے
قرب بھی نہیں جائیں گے۔ اس آیت سے صاف ظہر
ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نہ صرف یہ کہ دوزخ
میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ دوزخ کے قریب بھی
نہیں جائے گا۔ پس زجاج کہتے ہیں کہ اِنْ تَبَعْتُمْ
اِلَّا ذَا بَرَدُهَا سے یہی مراد ہے کہ کفار دوزخ میں
جائیں گے اور تَبَعُ نَسَجِی الْاَذِیْنِ اتَّقُوا ایک
الگ قول ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم مومنوں
کو دوزخ میں ڈالے بغیر جنت میں لے جائیں گے
زجاج کے علاوہ مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس
آیت کی جو تشریح فرمائی ہے اس کی تصدیق بھی حدیثوں
سے ہوتی ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ بخار کے متعلق بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰٰھٰی نَارِی
اَسْبَطْهَا عَلٰی عَبْدِی الْمُسْلِمِیْنَ لَسْتُ حَقُّوْنَ
حَقَّکَ مِنَ النَّارِ۔ یہ میری ناک ہو جو میں اپنے
مومن بندہ پر اس لئے مستطاف کرتا ہوں کہ ان کے جہان
کی دوزخ کا حصہ اس کو نہیں مل جائے۔ یہی حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کو
اس دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ درحقیقت ان کے

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ

اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیات ہڈ کر سناٹی جاتی ہیں تو کافر مومنوں

كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ الْفَرِيقَيْنِ

سے کہتے ہیں (بناؤ تو) ہم دونوں ضریق میں سے کونسا

لَا تَأْرِدْ هَآئِكَ مَكَّةَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَآ أَفُوتُكُمْ
جائے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ بیشک تم ہو۔
مکرمہ غائب مراد ہو جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ
آتا ہے کہ وَ سَقَطَ عَنْكُمْ آلُ فِرْعَوْنَ وَ آلُ لُوطٍ
إِنِّي هَذَا الْكَافِرُ جَزَاءُ وَ كَانَ سَعْيُكُمْ
مَشْكُورًا (الدرع) یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ وَ سَقَطَ عَنْكُمْ آلُ فِرْعَوْنَ وَ آلُ لُوطٍ
اور پلایگا انکو ان کا رب ایک پاک کرنے والا اثر ہے۔
مگر آگے فرماتا ہے إِنِّي هَذَا الْكَافِرُ جَزَاءُ
وَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے جزا ہے اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی
ہے۔ اس جگہ پہلے سَقَطَ عَنْكُمْ لُوطٍ غائب کی تفسیر
اتصال کی گئی ہے اور میرا ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ إِنِّي هَذَا الْكَافِرُ
نِسْكَ جَزَاءُ یہ تمہارے لئے جزا ہے وَ كَانَ سَعْيُكُمْ
مَشْكُورًا اور تمہاری سعی کی قدر کی گئی ہے اس مثال کی پیش
کر کے علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ
بھی غائب تفسیر کی طرف بیشک تم کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے اور
مراد کافر ہی ہیں مومن نہیں۔

جہاں کی دوزخ کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح رحل کیم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنْتَحَى حَقَّ الْمُؤْمِنِ مِنَ
النَّارِ بخار دوزخ میں سے مومن کا حصہ ہر یعنی مومن
کے جہاں کی دوزخ میں تو نہیں ڈالا جاتا لیکن جب یہاں
اُسے بخار چڑھ جاتا تو گور پیلدیاں آجاتی ہیں تو اُسے بھی
اس آگ سے ایک حصہ مل جاتا ہے۔ گویا کافر کلمہ جہاں
میں مرنے کے بعد آگ کے غضب میں مبتلا کیا جائیگا اور
مومن ای دنیا میں مختلف تکالیف حصہ لیکر جو درحقیقت
دوزخ کا ہی ایک حصہ ہیں انکے جہاں میں جنت میں جلا
جائیگا۔ یہ دونوں حدیثیں قرطبی نے تہذیب التہذیب
اور طبری کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اور یہ جو میں نے
معنی کئے ہیں کہ یہاں اِنْ قَسَمْتُ لَآ اَدْرُؤُکُمْ کافر
ملو میں اور جو درحقیقت حضرت خلیفۃ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے
تھے حدیثوں پر بھی یہ معنی ثابت ہیں اور حضرت ابن عباسؓ
بھی اسی کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ هَذَا خَطَابٌ لِلْكَافِرِ
(قرطبی) اس سے مومن مراد نہیں بلکہ کافر مراد ہیں۔ اور وہ
اس آیت کی تشریح اِنْ قَسَمْتُ لَآ اَجْعَلَنَّ مِنْهُمْ
پڑھ کر کیا کرتے تھے (قرطبی) یعنی وہ کافر جہی کا
پہلے ذکر ہے اُن میں سے ہر شخص دوزخ میں
ڈالا جائے گا۔ عسکر مر اور ایک اور تائیدیں کلامت
جی اس قرأت کو جائز قرار دیتی تھی کہ اِنْ قَسَمْتُ

فرض دونوں معنی جو میں نے اوپر کئے ہیں وہ حدیثوں سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے اقوال سے بھی ثابت ہیں۔

خَيْرُ مَقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا ۝۴۲

فوقی درجہ کے لحاظ سے اور، تم جلیسوں کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے

۴۲ اصل لغات :- اَلنَّدِيّ کے معنی میں اَلنَّدَاہِجی ۔ مجلس (اقرب)

تفسیر :- وَ اِذَا تَشْتَلٰ عَلَيْهِمْ اَيُّ شَاۡئٍ بَيِّنَاتٍ کَا لَوْکَ عَمُوْکَا غلط ترجمہ کرتے ہیں ۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے ۔ کہ ”جب پڑھی جاتی ہیں اور ان کے نشانیاں ہماری ظاہر“ حالانکہ یہ نہ اردو ہے اور نہ اس کے کوئی معنی ہیں تَلَا عَلَیْہِہ کے معنی ہوتے ہیں ”اُس کو پڑھ کر سنایا“ جب انسان ایسی طرز پر پڑھے کہ اس کی غرض یہ ہو کہ دوسرے بھی سن سکے تو اس کے لئے عربی زبان میں تَلَا عَلَیْہِہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ۔ پس وَ اِذَا تَشْتَلٰ عَلَيْهِمْ اَيُّ شَاۡئٍ بَيِّنَاتٍ کا ترجمہ یہ ہوگا ۔ کہ جب ہماری آیات انکو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو بیّنات بھی ہوتی ہیں ۔

عربی زبان اور قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ جو الفاظ وہ کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنے کیلئے استعمال کرتا ہے اُن میں نہ صرف اشارہ پایا جاتا ہو بلکہ اس مضمون کی وضاحت بھی انہی الفاظ میں موجود ہوتی ہے ۔ مثلاً اردو میں عام طور پر لُشاناتِ التبیہ کے متعلق معجزہ یا نشان وغیرہ الفاظ استعمال کئے جلتے ہیں ۔ حالانکہ ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جو معجزات کی غرض و غایت اور ان کے حقیقی مقصد کو واضح کرے ۔ الا ہو معجزہ بھی یوں تو عربی زبان کا ہی لفظ ہے مگر قرآن کریم نے اس لفظ کو کہیں استعمال نہیں کیا ۔ اسی طرح حدیث میں بھی یہ لفظ

استعمال نہیں ہوا ۔ یہ لفظ لوگوں نے خود وضع کیا ہے ۔ مگر یہ بھی اس مفہوم کو ادا نہیں کرتا جس کیلئے اسے تجویز کیا گیا ہے ۔ قرآن کریم نے اس کیلئے آیت کا لفظ استعمال کیا ہے ۔ آیت کے معنی علامت اور نشان کے ہوتے ہیں ۔ اسی سے نشان کا لفظ بنایا گیا ہے ۔ مگر نشان کا لفظ بھی وہ مضمون ادا نہیں کرتا جو آیت کا لفظ ادا کرتا ہے ۔ آیت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کرتی ہو اور اس کی طرف راہنمائی کرتی ہے ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشان ظاہر کئے جلتے ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتے ۔ کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی غرض اُن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے ۔ معجزہ کا لفظ صرف ایک طاقت کا اظہار کرتا ہے جیسے کسی کو ڈنڈا مارا جائے اور وہ بھاگ جائے تو اس سے ڈنڈا مارنے والے کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن آیت یہ بتاتی ہے کہ کس شخص مقصد کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس مقصد کو واضح کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لئے اُسے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔

دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں اُن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذہب لوگوں کے سامنے بعض ایسی چیزیں بھی پیش کرتا ہے جو نظر نہیں آتیں ۔ اور چونکہ وہ پوشیدہ ہوتی ہیں اُن کے ثبوت کے لئے بعض دوسری دلیلیں پیش کرنی پڑتی ہیں ۔ ان میں سے بعض دلیلیں تو خالص عقلی ہوتی ہیں ۔ اور بعض دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی

طاقت اور اس کی قدرت اور اس کے علم غیب کا بھی ثبوت رکھتی ہیں۔ جس کی وجہ سے اُن کا بھٹا لوگوں کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مثلاً انبیاء کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے فرشتہ آیا ہو اور اُس نے کسی نبی سے باتیں کی ہوں۔ پس چونکہ یہ ایک مخفی چیز ہے اس لئے اس کی تصدیق آیات سے کی جاتی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ یہ نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا وجود کب تک کسی نے نہیں دیکھا۔ پس اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے بعض دلائل دئے جاتے ہیں جن سے وہ وجود ہماری آنکھوں کے قریب آ جاتا ہے اور عقل تسبیح کر لیتی ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور اس کے اندر یہ بہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ایسی دلیلیں قرآن کریم کی رو سے آیات کملاتی ہیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے علم غیب یا اس کی قدرت یا اس کے حق و قیوم ہونے کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک نبی غیب کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہو کہ خدا نے مجھے یہ خبر بتائی ہے۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ انسان میں غیب معلوم کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر ہو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس طاقت کو اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی شہرت کے لئے دوسروں کی خوبیاں بھی اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ کتاب پڑھیں گے اور اس کے مضامین اپنے نام پر شائع کرنے شروع کر دیں گے مصنف کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی محنت اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو لوگوں کی

کوشش ہوتی ہے کہ اُسے اپنی طرف منسوب کر لیں۔ ہمارے سکول کی ٹیم ایک دفعہ امرتسر کھیلنے کے لئے نکلی۔ میں اس وقت اگرچہ تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا لیکن میرا دل اس سے ابھی تعلق قائم تھا کیونکہ میں نیا نیا نکلا تھا اس لئے میں بھی ساتھ چلا گیا۔ وہاں خالصہ کالج والوں سے میچ مقرر تھا۔ وہ دمکت جنوں نے کھیل میں حصہ لینا تھا وہ تو وہیں رہے اور میں ہاں چلا آیا۔ جب واپس گیا تو بعض دوست جو مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے تھے وہ میرے استقبال کے لئے سٹیشن پر آ گئے۔ اُن میں سے ایک نے بتایا کہ ہمارا میچ بڑا شاندار رہا۔ لوگوں نے خوب داد دی بعد ہم نے بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس خبر سے مجھے طبعاً خوشی ہوئی اور میں نے کہا الحمد للہ۔ پھر وہ کئی لگاؤوں کو سب کی ہی تعریف ہوئی مگر ہمارے کیپٹن کی لوگوں نے اس قدر تعریف کی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ مجھے اس سے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ کیپٹن میاں بشیر احمد صاحب کے سالے تھے اور وہ واقعہ میں بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ مگر اس کے بعد کھیلے لگا ایک عجیب بات آجیوہ بناؤں کہ ٹیم کا کیپٹن سب لوگ مجھے سمجھتے تھے۔ گویا جس قدر کیپٹن کی تعریف ہوئی وہ سب اس نے اپنی طرف منسوب کر لی۔ تو دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اچھی چیز لوگوں کو نظر آئے تو اُن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اُسے اپنی طرف منسوب کر لیں۔ لوگ شاعروں کے شعر پڑا کر اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں۔ مگر ایسا کون بیوقوف ہو گا۔ جو اعلیٰ درجہ کا شاعر ہو بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں سے خراج تحسین حاصل کر نیو لا ہو اور پھر وہ اپنے شعر کے تعلق کے کہ یہ میرا نہیں بلکہ فلاں شاعر کا ہے۔ ہاں ادنیٰ درجہ کے لوگ ایسا

کر لیتے ہیں کہ خود شعر بنایا اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لئے کہہ دیا کہ یہ اتوری کا ہے یا خاقانی کا ہے یا سعدی کا ہے یا حافظ کا ہے۔

غرض یہ تو ہو جاتا ہے کہ دوسروں سے تعریف کروانے کے لئے بعض دفعہ اپنی چیز لوگ مشہور آدمیوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں مثلاً حدیث خود بنائی اور کہہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے لیکن یہ مثال کہیں نظر نہیں آئے گی کہ کوئی فلوریا لکلام انسان اپنا کلام دوسرے کی طرف منسوب کر دے۔ خود اعلیٰ درجہ کا شعر کہے اور منسوب اُسے کسی اور کی طرف کر دے کیونکہ کوئی شخص ایسی بات دوسرے کی طرف منسوب کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا جس سے اس کی اپنی شہرت میں اضافہ ہوتا ہو۔

اب اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کرو کہ ایک نبی جب دنیا میں آتا ہے اور غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ایسا کہتا ہوں۔ بلکہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ اگر اُسے ذاتی طور پر غیب کا علم حاصل ہو تو غیب کی خبریں اُسے خدا تعالیٰ کی منسوب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اسی بقرآن کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اُسے کامل یقین ہوتا ہے کہ خدا نے ہی اُسے یہ خبریں بنائی ہیں ورنہ وہ اپنی خوبی کسی اور کی طرف کیوں منسوب کرے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں پوری بھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح جہاں اس کی اپنی نبوت کی سچائی دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہاں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو علم غیب جانتی ہے۔

اسی طرح خدا تعالیٰ کا حق و قیوم ہونا ہر ایک بیمار مرنے لگتا ہے۔ اس کی نبضیں چھوٹ جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایک بندہ اُسے ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی زندگی کے آثار از سر نو ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کا سانس و حرکت ہو جاتا ہے۔ اُس کے جوش قائم ہو جاتے ہیں اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت پھر واپس آ جاتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے اور اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ ہمارا خدا حق و قیوم ہے۔ کیونکہ اس شخص میں طاقت نہیں تھی کہ اُسے اچھا کرتا۔ لیکن اس کی دعا اور توجہ سے ایک مردہ جسم میں بھی جان پڑ گئی۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا خدا حق و قیوم ہے یا مثلاً ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ سالہا سال گزر گئے اور اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ خدا تعالیٰ کے ایک نبی یا اس کے کسی برگزیدہ بندہ نے اس کے لئے دعا کی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ نشان اس بات کا ثبوت ہو گا کہ ہمارا خدا حاق ہے۔ پس آیات اُن نشانات کو کہتے ہیں جو کسی اعلیٰ شے کے ثبوت کے لئے ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کیسے یا نبوت انبیاء و غیرہ کے سمجھانے کے لئے گویا کوئی اہم مقصد اُن کے سامنے ہوتا ہے۔ بے موقع اور لغو طور پر وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ کوئیں گدھوں والے جب مکہ سے باہر جاتے ہیں تو گدھوں پر پتھر ڈکے لے آتے ہیں مگر جب مکہ میں پہنچتے ہیں تو وہ پتھر تر بول بن جاتے ہیں۔ اب پتھر بول تر بول کا آپس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا اور نہ اس نشان کی کوئی ضرورت نظر آتی ہے لیکن اس نشان میں ہمیں ضرور جوڑ نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ خازن کعبہ محفوظ رہے گا۔ ابرہہ آیا اور وہ اپنی ساری طاقت

اور قوت کے باوجود شکست کھا گیا یا رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جبکہ کوئی بھی
آپ کے ساتھ نہیں تھا خبر سدی کہ میں جیت جاؤں گا
اور پھر مکہ والوں کی سرکوز مخالفت کے باوجود آپ
جیت گئے اور آپ کے دشمن ناکام و نامراد رہے۔
یہ آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا ہے۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے رسول ہیں اور ایک
طاقتور ہستی ان کی مدد کر رہی ہے۔

پھر آیتیں دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو
نشان تو ہوتی ہیں لیکن اپنی غرض و نیت بیان
نہیں کرتیں۔ لیکن فسر ماتا ہے یہ وہ آیات ہیں جو
بینات ہیں یعنی نہ صرف کسی مقصد کو اپنے سامنے
رکھتی ہیں بلکہ اس مقصد کو کھول کر بیان بھی کرتی
ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ نشان اپنی ذات میں
کیوں ظاہر ہو گا۔ گویا وہ کوئی بے معنی کام نہیں
ہوتا۔ بلکہ جو بھی نشان آتا ہے وہ نہ صرف خدا اور
اس کے انبیاء وغیرہ کے لئے ثبوت ہوتا ہے
بلکہ خود اپنی ذات میں بھی موقع کے مناسب
اور رد عمل ہوتا ہے۔ پس آیت بینہ وہ ہے جو
(۱) کسی اعلیٰ شے کو دکھانے اور قریب کر دینے

لئے ظاہر ہو۔ اور

(۲) وہ بے معنی نہ ہو بلکہ موقع کے مناسب ہو
اور کسی مفید مقصد کے لئے ظاہر ہو۔

حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک
دفعہ لدھیانہ تشریف لے گئے۔ حضرت فلیفہ اول
رضی اللہ عنہ کے خسر صوفی احمد جان صاحب جو ایک
مشہور پیر اور بزرگ انسان تھے اور جنہوں نے
حضرت سید موعود علیہ السلام کی کتاب براہی احمدیہ
بھی پڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب آپ کی تشریف آوری

کی خبر سنی تو بڑے خوش ہوئے اور اپنے ایک مرید
سے جو کابل کے شہزادوں میں سے تھے کبکی دعوت
کروائی۔ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے
مکان پر تشریف لے گئے اور جب کھانے سے فارغ
ہوئے تو صوفی صاحب آپ کو مکان تک پہنچانے کے
لئے آپ کے ساتھ ہی چل پڑے۔ صوفی احمد جان صاحب
رتھر چھتر والوں کے مرید تھے رتھر چھتر گورداسپور
کے علاقہ میں ہے) حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے راستہ میں دریافت فرمایا کہ صوفی صاحب شناسنا
ہے رتھر چھتر والوں کی آپ نے بارہ سال تک خدمت
کی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی صحبت
سے کیا فیض حاصل کیا؟ انہوں نے کہا حضور بڑہ
بڑے بزرگ اور باخدا انسان تھے۔ میں بارہ سال
ان کی صحبت میں رہا اور بڑا فائدہ حاصل کیا۔ پھر
انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو ان کے
چیمچے آ رہا تھا اور کہا حضور! ان کی برکت سے اب
مجھ میں اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر میں ان شخص
کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں تو فوراً زمین پر گر پڑے
اور تڑپنے لگ جائے حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر غاموش رہے
اور پھر اس سوئی کو جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر
رگڑتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب پھر اس
کا آپ کو کیا فائدہ پہنچا اور اگر ایسا ہو جلتے۔ تو
اُس شخص کو کیا فائدہ پہنچا؟ وہ چونکہ اہل اندیش
سے تھے اس لئے آپ نے ابھی اتنا ہی فقرہ کہا تھا
کہ وہ فوراً سمجھ گئے اور کہنے لگے حضور میں وعدہ کرتا
ہوں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا میں سمجھ گیا
ہوں کہ یہ ایک بے فائدہ چیز ہے۔ اس کا دین
اور روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بظاہر

مگر بیت نہ ہوتی۔

غرض ان دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معجزات کی حقیقت بیان کر دی ہے اور بتایا ہے کہ الہی ذات کسی اہم مقصد کے لئے ظاہر ہوتی ہیں۔ اُس مقصد کو خوب کھل کر بیان کرتی ہیں اور پھر وہ آیات موقع کے مناسب اور بر محل ہوتی ہیں۔

اب بتاتا ہے کہ اِنْ اَنْتُمْ عَلَیْہِمْ اَیْثُنَا بَیِّنَاتٌ فَآلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بَلَدَیْنِ اَمْنًا اَمْ اِنْفِرَ یَقْتُلِیْنِ خَیْرٌ مِّمَّا مَا وَ اَخْسَسُوْا نِدْبًا جب ہماری آیات اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ "نولقد نہ تیرا ادھار"

تم خبریں دے رہے ہو تیرا ادھار کی اور ہم خبریں دے رہے ہیں نولقد کی تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے پیچھے چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تمہیں بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا

اور خوشنودی حاصل ہوگی اور ہم کہتے ہیں کہ جوتیں تمہاری ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کپڑے تمہارے پھٹے ہوئے ہیں کھانے کو تمہارے پاس کچھ نہیں اور ہم یہی ایک کے پاس دس دس نوکر اور غلام ہیں۔ گھر میں دولت بھری ہوئی ہے۔ عزت ہماری زیادہ ہے۔ امتیازات

ہمارے زیادہ ہیں۔ اتحاد ہماری زیادہ ہے۔ تم اپنی باتوں میں ہمارا مقابلہ کر کے دیکھو۔ آئندہ کے متعلق

تم کیا وعدے کرتے ہو۔ یہ دلیل یقیناً ایسی ہے کہ اگر اس کا کوئی توڑ نہ ہو تو دوسرے کو ساکت اور لا جواب کرنے کے لئے بالکل کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اور باتوں کو جانے دو۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر چھابو یا ہمارا؟ تمہارے پاس مسلمان زیادہ اچھا ہے یا ہمارے

پاس؟ معزز لوگ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں یا تمہاری مجلسوں میں؟ مدد حاصل کرنے کے لئے لوگ ہمارے

یہ ایک آیت تو قہی کیونکہ طاقت ظاہر ہوئی۔ اور ایک چلتے ہوئے آدمی کو گرا دیا مگر اس کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کسی کو مٹکا مار کر گرا دیا جائے۔ کیونکہ جس طرح مٹکا مارنے سے دوسرا گر جاتا ہے اسی طرح ایک مسمریزم کی مشق رکھنے والا آدمی دوسرے پر نظر ڈال کر اسے گرا سکتا ہے۔ پس اس سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جس نے نظر ڈالی ہے اُس میں بڑی طاقت ہو مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس نے نظر سے دوسرے کو گرا لیا ہے اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے پس یہ ایک آیت تو قہی مگر بیت نہ تھی۔ بیت نہ وہ آیت ہوتی ہے جو اپنی غرض بھی بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اُس نشانی کا مقصد کیا ہے۔

زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ الہی معجزات خالی آیت نہیں ہوتے۔

بلکہ ساتھ ہی وہ بیانات بھی ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اُن کی غرض کیا ہے۔ اُسی سے کو نفاق نہ مد نظر ہے اور دنیا کو کیا نفع پہنچانا مقصود ہے مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پانچا کہ اعلان فرمایا کہ پنجاب

میں طاعون آئے گی۔ اب یہ ایک آیت تو قہی مگر ساتھ ہی بیت نہ بھی تھی۔ کیونکہ آپ نے شریک کر دی

کہ چونکہ ان لوگوں کی تعلیم کو چھوڑ کر روزی کی طرف رہنا قدم بڑھا لیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ان پر دیا یہی اپنا عذاب نازل کرے گا تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ

ہو سکیں۔ اگر اس کی بجائے آپ صرف یہ کہہ دیتے کہ طاعون آئے گی جس سے دشمن کے آدمی بھی مر جائیں گے اور کچھ میرے آدمی بھی مر جائیں گے تو یہ ایک آیت نہ ہوتی

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ

اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی زبانوں کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو سامانوں

أَحْسَنُ اثْنَانِ وَأَسْرَعِيَا ۝

کے لحاظ سے اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے (ان لوگوں سے) اچھے تھے وہ

ہلاک کر چکے ہیں۔

قرن کے معنی ایک صدی کے بھی ہوتے ہیں اور صدی کے قریب زمانہ یعنی اسی نوے سال کو بھی قرن کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ماہ یا ایک نسل کے لوگوں کو بھی قرن کہتے ہیں۔ زمانہ کے دور کو بھی قرن کہتے ہیں اور ہر ایسی قوم جو تمام ہلاک ہو گئی اور اس میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اُسے بھی قرن کہتے ہیں۔ (اقرب)

دُئیَا کے معنی منظر یا اچھے منظر کے ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے اگر وہ غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے ہی قرن ایسے گزرے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی دنیا میں اب تک کتنی ہی قومیں ایسی گزر چکی ہیں جو تمام کی تمام ہلاک ہو گئیں اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ حالانکہ ان کے پاس ہنر زیادہ اچھے سامان تھے اور ان کی مجلسوں میں ہنر زیادہ قیمتی سامان ہوا کرتے تھے۔ گویا ان کی طاقت ان سے زیادہ تھی۔ ان کی شوکت ان سے زیادہ تھی۔ اُن کا وہد بہ اور عجب اسی سے زیادہ تھا مگر پھر بھی ہلاک ہو گئیں۔ جب ان سے زیادہ سامان اور زیادہ طاقت اور زیادہ شوکت رکھنے والی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں تو کم سے کم یہ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک سوال ہے کہ انہوں نے ہلاک ہونا ہی یا نہیں ہونا مگر بحال ہلاک نہ ہو سکنے والی

پاس آتے ہیں یا تمہارے پاس۔ اگر مال ہمارے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس زیادہ ہوشیاریات ہمارے پاس زیادہ ہیں، تعدد میں ہم زیادہ ہیں، معزز لوگ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مدد حاصل کرنے کے لئے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہر قسم کا ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم اچھے ہوتے یا تم اچھے ہوتے۔

۱۱۱ **فہم** **طل** **لغات** :- اَلْاَثْنَانُ کے معنی ہیں مِتَشَاعُ الْاَثْنَانِ - گھر کا سامان۔ وَ قِيلَ هُوَ مَا يُتَخَذُ مِنْ اَثْنَانٍ شَتَّى وَ اَلْمِتَشَاعُ - اور بعض اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ اثنان اس سامان کو کہتے ہیں جو استعمال میں آتا ہے وَ قِيلَ اَلْاَثْنَانُ كَلْبٌ اور بعض اہل زبان کہتے ہیں کہ سارے گھر کے سامان کو خواہ وہ کیسا چھو

اثاث کہتے ہیں۔ (اقرب)

۱۱۲ **اَبْرَ اَيَّيْ** کے معنی ہیں اَلْمُنْتَظَرُ - منظر (اقرب) **تفسیر** - فرماتا ہے اگر وہ ملت موجودہ کا تمہارے پاس ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ یہ حالات بدلیں گے نہیں تو پھر تو یہ دلیل ٹھیک ہے اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ گنہ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ - کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ ہم تم سے پہلے کتنے قرن

۱۱۱

۱۱۲

بات غلط ہو گئی۔ کیونکہ ان سے زیادہ طاقت ور اور
شہنشاہ تھیں اس سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں۔

اس جگہ چونکہ عیسائیوں کا ذکر ہے اس لئے
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی زیادہ
سامان رکھنے والے اور عیسائیوں سے زیادہ شان و
شوکت کے مالک اور کون لوگ ہوئے ہیں۔ ظاہر
ہے کہ جو سامان ان کے پاس ہیں اور جھوٹاتیں اور
قوتیں ان کو حاصل ہیں۔ نہ یہ سامان پہلی حکومتوں
کے پاس تھے اور نہ ایسی طاقتیں اور قوتیں ان کو
حاصل تھیں۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جنہیں زیادہ
ساز و سامان والا اور زیادہ شان و شوکت رکھنے والا
تسلط یا گیا ہے ؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت اور قوت بھی
ایک نسبتی امر ہے۔ مثلاً ایک شخص ایسا ہے جس کے
پاس ہزار روپیہ ہے اور اس کے مخالف کے پاس
دو سو روپیہ ہے۔ اور ایک اور شخص ایسا ہے جس
کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے اور اس کے مخالف
کے پاس ننانوے لاکھ ننانوے سو ہزار روپیہ ہے۔
اب گواس کے پاس ہزار روپیے والے سے بہت زیادہ
روپیہ ہے مگر نسبتی طور پر یہ اس سے طاقت میں
کمزور ہے کیونکہ جس دشمن سے ہزار روپیے والے کا
مقابلہ ہے اس سے ۹۹ پانچ گنا طاقتور ہے اور جس
دشمن سے اس کا مقابلہ ہے اس سے صرف ایک ہزار
روپیہ اس کے پاس زیادہ ہے۔ پس گواس کے پاس
ایک کروڑ روپیہ ہے اور دوسرے کے پاس ایک ہزار
مگر دشمن کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نسبتی لحاظ
سے جس کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے وہ زیادہ
طاقتور ہے اور جس کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے
وہ کم طاقتور ہے۔ پس طاقتوں کا مقابلہ ہمیشہ

نسبتی طور پر ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں دیکھا جاتا کہ
کسی کے پاس روپیہ کی کتنی مقدار ہے۔ بلکہ یہ بھی
دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دشمن کے پاس کتنا روپیہ
ہے اور پھر نسبت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس
نقطہ نگاہ سے جب ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں
معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں فرعون کو طاقت حاصل
تھی اس زمانہ میں دنیا میں اور کوئی بادشاہ ایسا نہیں
تھا جو فرعون کے مقابلہ میں کھڑا ہو سکتا جس زمانہ میں
سکندر کو طاقت حاصل تھی اس زمانہ میں ساری دنیا
میں کسی کو سکندر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی
جس زمانہ میں چنگیز خان کو طاقت حاصل تھی اس
زمانہ میں ساری دنیا میں اور کوئی طاقت ایسی نہیں
تھی جو چنگیز خان کا مقابلہ کر سکتی۔ اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ جہاں تک نقدی اور سامانوں کا سوال ہے
جہاں تک فوج کی تنظیم کا سوال ہے سچ امر یہ یقیناً
چنگیز اور سکندر اور نبولین سے ہزاروں گنا زیادہ
طاقتور ہے۔ مگر اس کے مقابلہ میں امریکہ کے دشمن
کو جو طاقت حاصل ہے ۹۹ بھی سکندر اور چنگیز اور
نبولین کے دشمنوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ سکندر
یونان سے اٹھا لہذا چار ہزار میل کا سفر کر کے ہندوستان
پر حملہ آور ہوا اور کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہ کر سکی
مگر میان امریکہ والے کو یہاں ہی گئے تو جان چڑھانی
مشکل ہو گئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آج چین اور روس
کی طاقت بھی امریکہ کے برابر برابر ہو چکی ہے۔ پس
امریکہ آج سامنے ساز و سامان کے باوجود نسبتی طور
پر سکندر سے کمزور ہے۔ نسبتی طور پر وہ چنگیز سے بھی
کمزور ہے۔ کیونکہ چنگیز اور سکندر کا مقابلہ امریکہ
کے مقابلہ سے بہت زیادہ کمزور تھا۔ اسی طرح مید
اور فارس کے بادشاہوں کو بے بہت نصرت کر کے لو۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمْدُدْهُ

تو کہہ دے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو (خدا نے) اسے ایک عرصہ

الرَّحْمَنِ مَدَّاهُ حَتَّىٰ إِذَا اسْرَأَ مَا يُوْعَدُ وَنَ

تک ڈھیل دیتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے وہ عذاب

إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ

آج بنگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا (یعنی یا بڑی عذاب یا (قوی) کا قتل تباہی - اس وقت وہ جان لیں گے

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ أضعف جنداً ۷۶

کہ کون شخص مکان کے لحاظ سے بدتر ہے اور دوستوں کے لحاظ سے کمزور ہے۔

ہیں جب تم سے زیادہ ساز و سامان رکھنے والے تو ہیں مگر سستی سے رہ گئے ہیں تو تم کس طرح یہ خیال کر سکتے ہو کہ تم تباہ نہیں ہو گے۔
تفسیر:- فرماتا ہے دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چل رہا ہو۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ تو ہر عقلمند سمجھ لیتا ہے کہ یہ آج گرایا کل کیونکر ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص غلط راستے پر چل رہا ہو۔ تباہی اور ہلاکت کی طرف جارہا ہو اور پھر تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرے۔ اگر کوئی شخص غلط راستے پر چل رہا ہے اور پھر بھی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گا تو اس کی ایسی ہی مثال ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ شیخ چلی ایک درخت پر چڑھ کر اسی شاخ کو کاٹنے لگ گیا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ کوئی شخص نیچے سے گزرا تو اس نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو کہ جس شاخ پر تم بیٹھے ہو اسی شاخ کو تم کاٹ رہے ہو تم تو بچے گھر پڑو گے۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ بڑا ہی بن کر آیا ہے۔ تمہیں کیا پتہ کہ میں نیچے گروں گا یا نہیں۔

ہزاروں میل تک ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس طرف بھی یہ اپنی فوج کو بڑھا دیتے تھے لوگ ان کے مقابلہ میں ہتھیار ڈالتے چلے جاتے تو مگر اب امریکہ ذرا قدم بڑھاتا ہے تو چین سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ اور قدم بڑھاتا ہے تو روس نکل آتا ہے اور ایک دوسرے کے مقابلہ میں ایسا توازن قائم رہتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے یہ برابر کی ٹکڑ ہیں یا اگر کچھ فرق بھی ہے تو وہ اور پونے دو کا۔ لیکن پہلے زمین میں دو اور پونے دو کا فرق نہیں تھا۔ بلکہ دو اور پانچ کا تھا۔ پس بے شک ظہری شان و شوکت ان میں زیادہ پائی جاتی ہے مگر نسبتی لحاظ سے یہ پہلوؤں کے مقابلہ میں کمزور ہیں۔ سکندراعظم دنیا میں نکل جاتا تو کوئی اس کے مقابلہ میں نہیں اٹھتا تھا اور اگر کوئی مفت بل کے لئے کھڑا ہوتا تو شکست کھاتا۔ مگر میریکس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکے۔ پس فرماتا ہے جب تم سے زیادہ مشکل و شوکت رکھنے والی حکومتیں ہوں تباہ کر دی

وہ کہنے لگا صاف نظر آ رہا ہے کہ جب تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر بیٹھے ہو تو جب شاخ کٹی تو تم بھی نیچے آگرو گے۔ کہنے لگا جاؤ اور اپنا کام کرو ہم نے منت لوگ ایسے دیکھے ہوئے ہیں جو اس قسم کے دعوے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ اب یہ سیدھی بات تھی کہ اس نے ہر حال نیچے گرنا تھا چنانچہ جب شاخ کٹ گئی تو وہ نیچے آ پڑا۔ اب وہ اس شخص کی طرف بھاگا جس نے کہا تھا کہ ایسا مت کرو ورنہ گر جاؤ گے اور اُسے کہنے لگا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے تمہاری بات نہ مانی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے نبی ہو۔ اس نے کہا میں بالکل نبی نہیں۔ میں نے تو اپنی عقل سے ایک قیاس کیا تھا کہ جب تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر بیٹھے ہو تو ضرور گر گے۔ کہنے لگا نہیں تم غلط نبی ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں کب مر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کیا پتہ کہ تم کب مر گے۔ مگر وہ نیچے پڑ گیا کہ مجھے ضرور بتاؤ۔ آخر اس نے بھیچا پھڑپھڑنے کے لئے کہہ دیا کہ جس دن تمہارے منہ سے خون آیا اُس دن تم مر جاؤ گے۔ وہ یہ سن کر واپس آ گیا۔ وہ بھلا تھا۔ ایک دن تانی تو رہا تھا کہ سرخ تاگا اس کے دانتوں میں پھنس گیا جس کا رنگ دانتوں پر لگ گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ میرے منہ سے خون آ گیا ہے چنانچہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اب مرنے لگا ہوں میرے کھن دفن کی تیاری کرو۔ ایسہ ہی جمالت ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جب واقعات نظر آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو یہ کہنا کہ اس غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ کس طرح نکلے گا اور ہم ہلاک اور برباد کس طرح ہو سکتے ہیں بالکل شیخ علی والی بات ہے۔ ایک طرف روس کی طاقت

دیکھی جائے اور دوسری طرف امریکہ کی طاقت دیکھی جائے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں مقابل کی طاقتیں ہیں اور جب ان میں ٹکڑ ہوئی تو یہ دونوں تباہ ہو کر رہیں گی جس طرح گزشتہ جنگ میں جرمنی تباہ ہوئی۔ اٹلی برباد ہوئی۔ فرانس ختم ہوا۔ اسی طرح اب جنگ ہوئی تو روس اور امریکہ ختم ہو جائیں گے اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس کی گمراہی ثابت ہو چکی ہو اُس کا انجام کے متعلق کوئی ڈروائیں ہو ہی نہیں سکتیں۔ تم یہ دیکھو کہ تم میں ضلالت پائی جاتی ہے یا نہیں اور اگر تم میں ضلالت پائی جاتی ہے تو پھر تم ٹھیک کہتے ہیں کہ خواہ تمہاری کتنی بھی طاقت ہو تم ایک غلطی ہو جاؤ گیو کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو۔

فَلْيَتَذَكَّرْ لَكُمْ التَّوْحُشْنَ مَدًّا۔ یہ امر کا صیغہ ہے یعنی چاہیے کہ رحمن اس کو اور ہمت دے۔ مگر مراد یہ ہے کہ رحمن اس کو اور ہمت دے گا۔ یعنی امر اس جگہ خبر کے معنوں میں زہد دینے کے لئے استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسا ضرور ہو گا۔ عربی زبان کا طریق ہے کہ اُس میں بعض دفعہ امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مراد زہد دینا ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی امر کا صیغہ استعمال کرنے میں یہی حکمت مد نظر ہے یعنی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور ہمت دے گا اور پھر اُسے سزا دے گا۔ تاکہ دنیا بڑی دیر تک اس کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد اس کی عبرت ناک تباہی کو دیکھے اور اس نشان کی اہمیت کی قائل ہو۔ فَلْيَتَذَكَّرْ لَكُمْ التَّوْحُشْنَ مَدًّا کے معنی یہ ہیں کہ چاہیے کہ رحمن اُس کو اور ہمت دے مگر مراد یہ ہے کہ شان و شوکت اسی طرح ہی ہر ہوتی ہے کہ خدائے رحمن ابھی اس کو اور ڈھیل دے۔ گویا نظام ہر تو اس قوم کے حالات کو دیکھ کر یہ کہنا چاہیے کہ خدا اس قوم کو مغرب کے

تو اس میں ہٹلر اور موسولینی پر ساعت آگئی اور وہ تباہ ہو گئے۔ لیکن فرانس اور انجمنستان کے لئے عذاب بڑھ گیا اور وہ مکرور ہو گئے۔ پس فرماتا ہے جس دن ہمارے وعدہ کی گھڑی پہنچی اس دن کسی کیلئے عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور کسی کے لئے ساعت کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ساعت کے معنی ہمیشہ قیامت یا آخری فیصلہ کے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں قیامت مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عذاب کے ساتھ متبادل نہیں۔ یہاں مراد قومی فیصلہ ہی ہے جو عذاب کے متبادل شے ہے۔ کیونکہ سب قوموں کا ایک وقت میں فیصلہ نہیں ہوتا بعض ایک وقت میں عذاب دیکھیں گی اور بعض بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح باری باری سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی باقی سب قوموں سے ہوتا چلا آیا ہے اسی طرح مسیحیوں سے بھی ہو گا اور بعض پر اس کی طرف سے عذاب نازل ہو گا اور بعض کی ساعت آجائے گی۔

خدا اس قوم کو تباہ اور برباد کرے۔ مگر اس نشان کی عظمت اور اہمیت اتنی عظیم الشان ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ خدا اس قوم کو غارت کرے ایک عقلمند اور روحانی انسان یہ کہہ سکا کہ یہ قوم ابھی اور اونچی ہو گی جو یہ جتنی زیادہ اونچی ہوگی اتنا ہی اس کا گرنے کی زیادہ عظیم الشان ہو گا۔

حَتّٰی اِذَا رَاَوْا مَا يُوعَدُوْنَ اِنَّمَا اَلْعَذَابُ
 وَاِمَّا السَّاعَةُ - یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے
 وہ چیز جس کا اُن سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا عذاب
 کا اور یا پھر ساعت کا - اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی
 تک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا چیز
 دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے یا ساعت دیکھیں گے
 بلکہ مراد یہ ہے کہ مختلف قوموں اور حکومتوں پر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے جو عذاب آ رہا کرتے ہیں وہ خدائی سنت
 کے مطابق سب کے لئے ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوتے
 بلکہ پہلے ایک قوم پر عذاب آتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد
 دوسری قوم پر آتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد تیسری
 قوم پر آتا ہے اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عذاب
 نہیں بلکہ ساعت کی گھڑی آجاتی جو اور یہ دونوں سلسلے پہلو پہلو
 چلتے ہیں - پچھلی لڑائی قیصر جرمنی کے لئے ساعت تھی
 مگر فرانس اور انگلستان کے لئے عذاب تھی یہ دونوں
 جج گئے مگر جرمنی جو گئے پس اِنَّمَا الْعَذَابُ
 اِنَّمَا السَّاعَةُ کے یہ معنی نہیں کہ یا عذاب آئے گا
 اور یا پھر ساعت آئے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی قوم
 کے لئے ہمارا عذاب نازل ہو گا اور کسی قوم پر ساعت
 آ جائے گی - اور ایسی دنیا میں ہونا چاہا گیا ہے - پہلی
 جنگ عظیم ہوئی تو اس میں قیصر جرمنی ختم ہو گیا - نائنویس
 ختم ہو گیا - بادشاہ لڑکی ختم ہو گیا اور انگلستان فرانس
 اور بلجیم پر عذاب آیا - اسی طرح دوسری جنگ عظیم ہوئی

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا
وَ أَضَعُفُ جَسَدًا۔ اس وقت انکو معلوم ہو جاتا
کہ کس کا مقام رہائش بڑا ہے اور کون اپنے لشکر و
کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ یعنی اس وقت جب وہ
مومنوں کے حق میں خدا تعالیٰ کی تائیدات دیکھیں گے
وہ اسرار کرنے پر مجبور ہوں گے کہ گو یہ کمزور تھے
مگر ان میں ترقی کرنے کا مادہ پایا جاتا تھا اور گو ہم
طاقتور تھے مگر ہمارے اندر ہلاکت اور بربادی کا
مادہ پایا جاتا تھا۔ ایک درخت ایسا ہونے سے جو بظاہر
بڑا پھیلا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ موسال کا بڑھا ہوتا
ہے اور اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے
مقابلہ میں ایک گٹھلی جوتی ہے جس میں سے ایک کوئیل
نکل رہی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ کوئیل ایک حقیر سی چیز

خدا اس قوم کو تباہ اور برباد کرے۔ مگر اس نشان کی عظمت اور اہمیت اتنی عظیم الشان ہے کہ جوئے یہ کہنے کے کہ خدا اس قوم کو غارت کرے ایک عقلمند اور روحانی انسان یہ کہہ سکا کہ یہ قوم ابھی اور اونچی ہو گی جو کہ یہ جتنی زیادہ اونچی ہوگی اتنا ہی اس کا گرنے کی زیادہ عظیم الشان ہو گا۔

حَتّٰی اِذَا رَاَوْا مَا يُوعَدُوْنَ اِنَّمَا اَلْعَذَابُ
 وَاِمَّا السَّاعَةُ - یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے
 وہ چیز جس کا اُن سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا عذاب
 کا اور یا پھر ساعت کا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی
 تک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا چیز
 دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے یا ساعت دیکھیں گے
 بلکہ مراد یہ ہے کہ مختلف قوموں اور حکومتوں پر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے جو عذاب آ رہا کرتے ہیں وہ خدائی سنت
 کے مطابق سب کے لئے ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوتے
 بلکہ پہلے ایک قوم پر عذاب آتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد
 دوسری قوم پر آتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد تیسری
 قوم پر آتا ہے اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عذاب
 نہیں بلکہ ساعت کی گھڑی آجاتی جو اور یہ دونوں سلسلے پہلو پہلو
 چلتے ہیں۔ پچھلی لڑائی قیصر جرمنی کے لئے ساعت تھی
 مگر فرانس اور انگلستان کے لئے عذاب تھی یہ دونوں
 جج گئے۔ مگر کرور بھی ہو گئے۔ پس اِنَّمَا الْعَذَابُ
 اِمَّا السَّاعَةُ کے یہ معنی نہیں کہ یا عذاب آئے گا
 اور یا پھر ساعت آئے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی قوم
 کے لئے ہمارا عذاب نازل ہو گا اور کسی قوم پر ساعت
 آ جائے گی۔ اور ایسی دنیا میں ہونا چاہا گیا ہے۔ پہلی
 جنگ عظیم ہوئی تو اس میں قیصر جرمنی ختم ہو گیا۔ دُعاؤں
 ختم ہو گیا۔ بادشاہ لڑکی ختم ہو گیا اور انگلستان فرانس
 اور بلجیم پر عذاب آیا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم ہوئی

خدا اس قوم کو تباہ اور برباد کرے۔ مگر اس نشان کی عظمت اور اہمیت اتنی عظیم الشان ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ خدا اس قوم کو غارت کرے ایک عقلمند اور روحانی انسان یہ کہہ سکا کہ یہ قوم ابھی اور اونچے ہو کر کوئی یہ جتنی زیادہ اونچی ہوگی اتنا ہی اس کا گزرا زیادہ عظیم الشان ہو گا۔

حَتَّىٰ إِذَا رَاوُاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ يَهْتَابُهُمْ كَلِمَاتٌ يُبْهِمُ لَهُمْ يَخْلَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَاءَ الْغَدِيقَ ۚ

وہ جیسے جس کاٹھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا عذاب کا اور یا پھر ساعت کا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی شک کا انکار کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا چیز دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے یا ساعت دیکھیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ مختلف قوموں اور حکومتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آ رہا کرتے ہیں وہ خدا کی سنت کے مطابق سب کے لئے ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ پہلے ایک قوم پر عذاب آتا ہے پھر کچھ وقفہ کے بعد دوسری قوم پر آتا ہے پھر کچھ وقفہ کے بعد تیسری قوم پر آتا ہے اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عذاب نہیں بلکہ ساعت کی گھڑی آجاتی جو اور یہ دونوں سلسلے پہلو پہلو ملتے ہیں۔ پچھلی لڑائی قیصر جرمنی کے لئے ساعت تھی مگر فرانس اور انگلستان کے لئے عذاب تھی یہ دونوں جج گئے۔ مگر جرمنی اور بھی ہو گئے پس إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ کے یہ معنی نہیں کہ یا عذاب آئے گا اور یا پھر ساعت آئے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے لئے ہمارا عذاب نازل ہو گا اور کسی قوم پر ساعت آ جائے گی۔ اور ایسی دنیا میں ہونا چلا آیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس میں قیصر جرمنی ختم ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں قیصر جرمنی ختم ہو گیا اور انگلستان فرانس اور بلجیئم پر عذاب آیا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم ہوئی

خدا اس قوم کو تباہ اور برباد کرے۔ مگر اس نشان کی عظمت اور اہمیت اتنی عظیم الشان ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ خدا اس قوم کو غارت کرے ایک عقلمند اور روحانی انسان یہ کہہ سکا کہ یہ قوم ابھی اور اونچے ہو گی تو یہ جتنی زیادہ اونچی ہوگی اتنا ہی اس کا گرنے پر زیادہ عظیم الشان ہوا گا۔

حَتَّىٰ إِذَا رَاوُاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمْثَارًا لِلْعُقُوبَةِ ۖ يَهْتَفُونَ بِهَا هَيَّاهُ هَاهُنَا ۚ كُلُّهُمْ شَرِيكٌ فِيهَا ۗ وَبَدَّلُوا لَهَا قَالًا ۙ
وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا عذاب کا اور یا پھر ساعت کا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی شک کا انشاء کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا چیز دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے یا ساعت دیکھیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ مختلف قوموں اور حکومتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آ رہا کرتے ہیں وہ خدائی سنت کے مطابق سب کے لئے ایک وقت میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ پہلے ایک قوم پر عذاب آتا ہے پھر کچھ وقفہ کے بعد دوسری قوم پر آتا ہے پھر کچھ وقفہ کے بعد تیسری قوم پر آتا ہے اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عذاب نہیں بلکہ ساعت کی گھڑی آجاتی جو اور یہ دونوں سلسلے پہلو پہلو چلتے ہیں۔ پچھلی ٹوائی قصبر حرمی کے لئے ساعت تھی مگر فرس اور انگلستان کے لئے عذاب تھی یہ دونوں بچ گئے۔ مگر مصر بھی ہو گئے پس إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمْثَارًا لِلْعُقُوبَةِ کے یہ معنی نہیں کہ عذاب آئے گا اور یا پھر ساعت آئے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے لئے ہمارا عذاب نافذ ہو گا اور کسی قوم پر ساعت آ جائے گی۔ اور اسی دنیا میں ہونا چلا آیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس میں قصیر حرمی ختم ہو گیا۔ نائنویں ختم ہو گیا۔ بادشاہ ٹرکی ختم ہو گیا اور انگلستان فرس اور مجسم پر عذاب آیا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم ہوئی

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

اور اللہ (تعالیٰ) ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں بڑھاتا جائے گا

وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

اور باقی رہنے والے (یعنی) نیک اعمال خدا کی نظر میں سب سے بہتر شے ہیں

ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝۴۰

بڑا کئے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی اللہ

نظر آتی ہے اور درخت بڑا مضبوط دکھائی دیتا ہے مگر ہر عقلمند جانتا ہے کہ اب آئندہ یہ کوئیل ہی ترقی کرے گی۔ کیونکہ ابھی سارا مستقبل اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ درخت جو سو سال کا بڑھا اور اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے وہ آج نہیں تو کل گر جائے گا پس اس دن جب نتائج ظہور ہوں گے تو یہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہم تو مرنے والے تھے بڑھنے اور ترقی کرنے کا مادہ تو انہی لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ اسی طرح فرماتا ہے اُس دن اُن پر یہ حقیقت بھی کھل جائیگی کہ کس کا لشکر کمزور تھا۔ آیا خدا کا لشکر غرور تھا یا اُن کا لشکر کمزور تھا۔ اس آیت سے خدا مومن ہو تا ہو کہ انہیں اپنے اعلیٰ درجہ کے تمدن اور بڑے بڑے لشکروں پر ناز ہو گا۔ مومنوں کی طاقت اس وقت نظر نہیں آئے گی۔ وہ مشرقیوں کو اچھی رانش نہ ہونے کا طعنہ دیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے لشکر ہیں اور ہماری طاقت تم سے بہت زیادہ ہے۔ مگر آخر اُن کی یہ دولت بھی جھین جائیگی کیونکہ خدا مومنوں کے ابھارنے اور کافروں کے شانے کا فیصلہ کر چکا ہو گا۔ پس یہ دن بدن بوجھے ہونے چلے جائیں گے اور وہ دن بدن نیچے ہوتے چلے جائیں گے

اور آخر ایک دن دنیا یہ تسلیم کرے گی کہ یہ لوگ ترقی کی طرف جارہے تھے اور وہ تنزل کی طرف جارہے تھے۔

اللہ تفسیر :- اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بوجھ حالات میں تغیر پیدا ہوتا ہے مومن کا ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے گویا کوئی تغیر اس کے قدم کو مست اور اس کے ایمان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ ہر نیا تغیر اُس کی طاقت اور قوت کو بڑھانے والا ہوتا ہے۔ ہم اپنی جماعت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تغیر پیدا ہوا اس کے نتیجہ میں ہمیشہ جماعت نے ترقی کی ہے۔ کتنا بڑا صدر تھا جو قادیان سے نکلنے پر جماعت کو پہنچا ملوں تو قادیان کے متعلق ہماری جماعت میں ایک قسم کا شرک پایا جاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قادیان سے کبھی نہیں نکلتا۔ اس شرک کے ٹوٹنے پر جماعت کو ایک بڑا دھکا لگا اور کئی کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے بعض لوگ بے شرمی سے اپنے مرنے سے تو یہ کہتے تھے کہ احمدیت سچی ہے لیکن اللہ مکمل کہتے تھے کہ اگر احمدیت سچی ہوتی تو ہم قادیان سے کیوں نکلتے۔ مگر اب دیکھو قادیان سے نکل کر ہماری جماعت کو کتنی بڑی طاقت

حاصل ہوئی ہے۔ قلوبان میں سالوں بعد کبھی کوئی غیر ملکی آیا کرتا تھا مگر قلوبان سے ہجرت کے بعد متواتر کئی ممالک سے لوگوں نے یہاں تعلیم کے لئے آنا شروع کر دیا۔ اب بھی دس بارہ غیر ممالک کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ابھی کئی لوگوں کی چٹھیاں آتی رہتی ہیں کہ ہمیں بھی وہاں آنے کی اجازت دی جائے مگر بوجہ مالی تنگی کے ان کی درخواستوں کو رد کرنا پڑتا ہے یہی حال قلوبان میں ہمارے بہت تھوڑے مشن تھے۔ مگر اب کئی نئے ممالک میں مبلغین بھیجوائے جاپکے ہیں اور کثرت سے لوگ احمدیت کی روشناس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قلوبان کے بجٹ سواپ ہمارا یہاں کا بجٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ غرض سلسلہ کے تمام کاموں میں جس قدر ترقی اور زیادتی ہوئی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیلان فرمائی ہے کہ ہم مومنوں کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں یہ نہیں کہ انہیں خدمات نہیں پہنچے خدمات ان کو بھی پہنچیں گے مگر جس وقت مخالفت کے بدل چھٹیں گے دشمن صداقت کو رو نظر آئے گا اور مومن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔

وَالْبَقِيَّةُ الْفَصْلُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور باقی رہنے والی نیک باتیں ہی تیرے رب کے نزدیک سب سے اچھی ہیں۔ یعنی انسان کو وہ اعمال جو خدا تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائیں وہی اس کا حقیقی سرمایہ ہیں یا یوں سمجھ لو کہ باقیات الصالحات وہ چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ کے شہزادہ عید ملی گئیں حضرت کی حجت نے کہا ہے کہ

”اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کھڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ بلکہ

اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو۔ جہاں نہ کھڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ دہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔“

(مثنیٰ باب ۶ آیت ۱۹-۲۰)

پس چونکہ حضرت کی حجت نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اپنے لئے زمین پر مال جمع نہ کرو بلکہ آسمان پر مال جمع کرو اس لئے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو بس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنی جس قدر عادتیں پیش کرتے ہو وہ اسی زمین سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ تمہارا ایٹم بم بھی اسی دنیا کا ہے۔ تمہاری توہین بھی اسی دنیا کی ہیں۔ تمہارے گولے بھی اسی دنیا کے ہیں تمہاری جہازیں بھی اسی دنیا کی ہیں۔ تمہارے ہتھیار بھی اسی دنیا کے ہیں۔ مگر مومن جن کے تعلق تم کہتے ہو کہ وہ کمرہ اقدانات ہیں ان کا بینک آسمان پر کھلا ہوا ہے۔ کیا سب کچھ بات تمہیں یاد نہیں رہی کہ جو چیز آسمان پر ہے وہی محفوظ ہے اور جو زمین پر ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ ان کی باقیات الصالحات خدا کے بینک میں ہیں جس کا دیوالہ نہیں ٹکلی سکتا۔ اور وہ بہت بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے بھی اور پھر واپسی کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اصل مال بھی انہیں وہیں سے ملے گا اور ثواب بھی وہیں سحر طے گا۔ یا یوں کہو کہ مول بھی وہیں سے طے گا اور سیلج بھی وہیں سے ملے گا۔ ثواب بیا ج ہو گیا اور خیر مراداً مول ہو گیا۔ گویا اس طرف اشارہ کیا کہ تمہیں اپنے بنکوں پر بڑا ناز ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دیوالہ یہ بنگلہ میں منور ہوا ہے یہ کہ تمہیں انٹر سٹ طے گا لیکن تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ اصل مل وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے بنک میں محفوظ ہے اور اسی کا دیوالہ انٹر سٹ حقیقی انٹر سٹ ہے۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ

کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور نہیں کیا جس نے ہمارے نشاںوں کا انکار کیا اور کہا کہ

لَا أُوتِيَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ لِي وَلَا يَخُذْ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَنَا الْغَيْبُ

مجھے یقیناً بہت سامان اور بہت سی بیٹے دئے جائیں گے۔ کیا اس نے غیب کا حال (معلوم

أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۙ)

کر لیا ہے یا (خدا نے) رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے نہ

کہ اگر وہ دربار میں آتے تو اپنے منہ پر نقاب ڈال لیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارا چہرہ دیکھ لے گا تو وہ کوڑھی ہو جائے گا۔ مگر اب ان کی لاشیں کھال لکھ عجب گھروں میں رکھی جاتی ہیں ۱۱۱ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فرعون کی لاش ہے اور یہ فلاں فرعون کی لاش ہے۔ میں نے خود مصر کے عجب گھروں میں لاشیں دیکھی ہیں۔ فرانس کے عجب گھروں میں لاشیں ہیں۔ اور اب امریکہ والے کوشش کر رہے ہیں کہ ۱۱۱ بھی کسی فرعون کی لاش لے جائیں گویا فرعون مصر کی لاشوں کی اب ایسی ہی حیثیت رہ گئی ہے جیسے پرانے برتنوں کی ہوتی ہے کہ لوگ انہیں تماشہ کے طور پر عجب گھروں میں رکھ دیتے ہیں۔ انہیں کیا خبہ تھی کہ ایک زمانہ میں ہماری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے۔ پس فرماتا ہے تم جو دھوکہ کرتے ہو کہ ہم تباہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس مال ہے اور ہماری نسلیں خوب ترقی کر رہی ہیں کیا ہمیں غیب کا علم حاصل ہے اِم اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۙ یا خدا نے تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ ایسی باتیں ہیں جہاں تم

تفسیر ۱۔ فرماتا ہے ذرا بتاؤ تو سہی وہ شخص جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مال کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے بدلے مجھے اور مال ملے گا۔ میں اُسے تجارت پر لگاؤں گا اور اپنے مال میں اضافہ کرنا چلا جاؤں گا اور میرے بیٹوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ میرا خاندان اور میری نسلیں ترقی کریں گی۔ گویا افزائش نسل کے لئے جس قدر مسلمانوں کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں۔ فرماتا ہے اَلَمْ يَكُنْ لَنَا الْغَيْبُ کہ کیا اس نے غیب دیکھ لیا ہے۔ کیا پہلے لوگوں کے پاس مال نہیں تھا اور پھر وہ تباہ نہیں ہو گئے کیا پہلے لوگوں کے پاس اولاد ہی نہیں تھیں اور کیا وہ اولادیں ان کے کام آئیں؟ علو کے پاس کتنی بڑی طاقت تھی سارے عرب اور عراق اور فلسطین اور شام پر ان کی حکومت تھی۔ مگر اب زمینیں کھود کر ملاقوم کے آہستہ تلاش کئے جاتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی نشان مل جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک تاریخی کارنامہ سنا انجام دیا ہے۔ اسی طرح ذرا غور کر دیکھ لو۔ ان کی کتنی بڑی طاقت تھی لوگ ان کا نام سن کر لرزتے تھے اور خود ان کی حالت تھی

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّكَ

ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہم اس کے اس قول کو محفوظ رکھیں گے اور اس کے

مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝۸۰

عذاب کو لمبا کر دیں گے ۵۶۳

کے لئے آتا ہے یعنی اس کے مضبوط ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ زجر کے بھی ہوتے ہیں اور یہ پہلے قول کو رد کرنے کے لئے بھی آتا ہے۔ گویا جہاں کَلَّا کا لفظ استعمال ہو گا وہاں مردیہ ہوگی کہ پہلے جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ تفسیر: نمرتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے نہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے اور نہ خدا نے اُن سے کوئی عہد کیا تو اسے سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ہم فرمادے وہ بات لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لَا وَتَبَيَّنَ مَا لَا وَ لَا اے ہمیں مال بھی ملے گا اور ہمیں اولاد بھی ملے گی اُن کا یہ قول معاف نہیں ہو گا بلکہ ان کا حساب لینے کے لئے اُسے پلو رکھا جائے گا۔ اور ہم اس بات کو کبھی بھولیں گے نہیں کہ انہوں نے ہمارے بندوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بندوں کے سامنے ہی انکو جھوٹا ثابت کریں۔

وَنَمُدُّكَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ اور جس طرح ہم نے اُن کے آرام کی مدت لمبی کر دی۔ اور انہوں نے مومنوں کو طعن دیا کہ ہمیں طاقت اور شوکت حاصل ہے اور تم ہمارے مقابلہ میں بالکل کمزور اور ذلیل ہو۔ اسی طرح اب ہمارا نمرتا ہے۔ کہ ہم ان کے عذاب کو بھی لمبا کریں۔ ہم نے انہیں ایک لمبی مدت دے کر اپنے مومن بندوں کو لمبے عرصہ تک

پہنچنے میں دعوئی کی بنیاد رکھ سکتے ہو لیکن اگر تمہیں غیب کا علم حاصل نہیں اور خدا نے تمہارے ساتھ کوئی عہد بھی نہیں کیا۔ تو صرف احوال اور اولاد کا تمہارے پاس ہونا تمہیں تنہا ہی سے نہیں بچا سکتا کیونکہ دنیوی لحاظ سے بڑی بڑی طاقتیں آج تک تباہ ہو چکی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ غیب کی خبروں کا تو نجومی، رمال اور ارٹھرو پو وغیرہ بتایا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء بتایا کرتے ہیں۔ پورے بعض دفعہ بچے بھی مذہم آکر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کا پتہ ہے حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ مگر بچوں کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو جہاں تو نجومی ہیں اور ارٹھرو پو کی بات کی طرف کی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف کی جاتی ہے پس چونکہ انہی دو ذرائع سے لوگ غیب کی خبریں حاصل کیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس جگہ بھی انہی دونوں باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اَطْلَعِ الْغَيْبِ کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ نجومیوں اور ارٹھرو پو کی پیش گوئی ہے اِمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا یا خدا تعالیٰ کے کسی نبی نے ایسا کہا ہے؟

سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ مَعْرُوفَاتٍ مِّنْ لِّكَاۤهِنٍ ۝ كَلَّا رَوْحٌ وَرَزَقٌ وَنُجْمَةٌ ۝ وَرِطَالٌ ۝ يَمُوتُ الْفَاقِلُ

وَنَرْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۱۱

اور جس (بچہ) پر وہ نظر کر رہا ہے اس کے ہم وارث ہو جائیگے اور وہ ہمارے پاس ایک ہی ایک آئے گا ۱۱

فرماتا ہے ہم ان چیزوں میں اس کے وارث ہو جائیگے یعنی ان سے مال بھی چھین لیں گے، ان کی دولت بھی چھین لیں گے۔ ان کی عزت بھی چھین لیں گے۔ ان کا رتبہ بھی چھین لیں گے۔ ان کی اولادیں بھی چھین لیگیں گی۔ کیا تیننا فَرْدًا ۱۱۔ اور وہ ایک فرد کی حیثیت ہمارے پاس آئیں گے۔

یَا تِئِنَّا فَرْدًا ۱۱ میں مل گا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف اس کی ذاتی حیثیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کیونکہ انسان کے دو قسم کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو شہر داری کی وجہ سے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے ماں باپ، بھائی یا اولاد ہوتی۔ یا بہن بھائی، بھائی یا بیوی ہوتی۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صوبائی فائدہ کے خیال سے جو مال اور رتبہ ملک ایک لازم نتیجہ ہوتا ہے انسان کے ارد گرد کھینچے جاتے ہیں۔ گویا وہ دولت اور عزت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ یا شہریت کے خواہشمند ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال ہے اور وہ بڑا صاحبِ سر انسان ہے تو مختلف قسم کے فوائد کے حصول کے لئے وہ اس کی خوشامدیں کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھی بن کر دولت بن جلتے ہیں۔ مگر فخر و باجیب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ صرف ایک فرد کی حیثیت میں ہوگا۔ کسی قسم کے ساتھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔

پہلے فرمایا تھا کہ ہم مال اور اولاد دونوں کے وارث ہو جائیں گے۔ اب بتاتا ہے کہ چونکہ ہم ان کے اولاد ہیں چھین لیں گے اس لئے وہ اکیلے رہ جائیں گے اور چونکہ ہم مال بھی لے لیں گے اس لئے وہ لوگ جو مال کی

شہر مندہ کر دیا اور وہ کمزوروں اور ناپاقتوں کی طرح ان کے سامنے کھڑے رہے۔ پس چونکہ ہم ان لوگوں کو مہلت دے کر اپنے مومنین کے لئے شہر مندہ کر دیا تھا اور اسلام پہ لوگوں کے لئے اعتراض کا موقع پیدا ہوا تھا اس لئے اب ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اس کے بدلے میں ان کے مذہب کو بھی لہا کہیں تاکہ مومنین کو یہ تسلی ہو کہ میرا بھی کوئی ہمسر دار اور نگرانی ہے۔

۱۱ تفسیر ۱۱ مَا يَقُولُ کی تشریح پہلی آیت میں موجود ہے مگر یہاں ہے وَقَالَ كَا وَكَيْنَ مَا لَدَا وَلَدًا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ یہ دعویٰ تھا جو اس نے لوگوں کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَرْتُهُ مَا يَقُولُ یعنی نبروتِ منہ مَا يَقُولُ جو کہ وہ کہا کرتا تھا اس کے ہم وارث ہو جائیں گے یعنی وہ مال جو اس کو حاصل ہے اور وہ اولاد جس کی وہر سے وہ دعویٰ کر رہا ہے ہم یہ دونوں چیزیں اس سے چھین لیں گے۔

اسی طرح پہلی آیات میں یہ گزر چکا ہے کہ قَالَ الْغِزْنَ كَفَرُوا بِاللَّهِ اَمَنُوا اَتَى الْفَصِيحَةَ خَيْرًا مِّمَّا مَاتَ وَخَيْرًا نَدِيًّا یعنی کافر مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ مال دولت اور عزت اور رتبہ کس کو حاصل ہے۔ اگرچہ چیزیں ہمیں حاصل ہیں نہیں حاصل نہیں تو ہم دونوں میں سے کون اچھا ہوا پس مَا يَقُولُ سے مراد مال اور عزت اور رتبہ اور اولاد ہے۔

و جسے اُن کے بارود گرہ لکھتے تھے اور جو رات دن خوشامدیں کرتے رہتے تھے وہ بھی بھاگ جائیں گے غرض یا تیشنا قرندہ امیں اللہ تعالیٰ نے ہسبات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اُن کے مال اور اولاد دونوں لے لیجئے۔ قرندہ امیں اولاد اور خردم و صاحب سب کی نفی کر دی اور جو حصولِ فائدہ کے لئے ساتھ ہوتے ہیں ان کی نفی میں مال و دولت کی نفی خود بخود آگئی کیونکہ وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑتے ہیں جبکہ مال اور تربہ نہ رہے۔

کفار و کفر کو بھی دیکھ لو۔ بن لوگوں کو اپنی اولادوں پر کتنا بڑا ناز تھا۔ مگر پھر وہی اولادیں خدا تعالیٰ نے اُن سے چھین کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں اور سردارانِ کفار ذلیل ہو کر رہ گئے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو مصطلق پر لشکر کشی کی تو وہاں انصار اور مہاجرین میں کوئٹھ سے پانی نکالنے پر جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے نے اس قدر طول کھینچی کہ انصار اور مہاجرین نے تلواریں نکال لیں اور وہ ایک دوسرے سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے اس موقع کو قیمت سمجھ کر چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اُس نے کہا۔ اے انصار! یہ تمہاری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں تمہیں پہلے ہی سمجھا تھا کہ تم ان مہاجرین کو اپنے سر پر چڑھاؤ ورنہ کسی دن تکلیف اٹھاؤ گے مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اب خدا کا شک ہے کہ تمہیں بھی اس حقیقت کا احساس ہوا۔

مگر گھبراؤ نہیں اور مجھے مدینہ پہنچ لینے دو۔ پھر دیکھو جسے کہ مدینہ کا سچے معترف انسان یعنی وہ کج نعت خود مدینہ کے سب سے زیادہ ذلیل انسان یعنی نعوذ باللہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیگا اور یہ فتنہ پھر کبھی سر نہیں اٹھائے گا جب اُس نے الفاظ کے تو انصار اور مہاجرین دونوں سمجھ گئے کہ ہمارے جو شس سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا ہے چنانچہ وہ سنبھل گئے اور انہوں نے آپس میں صلح کر لی مگر اس دوران میں کسی نے دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے آج اس طرح کہا ہے۔ آپ نے عبد اللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے دوستوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے انہوں نے اس واقعہ سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں لیکن بات سچی تھی پھیلنی شروع ہوئی اور عبد اللہ کے بیٹے تک بھی یہ بات جا پہنچی کہ تمہارے باپ نے ایک جھگڑے کے موقع پر یہ کہا جو کہ مجھے مدینہ پہنچ لینے دو پھر وہاں کا معزز ترین انسان یعنی وہ خود۔ مدینہ کے ذلیل ترین انسان یعنی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کر رہے گا۔ وہ ایک مخلص نوجوان تھا وہ یہ سنتے ہی بیتاب ہو گیا اور اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آج میرے باپ نے یہ الفاظ کہے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں میسرے پاس بھی رپوٹ پہنچ چکی ہے۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ اس جرم کی سزا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیں اور یہ بالکل جائز اور درست سنت ہے مگر یا رسول اللہ میں یہ درخواست کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ میرے باپ کے قتل کا حکم نافذ فرمائیں تو

کسی اور کو قتل کرنے کا حکم نہ دیں بلکہ مجھے حکم دیں۔
 کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو
 مسلمان کو حکم دیا اور اُس نے میرے باپ کو قتل
 کر دیا تو ممکن ہے کہ شیطان کسی وقت مجھے ورغلا
 دے کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے اور میں جو شہر میں
 اس پر حملہ کر بیٹھوں۔ اس لئے آپ کسی کو حکم
 دینے کی بجائے مجھے ہی پیغمبر کہیں کہ میں اپنے باپ کو
 اپنے اٹھتے قتل کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم اُسے کوئی
 سزا دینا نہیں چاہتے۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ
 یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت اُسے کوئی سزا دینا
 نہیں چاہتے۔ لیکن اگر پھر کسی وقت اُسے سزا دینا
 مناسب سمجھیں تو میری درخواست ہے کہ آپ
 رحم فرما کر مجھے ہی حکم دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہمارا
 اُسے سزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم تمہارے باپ
 کے ساتھ نرمی اور ملامت کا ہی سلوک کریں گے۔
 وہ وہاں سے اٹھا اور خاموشی کے ساتھ چلا آیا مگر
 اُس کا دل ان الفاظ کی وجہ سے جل رہا تھا اور اُسے
 کسی پہلو تو ارادہ طبعی نہ تھا۔ جب
 لشکر مدینہ کی طرف واپس لوٹا اور عبداللہ بن
 ابی بن سلول اندر داخل ہونے لگا تو اس کا بیٹا
 اپنی سواگت سے گود کر اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا
 ہو گیا اور اس نے تلوار اپنی میانگ بکالی اور باپ
 سے کہا۔ تمہیں بلوے تمہنے وہاں کیا الفاظ کہے تھے
 تم نے کہا تھا کہ مدینہ کا معزز ترین انسان میں ہوں اور
 مدینہ کا ذلیل ترین انسان نحوذبا محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں اُس
 وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک

تم میرے سامنے یہ اقرار نہ کرو کہ مدینہ کا ذلیل ترین
 انسان میں ہوں اور مدینہ کا معزز ترین انسان
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورنہ میں
 اسی تلوار سے تمہارا سر لٹا دوں گا۔ عبداللہ
 نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے
 سامنے تلوار لے کر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ
 کہو میں مدینہ کا ذلیل ترین انسان ہوں اور محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے معزز ترین
 انسان ہیں تو اس کا دل لرز گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ
 اگر آج میں نے یہ لعنہ نہ کہے تو میرے بیٹے
 کی تلوار میرا خاتمہ کئے بغیر نہ رہے گی۔ چنانچہ
 اس نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے سامنے
 جہی میں وہ اپنی بڑائی کے گیت گایا کرتا تھا اور کیا
 کہتے مدینہ کا ذلیل ترین انسان ہوں اور
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے معزز ترین
 انسان ہیں اور پھر اس نے اپنے باپ کو شہر میں داخل
 ہونے کے لئے رستہ دیا۔

اس سے زیادہ بھلا یا تیشا خدا کی ملامت
 کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹے جہی پر وہ ناز
 کیا کرتے تھے۔ ان سے جیسے مجھے اور ان کے بیٹے
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بن گئے
 اسی طرح ابو جہل کا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا بیٹا بنا۔ عاص کا بیٹا (مرد بن العاص)
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا۔ ولید کا
 بیٹا خالد آپ کا بیٹا بنا۔ ابوسفیان کا بیٹا معاویہ
 آپ کا بیٹا بنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اولادوں پر
 فخر کیا کرتے تھے۔ اپنے مال اور دولت پر فخر کیا
 کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ نے ان کا مال بھی ان سے
 لے لیا اور ان کی اولادیں بھی ان سے لے لیں۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُنُوا لَكُمْ عَزَاءً ﴿۸۷﴾

اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے معبود بنالے تھوڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ لوگوں کیلئے عزا کی چیز ہیں۔

ایک سو پچھنے والا تہمت کو دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں، ہیرے کی ہیں۔ اس کے سر پر تاج، جو اس کے ہاتھ میں سونے کا گڑ زبہ ہے اور اس کا قدر اتنا بڑا ہے کہ سر چھت سے لگا ہوا ہے تو وہ مرعوب ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جتنا سونا اور پانڈی اور ہیرے اور جو اہر اس بت کے پاس ہیں اتنی دولت تو میری سات پشتوں کے پاس بھی نہیں ہو سکتی۔ پس اس پر محبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور بت بننے والوں کی عظمت کا اسے قائل ہونا پڑتا ہے۔ پس چونکہ بت پرست بڑے بڑے بت بناتے تھے۔ اور پھر اپنے ہمالیوں پر غر کرتے تھے کہ ہم نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے اور جتنا زیادہ روپیہ خرچ کرتے تھے اتنی ہی ان کی عزت بڑھتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَاَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُنُوا لَكُمْ عَزَاءً فرمایا کہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا کے بننے پر توین کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ انزل سے موجود ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی عزت اور شہرت کے لئے بڑے بڑے بت بناتے ہیں۔ ان پر سونا اور چاندی اور ہیرے اور جو اہرات خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کے بڑے بڑے معبد بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں فخر کر سکیں کہ ہمارا معبد اتنا شاندار ہے۔ ہمارا بت اتنا بڑا ہے اور ہم نے اس پر اتنا روپیہ خرچ کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلامی مساجد کو دیکھو کہ وہ کتنی سادہ ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کتنی سادگی کا مظہر ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

اسی طرح فرماتا ہے: منہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ وَنَبِيُّهُمَا يَتَقَوَّلُ وَيَإْتِيَانَا فَرْدًا۔ نہ مل ان کے پاس رہیں گے نہ اولادیں ان کے کام آئیں گی نہ خوشامدی ان کے ارد گرد رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایک اپنے مومن بندوں کو دے دیں گے اور یہ لوگ لٹھ کے لٹھ دورے رہ جائیں گے۔

۵۵۵ حل لغات :- الْوَعْدُ: عِلَالَةُ الذَّلِيلِ (اقرب الموارد) عزت کا لفظ ہمیشہ ذات کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ پس ذات کے مقابل جو چیز ہے اسے عزت کہا جائے گا۔

تفسیر :- بت پرستوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بت بنانے کی ایک بڑی وجہ لوگوں میں عزت اور شہرت حاصل کرنے کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ بڑے بڑے بت بناتے تھے جیسے مصر میں ابوالول بنایا۔ سمکٹوں فٹ اوہ چلے اور ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ گویا غل بت نہیں بلکہ وہ ایسی شان کا بت بناتے تھے کہ اس کی طرف خود بخود توجہ پھر جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ فلاں بت بڑا عظیم الشان ہے۔ یا ان کے ایسے ایسے شاندار معبد بناتے تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے اور حیران ہو کر رہ جاتے۔ پھر ان بتوں پر میلے کئے جاتے۔ ہزاروں ہزار روپیہ خرچ کیا جاتا اور آٹھ ہمالیوں پر فخر کرتے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مثلاً سونات کا بت بنایا اور اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا۔ اب

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ

ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ معبود ایک دن ان کی عبادتوں کا انکار کرینگے اور ان کے

عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۱۰۳

غلات کھڑے ہو جائیں گے ۱۰۳

۵
ع
۸

یا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہیں۔ دوسرے خدا تعالیٰ کے احسانوں کے سخت منکر ہیں کہ وہ تو ایسا بلند شان ہو کر ان کو نوازتا ہے اور یہ جھوٹے معبودوں کی پناہ لیتے پھرتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ میں کاذب کہہ کر ان کو جھوٹا بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ انکے بتوں میں کوئی طاقت نہیں پائی جاتی اور پھر ان کی طرف خدائی طائفتیں منسوب کرتے ہیں اور کفار کہہ کر بتایا کہ وہ بڑے ناشکرے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے متوازن احسانات کو دیکھتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بجائے اپنے جھوٹے معبودوں کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔

لغات: ۱۔ ضِدّ کے معنی مخالف کے بھی ہیں اور ضِدّ کے معنی معاون کے بھی ہیں۔ مگر دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں یعنی ان کے غلات ان کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے یا ان کے غلات سچائی کے مددگار بنکر کھڑے ہونگے۔
تفسیر: ۱۔ کَلَّا کہہ کر بتایا کہ اللہ پرستوں کی بڑی غرض تو یہ ہے کہ انہیں عزت حاصل ہو مگر یہ بُت ان کے لئے عزت کا موجب نہیں بلکہ ذلت کا موجب ہوں گے اور یہ لوگ خود اپنے منہ سے اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے اور یہ بھی کہ وہ معبود ان کی عبادت کا انکار

کریں اس بُت کی عبادت کر کے اس قابل ہو جائیگا کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ سکیں مگر خدا تعالیٰ جو حاضر و ناظر ہے اس کا حاجت مند نہیں۔ اس کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہے۔ اسی مضمون کی طرح قرآن کریم میں اِنَّ الْفَالِظِیْنَ اِشَارَہ کیا گیا ہے کہ اَلَا مَلِئُوا السَّيِّئَاتِ الْخَالِصَاتِ وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہٖ اَوْ لِیَآءَ مَا نَعْبُدُہُمْ لَّا یَفْرِضُوْنَا اِنَّ اللّٰهَ لَمَنَّٰفِیْ اٰمَانَ اللّٰہِ یَعْلَمُ سَیْنُہُمْ فِیْمَا هُمْ فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِیْ مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ (الزمر ۲۵) یعنی دوسروں کی شرکت میں میں عبادت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ خدا تعالیٰ کے سوا جو لوگ دوسروں کو پوجتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں یعنی وہ خدا کے مقرب ہیں۔ جب ہم ان سے تعلق پیدا کریں گے تو ان کے ذریعے سے ہم بھی خدا کے دربار میں چلے جائیں گے۔ نہ مانا کہ یہ اچھے درباری ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے اور ایک بُت کے نام پر دوسرے پر چڑھاائی کی جا رہی ہے۔ خدا کے قرب میں تو وہ جائیں گے مگر درباری کے طور پر نہیں بلکہ ملازم کے طور پر اور خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ انکے دلھے کیا حقیقت رکھتے تھے اور یہ لوگ دوسروں کے مرکب ہیں۔ اول جھوٹے کہ اپنے منہ سے بتوں

کریں گے کہ **وَأَسْبَغَ كَفَرًا** وہیں جو غیر مسلمان کی گئی ہے یہ بتوں کا پرستش کرنے والوں کی طرف بھی جاتی ہے اور ان کے معبودوں کی طرف بھی جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ **سَبَّحَ كَفَرًا** وہیں جو کفار **يَعْبَادُ تِهْمَةً** اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ **سَبَّحَ كَفَرًا** **الْمُحْبَوْنَ** وہیں جو عبادِ تہمہ یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے خود اپنے منہ سے ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی یا یہ کہ محبوبان کی عبادت کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بالکل جھوٹا بت ہے انہوں نے ہمارا عبادت نہیں کی۔ بلکہ ان کے سامنے انہی اپنی اغراض اور شہرتیں تھیں جن کے لئے یہ عبادت کو تہہ ہے قرآن کریم میں یہ دونوں معنی استعمال کیے گئے ہیں جتنا بچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِذْ تَبَرَّأَ الْمُنَافِقُونَ اَتَّبِعُوا اَمْرَ الْغَيْبِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
 اَلْاَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْهُ اَيُؤْتِنَا الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا فَاَنْتُمْ تَبَرَّءُوْنَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا لِمَنِ اتَّبَعُوْا
 یعنی جس دین و لوگ جن کی نافرمانی واری ہو رعایت
 کی جاتی تھی اُن لوگوں سے جو ان کی اطاعت کا دم
 بھرتے تھے اپنی برأت اور نفرت کا اظہار کریں گے
 اور وہ خدائی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے
 اور ہر قسم کے اسباب کو منقطع پائیں گے تو وہ لوگ
 جو اس دنیا میں ان کی اتباع کرتے رہے ہیں۔ اس
 نظارہ کو دیکھ کر کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا
 میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری اور
 نفرت کا اظہار کریں جس طرح آج یہ ہم سے بیزار
 ہو رہے ہیں۔

اسی طرح سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ

معبود ہیں باطل کہیں گے سُبَّوْا اَنَا اَيْنَا مَا
کَا نُوْا اِيَّا نَا يَعْبُدُوْنَ (قصہ حج) یعنی اے خدا
ہم تیرے سامنے اپنی رات کا انہار کرتے ہیں یہ لوگ
ہماری نہیں بلکہ اپنے نفسوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔
غرض اس آیت میں ضمائر دونوں طرف جا سکتی
ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مشرک ہی عبادت
کا انکار کریں گے اور اپنے معبودوں کے خلاف کھڑے
ہو جائیں گے اور اُن کا انکار کریں گے ماسک سورہ
اعراف میں آتا ہے کہ جب فرشتے مشرکوں کی جان
مکالتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ماسویٰ اللہ معبود
اب کہاں ہیں تو وہ کہتے ہیں مَصْنُوْعًا رَاْعًا رَاسِیًّا
وہ تو کہیں بھاگ گئے ہیں آج ہمیں نظر نہیں آتے۔

اسی طرح یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ معبودانِ باطلہ ان لوگوں کی عبادت کا انکار کریں گے اور مشرکوں کے خلاف لڑا ہی دیں گے جیسا کہ سورہ قصص ہی کی آیت اوپر لکھی جا چکی ہے۔

اسی طرح مجموعہ کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور جگہ آملہ کے کوائف اَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْبَشَرِ شُرَكَاءَ ۖ قَالُوا إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ ۖ قَالُوا لَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَنَاسِكَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنْتُمْ كَذَّابُونَ (الاعمل ۱۶) یعنی جب وہ مشرک لوگ جو شرک کیا کرتے تھے اپنے محبوبوں یا باطلہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ حضور! یہ ہیں وہ معبود جن کو ہم تیرے سچے پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو خراب کیا ہے۔ وہ معبود کہیں گے کہ یہ غیث بالکل بھوٹ پڑے ہیں انہیں خراب نہیں کیا۔ یہ آپ اپنی خواہش کے لئے شرک کرتے رہے ہیں۔ گویا وہی معبود جن کو آج عزت کا موجب سمجھا جاتا ہے اُس دن ان کیلئے ذلت کا موجب ہو جائیگا۔

کہ ہم معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور معبود کہیں گے کہ مشرک ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔

اس جگہ ایک اور امر بھی یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ یٰکُونُوْنَ عَلَیْہِمُ ضِدٌّ ایس ضد کا لفظ جمع ہونا چاہیے تھا مگر آیا مفرد ہے۔ اس میں محنت یہ ہے کہ مفرد کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کے کمال اتحاذ کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ گو وہ مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے مگر اس معاملہ میں اُن کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ یکسر باہمی ہو کر کہیں گے کہ ہمارا ابنِ معبود ابنِ باطلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور

معبود ابنِ باطلہ بھی یکسر باہمی ہو کر کہیں گے کہ ہمارا ابنِ مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اُس دن ہر قسم کی حالت ہوگی کہ اس دن کی سختی کو دیکھ کر اور اُس دن کی مایوسی کو دیکھ کر اور اس دن کے خطرات کو دیکھ کر مشرک بھی فرد واحد کی طرح یکسر باہمی ہو کر کہیں گے کہ ہم ابنِ معبود ابنِ باطلہ سے بیزار ہیں اور معبود ابنِ باطلہ بھی یکسر باہمی ہو کر فرد واحد کی طرح کہیں گے کہ ہم ابنِ مشرکوں سے بیزار ہیں۔ گویا اس امر کے اظہار کے لئے کہ باوجود لاکھوں اور کروڑوں ہونے کے وہ

فرد واحد کی طرح متفقہ طور پر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کریں گے۔ جمع کی بجائے مفرد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مشرک بھی انکار کر کے اپنی جان بچانا چاہیں گے اور معبود ابنِ باطلہ بھی انکار کر کے اپنی جان بچانا چاہیں گے (املاء ما سبق بہ الذحمن) یہ عربی زبان کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس تھوڑے سے فرق سے کہ جمع کی جگہ مفرد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک صحیح منطقی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان کر دیا ہے اور نہ معنی یہ بتایا ہے

اسی طرح سورہ انعام میں آتا ہے
وَيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْهُمْ جَنَاحَهُمْ وَنَحْفُوْهُمُ لِّیَذُوْنُوْا
اَشْرَکُوْا اَیْنَ فَرَعَا وَاَکْمُ الَّذِیْنَ کُفَرُوْا ثُمَّ نَنْزِلُہُمْ
فِی سَحَابٍ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ اَنْ یَّقَالُوْا اَللّٰہُ یَتَنَا
مَکُنَّا مُشْرِکَیْہِمْ (انعام ۶)

یعنی اُس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے معبود جس کے متعلق تم کہہ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ پس پھر سوائے اس کے اُن کا اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ حضور ہم ابنِ نبیوں کو کیا کہتے ہیں ہم نے تو کبھی مشرک نہیں کیا۔

اسی طرح سورہ یونس میں آتا ہے
وَقَالَ شُرَکَآؤُہُمْ مَا کُنْتُمْ اِیَّانَا
تَعْبُدُوْنَ (یونس ۶)
یعنی اس روز معبود ابنِ باطلہ اُن سے کہیں گے کہ تم نے تو ہماری کبھی پرستش نہیں کی۔

سورہ روم میں بھی مشرکوں کے متعلق آتا ہے کہ
وَاَکْمُ الَّذِیْنَ کُفَرُوْا ثُمَّ نَنْزِلُہُمْ
فِی سَحَابٍ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ اَنْ یَّقَالُوْا اَللّٰہُ یَتَنَا
مَکُنَّا مُشْرِکَیْہِمْ (انعام ۶)

مشرک اپنے معبود ابنِ باطلہ کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے انکو کبھی اپنا خدا نہیں مانا۔
وَيٰکُونُوْنَ عَلَیْہِمُ ضِدٌّ۔ اُن اور ہر بنا چکا ہوں کہ ضد کے ایک معنی معاون کے بھی ہیں۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ معبود اُس دلی مشرکوں کے خلاف خدا تعالیٰ کے معاون ہو جائیں گے یا اُس دلی مشرک اپنے معبودوں کے خلاف خدا تعالیٰ کے معاون ہو جائیں گے۔ یعنی اُس دلی معبود ابنِ باطلہ اور مشرک جمل ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے وہاں وہ دونوں سچائی اور راستی کے معاون بھی ہو جائیں گے مشرک کہیں گے

کہ بہت جن کو وہ اپنے لئے عزت کا موجب سمجھ رہے ہیں ان کے لئے ذلت کا موجب ہوں گے بلکہ اس میں ان کی بے بسی بھی بیان کر دی گئی ہے۔ خطرو کی سختی بھی بیان کر دی گئی ہے اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ خطرہ اس وقت اتنا قریب پہنچ چکا ہو گا کہ انہیں سوچنے کی کوئی منزلت ہی نہیں ہو گی مجبوراً باطلہ کے دماغ بھی ایک ہی نتیجہ پر پہنچیں گے اور مشرکوں کے دماغ بھی ایک ہی نتیجہ پر پہنچیں گے اور وہ بغیر سوچنے اور غور کرنے کے اور بغیر کسی قسم کا مشورہ کرنے کے بے زبان ہو کر ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم بچ سکتے ہیں۔

غرض یہ بتا دیا اس وقت خطرہ سخت ہو گا۔ بے بسی انتہا درجہ کی ہو گی اور مشرک بھی اور مجبوراً باطلہ بھی سوائے اس نتیجہ کے اور کسی نتیجہ پر نہیں پہنچیں گے کہ وہ فی سرائفہ کی پرستش کا انکار کر دیں۔ وہ اس وقت تعداد کے لحاظ سے لاکھوں اور کروڑوں ہوں گے۔ بجز تیسرے پہنچنے کے لحاظ فرد واحد کی حیثیت اختیار کر لیں گے اور ایک زبان ہو کر مشرک معبودوں کی اولاد معبود مشرکوں کی تردید کہیں گے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر معبود تو بے جان ہوتے ہیں پھر وہ کیسے بات کہیں گے اس کے تین جواب ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ کچھ معبود جو جاندار ہیں جیسے ملائکہ اور مسیح وغیرہ۔ وہ ایسا کریں گے۔ بے جانوں کی طرف سے خود ہی جواب آ جائیگا۔

(۲) دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی روحانی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے جان چیزیں

بھی متقل ہو کر جواب دے دیتی ہیں۔ چنانچہ خوابوں اور کشوف میں کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ درخت ہلنے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ مکان ہلنے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ دیوار ہلنے لگ جاتی ہے اور انسان ان کے کلام سے ویسا ہی اثر قبول کرتا ہے جیسے زندہ اور جاندار چہندوں کے کلام سے اثر قبول کرتا ہے۔ پھر کتب موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مکان مجھے کہتا تھا کہ یہاں سے جلد ہی نکلیں گرنے والا ہوں۔ پس اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ بے جان بہت کس طرح کلام کو س گے۔ وہ بے شک بے جان ہیں مگر اس وقت متقل ہو کر انہیں ذلیل کرنے کیلئے یہ جواب دیں گے۔ اور چونکہ اس وقت روحانیت قیصر ہو جائے گی وہ سمجھ جائیں گے کہ حقیقت یہی ہے۔

(۳) تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بہت حقیقت ہے اسے نیرگوں یا ملائکہ کے قبیلے وجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بت اصل ہیں پتھر نہیں بلکہ یہ قوم کے بزرگوں کی ایک قبیل اور نقل ہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توہن عزت کی توان کا انکسار بنا لیا۔ یا فرشتوں کی عزت کی توان کے نام پر بت بنائے۔ پس چونکہ یہ بہت ایک قبیلے وجود ہیں۔ اس لئے جن کی وہ قبیل ہیں وہ جواب دیجئے اور وہ ہی جواب بتوں کا سمجھا جائے گا۔ اور چونکہ اصل معبود وہی ہیں اس لئے انہی کا جواب حقیقی جواب ہو گا۔ مثلاً جس فرشتے کا بت بنا کر پوجا جاتا ہے وہ فرشتہ کھڑا ہو گا اور سب کے سامنے انہیں ذلیل کرے گا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کا بت بنا کر اس کی پرستش کی جاتی تھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ عَلٰی

کيا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ

اَلْكَافِرِيْنَ تَوَرُّهُمْ اَرْسَلْنَا

کافروں کو آگستے رہیں۔ ۷۷

بھی ہوتے ہیں یعنی اس کو چھوڑ دیا اور اس کے ارادوں میں مزاحم نہ ہوا۔ چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اَرْسَلْتُ الْبَعِيْثَ اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خَلَيْتُهُ (قرطبی) یعنی جب اونٹ کے رستے کھل دئے جائیں اور اُسے آزادانہ طور پر بلا روک ٹوک پھرنے دیا جائے تو کہتے ہیں اَرْسَلْتُ الْبَعِيْثَ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ خَلَيْتُهُ میں نے اُسے چھوڑ دیا ہے۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہمارا اصل کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطانوں سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اِنَّا عِبادُكَ لَا نَسْتَعِيْذُ بِكَ عَلَيْهِمْ سَتُغْلَبُوْا (سورۃ حجر) ہم نے اپنے بندوں پر شیطانوں کے لئے غلبہ مقتدر نہیں کیا کیونکہ یہ قسم کھد کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہم اپنی حفاظت کا پس سے لیتے ہیں اور شیطانوں کو ان پر حملہ کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تمہارا جو بھی چاہے کرو ہم تمہارے معاملات میں کوئی دخل دینے کیلئے تیار نہیں۔ گویا اَرْسَلْنَا کے یہ معنی نہیں کہ ہم ان پر حملہ کرنے کے لئے شیطانوں کو بھیجتے ہیں یا خود انہیں کفار کے پیچھے لگا دیتے ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے تو ہم شیطانوں کو ہانکے رکھتے ہیں یا جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم ان کے اور اپنے بندوں کے

میں تو آپ خدا تعالیٰ کو ماننے والا اور اس کی پرستش کرنے والا تھا۔ یہیں ہادو اور اس کے کہ بتوں کی اکثریت بے جا ہے یعنی لوگ یا تو ہتھکڑوں کو پہنتے ہیں۔ یا درختوں کو پہنتے ہیں یا دریاؤں کو پہنتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان بتوں کو بعض پر لٹے بزرگوں یا ملائکہ وغیرہ کا قائم مقام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بت فلاں دیوتا کا کائنات کا مقام ہے۔ یہ بت فلاں فرشتہ کی تغیل ہو یہ بت فلاں بزرگ کا جسم ہے۔ اس لئے وہی فرشتہ اور بزرگ ان کے سلسلہ میں گئے اور کہیں گئے کہ ہم تو خدا تعالیٰ کے عبادت گزار تھے۔ مگر تم نے ہاتھ پاؤں پرستش شروع کر دی۔ ہم تمہارے اس فعل سے بیزار ہیں اور تمہیں کسی قسم کی سزا دینی کا حق نہیں سمجھتے۔ اور چونکہ اصل معبود وہی ہیں اس لئے ان کے جواب میں سب کے سب بت ہیں شریک ہیں جانتے۔

کلمہ حل لغات:۔ اَرْسَلْنَا کے اصل معنی ہنڈ یا کے اُٹال کے ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ کسی کو بوجھ بولا نے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پس تَوَرُّهُمْ اَرْسَلْنَا کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان کو خوب جوش دلاتے ہیں ہتھکڑی کے معنی بھی ہلائے اور جوش دلانے کے ہوتے ہیں لیکن اَرْسَلْنَا کا لفظ ہتھکڑی کے معنوں میں زیادہ قوی ہوتا ہے (مفردات)

اَرْسَلْنَا کے معنی عام طور پر بھیجنے کے ہوتے ہیں لیکن اس کے ایک معنی غلاوہ بھیجنے کے تھکنے کے

کہ کب وقت آئے اور ہم اُن کی گردن مروڑ کر رکھ دیں تو تم کیوں جلدی کرتے ہو۔ تم میں تو طاقت ہی نہیں کہ اُن کا مقابلہ کر سکو۔

دیکھو اس جگہ جہاد کے متعلق کیسی وضاحت اور اہم ہدایت دی گئی ہے اور کس طرح اس عظیم الشان نظریہ کی تائید کی گئی ہے جو باقی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موجود زمانہ میں جہاد کے متعلق پیش فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب مسلمانوں کا ایک حصہ یہ کہے گا کہ اسلام کی ترقی اب اسی طرح ہو سکتی ہو کہ ان کفار سے جہاد کیا جائے اور انہیں توار کے زور سے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ مگر اُن کی یہ رائے بالکل غلط ہوگی۔ صحیح اور درست راستہ یہی ہو گا کہ اُن کے مقابلہ میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے اور اُن کے عملوں کو ممبر کے ساتھ برداشت کیا جائے اور صرف روحانی تدابیر اختیار کی جائیں یعنی تبلیغ اسلام اور دعائیں وغیرہ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے انہوں نے لوگوں کے سامنے یہی اعلان فرمایا کہ

یہ حکم مَن کے بھی جو لڑائی کو جائیگا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائیگا

آپ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کی پاس کسی قسم کی طاقت ہی نہیں تو اُن پر جہاد بالسیف کس طرح فرض ہو سکتا ہے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جس رنگ میں چاہے گا مسلمانوں کو اُن کے مقابلہ کی طاقت عطا فرمادے گا۔ بہر حال آپ نے جہاد کے متعلق مسلمانوں کے رائج الوقت خیالات کی تردید

فرمائی اور یہی وہ حقیقت ہے جو لا تعجل میں ہمیں فرمائی گئی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس سورۃ میں مسیحیوں کی جن ترقیات کا ذکر کیا گیا ہے وہ آئندہ زمانہ میں ہونے والی نہیں بلکہ حدیث نبوی اور قرآن میں انہیں آخری زمانہ کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے پس لَا تَعْجَلْ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں بلکہ آئندہ زمانہ کا مسلمان مراد ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایک وقت مسیحیوں کی ترقی کو دیکھ کر اُن سے جہاد کرنے کے شوق میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ جس زمانہ میں مسیحیت مسلمانوں کا شکار تھی اور اُن کو اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت تھی اُس وقت تک تو مسلمان انکسوف سے غافل رہے اور تب مسیحیت دنیا میں پھیل گئی تو انہیں جہاد کا خیال آیا حالانکہ اُس وقت خدا کی مشیت تَعَدُّ لَهُمْ عَذَابٌ اُولٰٓئِیْ ظاہر ہو چکی تھی اور اس علم کے بعد مسلمانوں کو چلیئے تھا کہ سابق غفلت پر استغفار کرتے اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مجملہ دعا کرتے کہ اُن کے فتنہ سے مسلمانوں کو بچائے اور جہاد بالقرآن شروع کر دیتے تاکہ سابق غفلت کا ازالہ ہو جاتا اور قرآن کریم کی برکت سے مسیحیت کی طاقت ٹوٹ جاتی۔ مگر انہوں نے جہاد بالسیف کا بے موقع انتظار کر کے مسیحیوں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کا موقع دیا اور اس سو مناظر ہو کر ہزاروں مسلمان سچی ہو گئے۔ اتنا شدتنا ایہ راجحون۔ حضرت مسیح موعود ایک ہی شخص تھے جنہوں نے اس نقص کی طرف توجہ دلائی۔ مگر اس وجہ سے اُن پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور کہا گیا کہ یہ شخص اسلامی ترقی کا دشمن ہے۔ حالانکہ اسلامی ترقی کا واحد ذریعہ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝۸۶

جس دن ہم متقیوں کو زندہ کر کے (فدائے) رحمان کے حضور میں اکٹھا کر کے لے جائیں گے ۵۸۶

مگر یہ اصولی دعا ہے ان کے کسی خاص فعل کے متعلق نہیں۔ کہ چونکہ انہوں نے فسلاں حملہ کیا ہے اس لئے انہیں تباہ کیا جائے۔ بعض اصولی رنگ میں خدا تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ مسایوں کی طاقت کو توڑ دے۔ اس رنگ میں عیسائیت کے خلاف دعائیں بھی کی جاسکتی ہیں مگر ان کے کسی خاص فعل پر بددعا کرنا جائز نہیں ہوگا۔

بہر حال فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ میں جملہ کے مسئلہ کو باطل و واضح کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کے لئے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور ہم ان کی ہلاکت کی گھڑیاں گن رہے ہیں جب وہ وقت آئے گا تو ہم خود پکڑ لیں گے تم ان کے مقابلہ میں کیا کر سکتے ہو۔ تم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو کچھ کرنا ہے ہم نے ہی کرنا ہے۔

۵۸۶ حل لغات :- وَفْدًا کی تشریح

کرتے ہوئے مفردات والے لکھتے ہیں کہ هُمْ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ عَلَى الْمُلُوكِ مُسْتَنْجِزِينَ الْخَوَارِجَ یعنی وفد سے وہ لوگ مراد ہوا کرتے ہیں جو بادشاہوں کے پاس اس غرض کے لئے جلتے ہیں کہ اپنی خواجہ اور ضروریات کو پوری کروائیں۔

تفسیر :- جہاں تک اگلے جہان کا سوال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آیت بھی اور اس سے اگلی آیات بھی اگلے جہان پر چسپاں ہو جاتی ہیں اور اس صہرت میں ہم اس آیت کے یہ معنی لے لیں گے کہ قیامت کے دن ہر مومن خدا تعالیٰ کے

اس زمانہ میں اسلام کی صحیح تعلیم کی اشاعت تھا تاکہ خود سمجھوں میں سے ایک حصہ کو جیتا جائے اور باقی حصہ کے دل سے غلط فہمیاں دور کی جائیں مگر افسوس کہ اس خدمت کی وجہ سے آپ کو اتنی گالیاں ملنا پڑیں کہ شاید کسی مامور کو اتنی کثرت سے اور اس مقدار میں گالیاں نہ ملی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گالیاں اس زمانہ کے علماء نے ایک ایک دن اور ایک ایک جلسہ میں بانی سلسلہ احمدیہ کو دی ہیں اس قدر گالیاں سابق ماموروں کو شاید دس دس سال میں بھی نہ ملی ہوں گی۔ بلکہ گذشتہ زمانہ کے علماء کی زبان پر ایسا گند کبھی آیا ہی نہ ہوگا۔ اس ظلم کا بدلہ قیامت کے دن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے لیں گے۔ وہ خود ان ظالموں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے اور ہمارے لوں پر شکین کا مرہم رکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ کے یہ معنی نہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مومنوں کو گھبراتا نہیں چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے ورنہ بعض قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو اصولی رنگ میں جائز ہیں مثلاً یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی طاقت کو توڑ دے بالکل جائز ہوگا۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی دعا کی اور

نہ فرمایا کہ

يَا رَبِّ تَحْقِقْهُمْ كَسَحَقِكَ طَاغِيًا
وَأَنْزِلْ بِسَاحَتِهِمْ بِهِدْمِ مَكَانِهِمْ

سامنے اجتماعی طور پر پیش ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اس جگہ اُن دنیوی ترقیات کا ذکر ہے جو عیسائیوں نے حاصل کیں اور دنیوی ترقیات کے متعلق ایک مومن کے دل میں خیل نہیں آتا کہ جب یہ لوگ مرجائیں گے تو انہیں لگے جہاں میں عذاب دیا جائے گا بلکہ اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو میرے سامنے دلیل کرے اور اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ بیشک وہ معنی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ساری سورۃ میں عیسائیوں کے دنیوی عروج اور اُن کی شان و شوکت کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کے بعد یہ بات کتنی چسپسی نظر آتی ہے کہ اسی ان کا قیامت کے دن بیڑہ غرق ہو۔ اگر ان کا اگلے جہان میں ہی بیڑہ غرق ہو نا ہے تو دنیا ہماری اس بات کو کس طرح مانے گی۔ وہ تو یہی کہتی رہے گی کہ انہوں نے بڑے مرتبہ اٹھائے ہیں بس لازماً ہمیں اس کے ایسے منے کہنے پڑیں گے جو اس دنیا پر بھی چسپاں ہو سکیں لیکن چونکہ الفاظ ایسے ہیں جو لگے جہاں پر بھی چسپاں ہو جاتے ہیں اس لئے ہم یہ منے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اُس دن مومن خدا تعالیٰ کے حضور اجتماعی طور پر حاضر ہوں گے اور نعام و اکرام سے نوازے جائیں گے لیکن پہلے ہمیں اسی دنیا پر اس آیت کو چسپاں کرنا پڑے گا اور جب ہم اس آیت کو دنیا پر چسپاں کریں تو یَسِّرْ لَنَا ذُرِّيَّتَنَا لِنَمْلِكُ مِنْهَا لَمَّا نَحْيَا وَفَدَاكَ سِوَاكَ اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ جب ہمارے فیصلہ کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم خود مومنوں کے دلوں میں القاء کریں گے کہ اب اُن کی ہلاکت کے لئے اجتماعی طور پر دعائیں مانگو۔ ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں جنہیں تمام مومن

اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی حشر ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دن ہم سب مسلمانوں کو خدا کے رحمن کی طرف اکٹھا کر کے لے جائیں گے یعنی اُس دن اُن کے دلوں میں ہم ایک ایک لگا دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ آؤ اور ہم سے دعائیں مانگو تاکہ ہم اس قوم کے خلاف اپنے فیصلہ کو نافذ کر دیں۔

و خدا کا لفظ عربی زبان میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی جماعت کسی بادشاہ کے سامنے اپنی حاجات لے کر پیش ہو۔ اور نمازیں روزانہ پانچ وقت مسلمان اجتماعی طور پر اپنی اغراض و بکرو خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ گویا وہ خدا کے اندر جتنی ہیں ضروری ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی نماز میں پائی جاتی ہیں و خدا کا لفظ چاہتا ہے کہ جماعت ہو۔ و خدا کا لفظ چاہتا ہے کہ اس جماعت کو کوئی فرض ہو اور پھر وہ خدا کا لفظ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ فیصلہ شامل ہو جو لوگوں کا اچھا الہاس ہو۔ کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر بتایا ہے اور یہ ساری باتیں نماز میں پائی جاتی ہیں۔ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں اور پھر نماز کے متعلق یہ بھی حکم ہے کہ صاف تمہارے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ جَدِيْدًا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف ۳۱) اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت زینت کا خیال رکھا کرو۔ اسی لئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا جائے۔ صاف ستھرا کپڑے پہنے جائیں۔ کوئی کھوار چیز نہ کھائی جائے۔ پھر جب نماز میں انسان کھڑا

ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اِھْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ۔ پس وفد کے طور پر ہمیشہ ہونے کی بہترین
صورت نمائندہ۔ اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ اس
ظن اہم مومنوں کے دلوں میں خود تحریک پیدا کرینگے
کہ ان کی تباہی کے لئے ہم سے دعا میں کردہ۔

اگر اس آیت کو مرنے کے بعد کی (عملی) پر
چسپاں کیا جائے تو یَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ
إِلَى التَّرْخِيمِ وَقَدْ آسَیْهِ تَجَوَّضَاتِہِ کہ بخت
بعد الموت دو قسم کی ہے ایک بخت فردی اور
ایک بخت اجتماعی۔

فتمان کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو
مرنے کے بعد ایک زندگی ملتی ہے مگر وہ فردی زندگی
ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن کریم سے بھی
ثابت ہے اور حدیثوں میں بھی اس کی تفصیل آئی ہو
ایک ایسی بخت ہوگی جس میں تمام کے تمام انسان
اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے کئے جائیں گے۔ اور وہ

بخت اجتماعی اس بخت فردی سے کچھ فرق رکھتی
ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے پورا غور نہیں کیا ان کے جانے
مشوش ہو جاتے ہیں کہ اُدھر تو کہتے ہیں کہ موت کے
معا بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور
اُدھر کہتے ہیں کہ ایک دوسری دنیا اکٹھی ہوگی ان
دو لوگوں باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہوا؟ یہ امتراض
یسی لئے پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس امر پر غور
نہیں کیا کہ بختیں دو قسم کی ہیں۔ ایک بخت وہ ہر
جو موت کے معا بعد شروع ہو جاتی ہے اور جس میں
انسان اگلے جہان کے انعامات یا عذاب محسوس کونے
کے لئے نئی طاقتیں حاصل کرتا ہے۔ مگر اس کی یہ
حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی کا غولیت یا بچپن کا

زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب سارے انسانوں کو
مجموعی طور پر ایسی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ وہاں
کے ثواب اور عذاب کو کامل طور پر محسوس کر سکیں اور
ان کی حالت ایک جہان بالغ مرد کی سی ہو جائے گی جو دنیا کی
نعمتوں سے پوری طرح حظ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہو

تو اس وقت تمام انسانوں کا حشر ہوگا جس میں مومن بھی
شامل ہوں گے اور کافر بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم
میں آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اَلْأَشْرَارُ
يَخْرُجُونَ عَلَيْهِمْ أَغْصَادًا وَاعْتَصِفَاءً وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن پ) یعنی آل فرعون پر

صبح اور شام آگ ہمیشہ کی جاتی ہے۔ لیکن جب
قیامت کا دن آئے گا تو ہماری طرف سے حکم دیا
جائے گا کہ آل فرعون کو اس بھی زیادہ عذاب عذاب میں
داخل کر دو۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت
کے دن تمام لوگوں کو دو فرخ پر سگندنا پڑے گا جہاں
ایک پلڈ بچھا یا جائے گا جو تلوار سے زیادہ تیز اور
بال سے زیادہ ہار ایک ہوگا بعض لوگ تو اس پر سے
بھلی کی طرح گندے جائیں گے۔ بعض ہوا کی سی تیزی اختیار
کر جائیں گے اور گدے جائیں گے بعض پرندوں کی طوائف بن جائیں گے
جائیں گے بعض گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے گدے جائیں گے بعض
ہوئے ٹوٹوں بچھڑوں کی طرح گدے جائیں گے اور کافروں
منافی کٹ کہ نہ بچے کریں گے اور ہم میں ہا پڑیں گے۔
غرض ایک حشر اکٹھا ہوگا اور ایک انفسار دی ہوگا
یہ آیت اجتماعی حشر و بدالت کرتی ہے اور بتاتی ہو
کہ صرف انفسار ہی بخت ہی نہیں بلکہ ایک اجتماعی
بخت بھی ممکن ہے۔

نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى التَّرْخِيمِ وَقَدْ
کے متعلق مفسرین نے بحث کی ہے کہ کیا وہ جنت کی طرف

جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف - بعض نے کہا ہے -
 کہ جنت کی طرف - اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے
 اس لئے اِنِّی الرَّحْمٰنُ کے الفاظ استعمال کرنے
 گئے ہیں اور مراد یہ ہے کہ جو جنت کی طرف گئے
 وہ ایسے ہی ہیں گویا خدا تعالیٰ کی طرف گئے اور اس
 کی مثال میں سورہ صافات میں سے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ اِنِّیْ ذَاہِبٌ
 اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدِہٖنِ (صافات ۶)، حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کنگان کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں مگر
 کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ
 وہ تمام خدا نے اُن کے لئے چنا تھا - جس طرح
 خدا تعالیٰ کے منتخب کردہ مقام کی طرف ہجرت
 کر کے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا
 کہ اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ اسی طرح ان کے جنت
 کی طرف جانے کو نَحْشُرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلٰی الرَّحْمٰنِ
 وَفَدَا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے - اسی طرح
 حدیث بخاری میں آتا ہے کہ مَن کَانَتْ ہِجْرَتُہٗ
 اِلٰی اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ فِیْہِجْرَۃً اِلٰی اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ
 یعنی جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے
 وہ اللہ اور رسول کی طرف جاتا ہے حالانکہ درحقیقت
 وہ مدینہ کی طرف گیا ہوتا ہے - اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ کسی موعود مقام یا چٹے ہوئے مقام کی طرف
 جانا بھی خدا کی طرف جانا کہلاتا ہے - پس وہ کہتے ہیں
 کہ درحقیقت اس کے معنی جنت کی طرف جانے کے
 ہیں - مگر چونکہ وہ خدا کا گھر ہے اس لئے اُن کا جنت
 کی طرف جانا گویا خدا کی طرف جانا ہوگا بعض نے
 کہا ہے کہ نہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہی جائیں گے
 بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ پہلے وہ خدا تعالیٰ
 کی طرف جائیں گے اور پھر جنت کی طرف -

یہ سب اختلاف اس وجہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ کو
 مجسم مانا گیا ہے اور پھر اسے ایک مقام میں محدود کیا
 گیا ہے - آیات تحریر اور احادیث دونوں سے ظاہر
 ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے - مدینہ کو ہجرت ہو تو
 وہ مدینہ میں ہے - حبشہ کو ہجرت ہو تو وہ حبشہ میں ہے
 اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جہاں جائیں وہیں خدا تعالیٰ
 موجود ہوتا ہے بلکہ کفار کیلئے بھی وہ ہر جگہ ہوتا ہے
 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 اَعْمٰلُہُمْ کَسْرٌ اَوْ بَقِیْعَةٌ یَّخْشَبُوْنَ الْعُلَمٰنُ
 مَا وَخَّشٰی اِذَا جَاؤْا کُمْ یَجِدُوْا شِیْئًا وَّ
 وَجَدَ اللّٰہُ جُنْدًا لَّہٗ فَوَکَہُ حَسْبَابُہٗ (نور ۶)
 یعنی کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں جیسے
 کسی دلدلی میں سراب نظر آئے تو پیا سا آدمی اُسے پانی
 سمجھ لیتا ہے - مگر جب پانی سمجھ کر دہاں جاتا ہے تو
 اُسے پانی نہیں ملتا لیکن اُسے خدا نظر آجاتا ہے اور وہ
 اس سے سارا حساب لے لیتا ہے - گویا اس کا تباہی اور
 بربادی کے مقام پر پہنچنا خدا کا ملنا قرار دیا گیا ہے -
 اسی طرح مومنوں کے متعلق آتا ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں
 انہیں اللہ تعالیٰ نظر آجاتا ہے جیسے فرماتا ہے اَیْنَکُمْ
 نُوَلِّیْہُمْ فَتَحَرَّوْا حَیْہُ اللّٰہُ (بقرہ ۱۸۷) جس طرف بھی تم
 اپنا منہ کرو وہیں تم اللہ تعالیٰ کو موجود پاؤ گے یا جیسے
 قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ
 یُّبٰیِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبٰیِعُوْنَ اللّٰہَ یَدِ اللّٰہِ فَوْقَ
 اَیْدِیْہِمْ (فتح ۶) وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے
 ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے
 ہیں - اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو اُن کے ہاتھ کے اوپر
 ہے - اب وہ ہاتھ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 تھا مگر اُسے خدا نے اپنا ہاتھ قرار دیدیا - اس میں بھی

درحقیقت درسی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ مومن جہاں جاتا ہے اُسے خدا نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کافر کو بھی خدا نظر آ جاتا ہے مگر وہ اُسے عذاب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا وجود کسی خاص جگہ میں محدود نہیں اور پھر وہ مجسم بھی نہیں۔ قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ **لَا تَحْصُوهُ الْبَیِّنَاتُ مِنْ حَبْلِ الْوَدْدِ بِدَقِّغٍ**، کہ ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پس **حَیْزِو** ہمارا احاطہ کئے ہوئے ہے اور جو مجسم سے پاک ہے اور غیر محدود ہے۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ **کسی خاص جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا** اور مومن ٹھوڑوں پر چڑھ کر اس کی ملاقات کے لئے جا رہے ہونگے بالکل نامعقول بات ہے۔

ہجادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تو وفد سوار ہی دیکھے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے وفد کیسے ہونگے۔ یعنی جب بادشاہوں کی طرف ان کی ملاقات کے لئے وفد جاتے ہیں تو ٹھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں نہایت اچھے اور قیمتی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف جو لوگ وفد کی صورت میں جائیں گے وہ کس طرح جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اونٹ ان کی سواروں کے لئے لائے جائیں گے (قرطبی)

انشائی نے اسی روایت کو اس طرح نقل کیا ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ کو مل کر مومن نکلیں گے تو ان کے لئے سواریاں لائی جائیں گی۔ یعنی پہلے **سوار ہو کر زمین** جائیں گے بلکہ پیدل جائیں گے۔ لیکن جب ملاقات کر کے نکلیں گے تو انہیں سواریاں دی جائیں گی۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْجَبُوا لَتُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ**

حَقَاقَةً عَسْرًا لَا غَرْثَ لَهَا۔ کہ اے لوگو! تم کو جب خدا کے سامنے اٹھایا جائیگا تو تم ننگے ہو گے اپنے پاؤں سے بھی اور ننگے ہو گے جسم سے بھی اور بے ختنہ کے ہو گے اب جو بے ختنہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے ان کے لئے ٹھوڑوں یا اونٹوں پر سوار ہو کر جائیگا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہر حال یہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ پیدل جائیں گے۔ چنانچہ **لوگ جو یہ کہتے ہیں۔ کہ مومن جب خدا تعالیٰ کو مل کر نکلیں گے تو ان کے لئے سواریاں لائی جائیں گی۔** اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ **جائیں گے ننگے اور پیدل۔ اور آئیں گے سوار اور پیوس۔**

یہاں بھی وہی غلطی کی گئی ہے۔ یہ سب محاورے ہیں جن کو ظاہر پر محمول کیا گیا ہے۔ وہاں کے لباس اور روح کی سواریاں اس دنیا کی نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بحث کے مقابلہ ایک گھبراہٹ ہوگی۔ اس کے بعد فوراً مومن سنبھل جائیں گے اور اکرام اور اعزاز سے نوازے جائیں گے۔ اور حدیث شفاعت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ سموت گھبرائے ہوئے ہوں گے مگر آہستہ آہستہ مومنوں کے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان پیدا کر دیا جائیگا اور انہیں تسلی دی جائیگی۔ اور خدا کے ملنے سے مراد اُسی طرح ملنا ہے جس طرح ایک محدود شے غیر محدود سے مل سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا اور مومن ٹھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اس سے ملنے کے لئے جائیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مومن دلوں خدا تعالیٰ سے ملیں گے۔ مگر یہ ملاقاتیں اسی طرح کی ہونگی جس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص نبیوں سے اسی دنیا میں اس سے ملاقات کیا کرتے ہیں صرف اس قدر فرق ہوگا کہ ان کے جہاں میں چونکہ ہمارا مادی جسم نہیں ہوگا

اس لئے وہ ملاقات زیادہ مکمل اور شاندار ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اگلے جہان میں خدا محدود ہو جائے۔ جب ہم جو محدود ہیں وہاں غیر محدود ہو جائیں گے تو خدا جو غیر محدود ہے اس کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ وہ محدود ہو جائیگا یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم نے بھی وہاں ان جہانی بندشوں سے آزاد ہو جانا ہے تو خدا تعالیٰ کو محدود سمجھ لینا عقل کے صریح خلاف ہے بے شک حُفَاةٌ عُرَاةٌ کے الفاظ ایسے ہیں جن سے بظاہر شبہ پڑتا ہے کہ شاید وہاں مومن اُنہی طرح ملاقات کے لئے جائیں گے جس طرح یہاں پیدل اور سوار بادشاہوں کی ملاقات کیلئے لوگ جایا کرتے ہیں۔ مگر یہ شبہ بھی درست نہیں۔ رات کو انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ اُس وقت وہ ننگے پاؤں ہوتا ہے اور پھر کپڑے بھی اس نے زیادہ تر اتارے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی اسے خدا مل جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک تحریر میں نے ایک دفعہ دیکھی جس میں یہ لکھا تھا کہ اے خدا! لوگ کہتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں مگر میں تجھے کس طرح چھوڑ دوں۔ جب سارا ہی دنیا سو رہی ہوتی ہے جب میرے دوست اور رشتہ دار مجھ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں بلکہ میرا نفس بھی مجھے چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اُس وقت تو میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی تھی تو روحانی طور پر اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ مومن خدا تعالیٰ سے اجتماعی طور پر ہیں اور وہ انہیں اپنے الکرام و انعام سے نوازے جب آدمی نیم بہوش یا غنودگی کی حالت میں خدا تعالیٰ

سے مل سکتا ہے تو ننگے بدن یا ننگے پیر ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ سے کیوں نہیں مل سکتا؟ روحانی نقطہ نگاہ سے ایک ہی وقت میں انسان کا ننگے پیر ہونا ننگے بدن ہونا اور اس کا نامختون ہونا بھی ممکن ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے اس کا اعزاز و اکرام کے ساتھ ملنا بھی ممکن ہے۔ صرف اتنی بات ضروری ہے کہ ان امور کو ظاہری طور پر دیکھنے کی بجائے انسان روحانی طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ بعض دفعہ انسان پراسرالیٹا ہے اور کشف میں اُسے محبت الہی کا پیالہ پلایا جاتا ہے جس سے اُس کے مادی جسم میں بھی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اُد اُس کی پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اب گواہی سے ایک پیالہ پلایا گیا جس سے اس کی پیاس بھی بجھ گئی۔ مگر روحانی نقطہ نگاہ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ ہم نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشفی حالت میں پانی اور شراب اور دودھ کے پیالے پیش کئے گئے اور آپ نے صرف دودھ کا پیالہ لیا اور پانی اور شراب کا پیالہ رد کر دیا۔ تو جو دودھ کے پیالہ کی یہ تعبیر تھی کہ آپ کی امت ہلاکت سے بچی رہے گی اور اُسے الہی طوم سے ہمیشہ حصہ ملتا رہے گا مگر ہم تشبیہی طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جسم نے اس وقت پیاس محسوس کی۔ جس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا اور اس کے پینے سے آپ کو اسقدر سیری ہوئی کہ آپ کی پیاس بالکل جاتی رہی۔ سارے جھگڑے صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان ان باتوں کو جسمانیات کی طرف لے آتا ہے حالانکہ ان کا تعلق جسمانیات سے نہیں بلکہ روحانیات سے ہے۔

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُودًا ۝۷۱

اور مجرموں کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ۷۱

اگر انسان ہر بات کو روحانی نقطہ نگاہ سے دیکھے اور سمجھے کہ ننگے پیر ہونا بھی روحانی دنیا میں ایک مفہوم رکھتا ہے۔ ننگے بدن ہونا بھی ایک مفہوم رکھتا ہے۔ نامختون ہونا بھی ایک مفہوم رکھتا ہے ٹھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہونا بھی ایک مفہوم رکھتا ہے۔ تو خواہ اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب حدیثیں آجائیں وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ وہاں کی روحانی کیفیات کا یہ ایک ظاہری نقشہ صرف ہمیں سمجھانے کے لئے کھینچا گیا ہے۔ ورنہ ہر ظاہر ایک باطن بھی رکھتا ہے اور اصل چیز وہی باطن ہے جو خالص روحانی چیز ہے اور مادیات سے بہت بالا ہے۔

۷۱۔ ساق الماشیۃ
سُوقًا وَسیَّاحًا ۚ اَسَاقِ اِسْیَاحًا کے معنی ہوتے ہیں حَتَّٰهَا عَلَی السَّیْرِ مِنْ خَلْفِ اس نے سوادی کو پیچھے کی طرف سے ہانکا یعنی اسے سونا مار مار کر چلایا۔ اس لئے وہ شخص جو اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ مجرموں کے پیچھے پیچھے اور انکی نگرانی رکھے یا اونٹوں وغیرہ کے پیچھے چلے اُسے سائق کہا جاتا ہے۔ اور سَاقِ الْحَدِیْثِ کے معنی ہوتے ہیں مَسْرُودٌ یعنی اس نے بے تحاشا لمبی باتیں شروع کر دیں۔

عربی زبان میں جرنیل کو قائد کہتے ہیں اور قائد ہوتا ہے جو فوج کے آگے آگے چلتا ہے۔ یورپ افواج میں جرنیل کا مقام بالعموم پیچھے ہوتا ہے پس عربی کے لحاظ سے وہ سائق کہلائیگا قائد نہیں۔ سائق جانوروں کے لئے ہوتا ہے یا مجرموں کے لئے

کیونکہ وہ آگے بڑھنے میں خوشی محسوس نہیں کرتے۔ جانور کی مرضی ہوتی ہے کہ میں جانا چاہوں جاؤں اور آدمی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس سے کام لے یا اُسے پانی وغیرہ پلانے کے لئے لے جائے پس جانور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے مالک کی مرضی سے چلتا ہے۔ اسی طرح مجرموں کا بھی جی نہیں چاہتا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوں اس لئے ان کے لئے بھی ایک سائق ہوتا ہے جو انہیں اپنی نگرانی میں مجسٹریٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ غرض مجرموں کے لئے اور یا پھر جانوروں کے لئے سَاقِ کا لفظ استعمال ہوتا ہے چنانچہ سَاقِ الْاِیْبِلِ اونٹوں کے چرواہے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کمزوروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنگ کے احکام نازل ہو تو مومنوں میں سے ایک گروہ کی یہ حالت تھی کہ کَانَتْ اَسَاقِفًا فَوَقَّوْا اِلَی النَّوْثِ وَهُمْ یَنْظُرُوْنَ (انفال ۶) وہ سمجھتے تھے کہ گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں بار بار یہ خیال اٹھتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ رحم کرو۔ ہر ایک سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ حسن سلوک کرو۔ نرمی اور صلاحیت کے کام لو مگر اب کہتے ہیں کہ جنگ کرو۔ پس اس وقت یہ انہیں ایسی چیز نظر آتی تھی جو عام تعلیم کے خلاف تھی اس لئے جب انہیں رطائی کا حکم دیا گیا تو ان کی طبیعتوں پر گراں گذرا۔ یہ نہیں کہ وہ نافرمانی کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے بلکہ اس کے لئے معنی ہیں کہ انہیں عجیب چیز نظر آئی کیونکہ اس میں اُن کے لئے

بری تلخی تھی اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ہی لڑنا پڑتا تھا جن سے لڑنا ان پر طبعاً گراں گذرتا تھا مگر اسی فعل کے نتیجہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی اور وہ جنت کی طرف دھکیل دئے گئے۔

اسی جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں صرف مجرموں اور کمزوروں کے لئے نہیں بلکہ مومنوں کے لئے بھی ساقی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ زمر میں ہے۔ **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (ع) اگر سبقت کے معنی نعد سے ادا دھکیل کر آگے کرنے کے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ مفسرین نے تو یہ جواب دیا ہے کہ کفار کے لئے جو نَسُوْقُ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی کفار کو دھکیل کر لے جانے کے ہیں لیکن مومنوں کے لئے یہ لفظ ان کی سواروں کو دھکیلنے کی مناسبت سے ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ان کی آمد کا منظر ہوگا اور فرشتے ان کی سواروں کو مار مار کر بھگا رہے ہوں گے۔ تاکہ جلد پہنچیں۔

میرے نزدیک اس کے دو جواب اور ہیں۔ اول تو یہ کہ کفار کی نسبت اس سے پہلے آیا ہے کہ **وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا** (ع) پس آگے جوار کے لحاظ سے وہی لفظ مومنوں کی نسبت بھی استعمال کر دیا ہے۔ پس اس جگہ اس کے معنی مرن چلانے کے ہیں آگے یا پیچھے کا ذکر نہیں۔ اور نہ اہل بیت عزت کی طرف اشارہ ہے صرف پہلے جنت کی متابعت میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کفار کی موجودہ حالت اور مومنوں کی سابق حالت کا اس لفظ سے نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کافر عذاب سے بھاگتا ہے۔ مومن نعمتوں اور آسائشوں سے بچتا ہے۔ وہ تو صرف

زیارت یارتی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ پس مومنوں کی نسبت یہ لفظ رکھ کر بتایا ہے کہ جس طرح کافر تکلیف سے بچتا ہے، مومن آرام کی زندگی سے بچتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ اسے زبردستی دیتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ سید عبد القادر صاحب جیلانیؒ کہتے ہیں کہ میں اچھا کھانا یا کپڑا استعمال نہیں کرتا جب تک کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر مجھے مجبور نہیں کرتا کہ میں اچھا کھانا کھاؤں یا اچھا کپڑا پہنوں۔ پس مومنوں کے دلوں کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے نہ یہ کہ ظاہری طور پر ان کو دھکیل کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔

سابق کے مقابلہ میں قائد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قائد کا لفظ ایک طرف افسر کی بہادری پر اوردوسری طرف فوجوں کی بشاشت پر دلالت کرتا ہے تیسرے اچھا نمونہ دکھا کر دوسروں کو تحریک دلانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ درحقیقت عمدہ نمونہ وہی ہوتا ہے جس میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں یعنی وہ اپنے نمونہ کے ساتھ فوج کو رغبت دلائے اور انہیں بتائے کہ میں بھی قسربانی کرتا ہوں تم بھی ہر قسم کی قربانی سے کام لو۔ پھر خود اس کے اندر ایسی بشاشت پائی جائے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے میں ایک لذت محسوس کرے کیونکہ قائد وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں سے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ سپاہی اسکے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کیلئے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کامیاب یونین وہ ہوتا ہے جس کے سہا ہیوں میں بھی بشاشت پائی جائے۔ چنانچہ قائد کے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں

میرے ماتحت اپنے فرٹن کا ایسا احساس رکھتے ہیں کہ وہ خود بخود میرے پیچھے چلے آئیں گے۔ غرض سائق اور قائد دو متقابل الفاظ ہیں۔ سائق پیچھے پیچھے چلتا ہے اور قائد فوج کے آگے آگے چلتا ہے اور اپنے نمونہ سے سپاہیوں کی ہمت بڑھاتا اور ان کے اندر ایک نیا دلولہ اور نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔

امریکن تاریخ میں ایک نہایت ہی لطیف واقعہ بیان ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب لیڈر کس طرح اپنے نمونہ سے اپنے ساتھیوں کے دلوں کو فتح کیا کرتے ہیں۔

یونائیٹڈ سٹیٹس امریکہ پہلے انگریزوں کے ماتحت ہوا کرتا تھا ایک عرصہ کی غلامی کے بعد ان میں آئندی کی تحریک پیدا ہوئی مگر اس وقت انکی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس مقابلہ کے لئے فوجیں نہیں تھیں۔ اور نہ ہی کافی مقدار میں مسلمان جنگ موجود تھا اور انگریزوں کے پاس فوجیں بھی تھیں اور ہر قسم کا سامان جنگ بھی تھا۔ بہر حال جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو زمینداروں اور مزدوروں وغیرہ نے اپنے آپ کو وائٹینڈز کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا اور سارے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک آگ لگ گئی۔

جب یہ تحریک زیادہ مضبوط ہو گئی تو انہوں نے اپنے میں سے ایک افسر مقرر کیا جس کا نام واشنگٹن تھا اسی کے نام پر بعد میں امریکہ میں واشنگٹن شہر بنایا گیا ہے یہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ جتنی فنون میں کچھ زیادہ مہارت نہیں رکھتا تھا مگر اخلاص اور دردِ قومی اس کے اندر موجود تھا۔ سارے ملک میں چکر لگاتا۔ تقریریں کرتا اور لوگوں کو ابھارتا کہ آزادی بڑی نعمت ہے اس کیلئے جدوجہد کرو۔ ایک دفعہ اپنے ملک کا چکر لگا رہا تھا کہ اُس نے ایک جگہ پر دیکھا کہ

کوئی قلعہ بن رہا ہے اور کارپورل نگرانی کیلئے پاس کھڑا ہے۔ کام کرنے والے صرف چار یا پانچ سپاہی تھے اتفاقاً ایک دو شہتیر ایسے آگئے کہ ان کا اوپر چڑھنا مشکل ہو گیا۔ زور لگا لگا کر اوپر کھینچتے مگر وہ پھر نیچے گر جاتے اور وہ کارپورل پاس کھڑا انہیں کہتا جاتا کہ شاباش خوب زور لگاؤ۔ شاباش ہمت نہ ہارو مگر آگے بڑھ کر ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران میں واشنگٹن وہاں سے گذرا۔ وہ اس وقت ایک سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اُس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اپنا گھوڑا روک لیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے بتایا کہ انگریزی فوج آ رہی ہے اس کے مقابلہ کے لئے ہم یہ قلعہ بنا رہے ہیں۔ تاکہ سپاہی اس میں ٹھہر سکیں۔ اُس نے کہا کہ پھر اس قلعہ کے بننے میں وقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا وقت یہ ہے کہ شہتیر بہت بھاری ہیں اور ہم سے اوپر چڑھائے نہیں جاتے۔ اُس نے کارپورل سے پوچھا کہ تم ان کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ اُس نے کہا کہ میں تو افسروں۔ میرا فرض یہ ہے کہ میں ان سے کام لوں اور ان کی نگرانی کر لوں۔ واشنگٹن نے یہ بات سنی۔ تو فوراً اپنے گھوڑے پر سے اُترا۔ اور سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ شہتیر اوپر چڑھ گئے۔ جب کام ہو چکا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جانے لگا تو کارپورل نے اُسے کہا۔ کہ میں آپ کا اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل کام میں ہماری مدد کی۔ واشنگٹن نے جواب میں کہا۔ آپکی مہربانی میں صرف اس قدر کہتا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں کہ آپکو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہو۔ تو اپنے کمانڈر انچیف واشنگٹن کو

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ

اُس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۱۸۸

(عہدائے) رحمان سے عہد لے چھوڑا ہے اُنکے

وقف لازم

بلا لیا کرنا۔

یہ قائد کی مثال ہے کہ اپنے آپکو ہر کام کے لئے پیش کر دیتا ہے اور قربانی کے وقت وہ دوسروں سے پیچھے نہیں بلکہ اُن کے آگے آگے ہوتا ہے۔ اور اپنے نمونہ سے ان کے اندر کام کی تحریص پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی اعلیٰ درجہ کے قائد کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اس کے نمونہ سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ اُن کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔

ہم نے خدام کے افسروں کا نام بھی قائد اسی لئے رکھا ہے کہ وہ اپنے نمونہ سے لوگوں کے دل فتح کریں۔

دوسرے کے لئے پانی پر آنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ لغت میں لکھا ہے اَلْوَسَدُ: اَلْاِشْرَافُ عَلَى الْمَاءِ۔ اسی طرح اس کے لئے پیاس کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے لئے پانی کے عقد کے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے کے لئے اس پانی کے گھاٹ کے بھی ہوتے ہیں جس پر لوگ آتے جاتے ہیں تاکہ پانی وغیرہ پئیں اور اس کے لئے اس قوم کے بھی ہوتے ہیں جو کسی پانی والی جگہ پر جمع ہو جاتی ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار کا حشر بھی اجتماعی ہوگا۔ مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے سے ٹھیک رہیں گے۔ اس لئے ان کو مار مار کر اکٹھا رکھا جائیگا۔ اور آخر وہ جہنم کی طرف

وکیلینے جائیں گے اس حالت میں کہ وہ ایسی جگہ پر جانے کے محتاج ہوں گے جہاں اُن کی پیاس بجھے۔ یہ الفاظ اُن کے عذاب کی شدت پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کے محتاج ہونگے کہ اُن کو کوئی ایسا مقام ملے جہاں وہ آرام کریں اور انہیں پینے کے لئے پانی ملے۔ مگر باوجود اس شدید احتیاج کے اُن کو مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائیگا اور وہ آسا خطرناک اور تکلیف دہ مقام ہوگا کہ وہ اُنکی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔

۱۸۹ حل لغات:۔ لغت میں لکھا ہے

اَلشَّفْعُ مَتَمُّ الشَّيْءِ وَاِلٰى مَثَلِهِ۔ یعنی شفع اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی ہم جنس اور مشابہ چیز کے ساتھ ملا لیا جائے۔ وَ قِيلَ اَلشَّفْعُ: اَلْمُخْلُوقَاتُ۔ اور شفع کے معنی مخلوقات کے بھی ہوتے ہیں مِنْ حَيْثُ اَنْهٰ مُرَكَّبَاتٌ۔ کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مرکب ہیں۔ کَمَا قَالَ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقْنَا سِرًّا وَجْهَيْنِ مِثْلًا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔

اسی طرح شفاعت کے متعلق لکھا ہے۔ اِنشَافَةً: اَلْوَسَدُ اِلٰى اَحْرَقْنَا صِرَافَةً وَ سَابِلًا عَنهُ وَ اَلْوَسَدُ يَسْتَعْمَلُ فِي اِنْعِمَامِ

مَنْ هُوَ اَعْلٰى حُرْمَةً وَرُتْبَةً اِلٰى مَنْ هُوَ اَذْنٰى وَرِثَتُهُ الشَّفَاعَةُ فِي الْقِيَمَةِ قَالَ لَا يَمْدُكُوتُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مِنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا - وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا بِمَنْ ارْتَضٰى وَقَالَ مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ (مفروضات) یعنی شفاعت کے معنی ہیں کسی شخص کا دوسرے کے ساتھ اس طرح پرل جانا کہ اس کا مددگار ہو جائے اور اس کے متعلق سوال کرنے والا بن جائے اور اس لفظ کا اکثر استعمال کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ ادنیٰ چیز کو ملانے پر کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسری چیز جس کو ساتھ لایا جاتا ہے وہ مثل تو ہوتی ہے لیکن درجہ اور مقام کے لحاظ سے وہ ادنیٰ ہوتی ہے انہی معنوں میں وہ شفاعت بھی ہے جو قیامت کے دن ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لَا يَمْدُكُوتُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مِنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا یا فرماتا ہے لَا يَشْفَعُونَ اِلَّا بِمَنْ ارْتَضٰى (انبیاء غ) اسی طرح فرماتا ہے مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ (یونس غ)

تفسیر۔ اوپر کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شفاعت کی تینوں ہی بالکل مل ہو جاتی ہے۔ ہمسلمانوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اسکی قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت ہے ہی گنہگاروں کے لئے اور وہ بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں ۔

کہ مستحق شفاعت گنہگار اند

حالانکہ شفاعت کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیل ہونا ضروری ہے۔ اور وہی شخص آپ کی

شفاعت کا مستحق ہو سکتا ہے جس نے پوری کوشش کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے مگر بعض کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اپنے اس ارادہ میں سو فی صدی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور درخواست فرمائیں گے کہ خدایا اس شخص نے میرا مثل بننے کیلئے پوری کوشش کی ہے مگر بعض کمزوریوں نے اسے اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اس پر رحم فرما اور اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرماتے ہوئے اسے بھی اپنے قرب سے حصہ دے۔ پس شفاعت گنہگار کے لئے نہیں بلکہ اس کے لئے بھی قانون مقرر ہیں۔ چنانچہ پہلا قانون یہی ہے کہ شفاعت کرنے والے کا شیل ہو۔ اگر وہ مثیل نہیں ہوگا تو اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ چنانچہ لَا يَشْفَعُونَ اِلَّا بِمَنْ ارْتَضٰى (انبیاء غ) میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ شفاعت کا مستحق بننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو۔

تیسرا قانون یہ ہے کہ شفاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اذن حاصل ہو جیسا کہ فرماتا ہے۔ مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ (یونس غ) کوئی شخص اس وقت تک شفیع نہیں بن سکتا جب تک شفاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو اگر بعض گناہ شفاعت کا موجب ہوتا جیسا کہ مسلمانوں میں عام طور پر خیال پایا جاتا ہے تو شفاعت کے لفظ اور رضا اور اذن کی شرط کی کیا ضرورت تھی۔ پھر تو کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی گنہگار ہوگا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمادیں گے۔

حقیقت یہی ہے کہ جب تک کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل نہیں جائے اس وقت تک وہ آپ کی شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے تم بازار میں جاؤ اور دوکاندار سے کہو کہ مجھے اچھی قسم کے لنگڑے آم دو۔ وہ چند اچھے آم نکال کر تمہیں دے دیتا ہے اور تم انہیں لو کر می میں ڈال لیتے ہو۔ اب اگر تمہیں ضرورت زیادہ ہے اور دیسے آم نہیں آتے نہیں مل سکتے تو تم دوکاندار سے کہو گے کہ اس سے ملنے جلتے اگر کچھ چھوٹے سائز کے آم ہوں تو وہ بھی رکھ دو۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ لنگڑے آم کا سائز اور ہو گا اس وجہ سے کہ تمہیں ضرورت ہوگی تم ذرا چھوٹے سائز کے آم بھی لے لو گے اور کہو گے کہ یہ آپس میں ملتے ہی ہیں اگر ان کا سائز کچھ چھوٹا ہو تو کیا ہوا۔ لیکن تم اس کی جگہ کوئی ٹوٹی ہوئی جوتی نہیں رکھو گے۔ تم اس کی جگہ کیلے کا پھلکا نہیں لے آؤ گے۔ تم اس کی جگہ آم کی گھٹلیاں نہیں لے آؤ گے تم ہر حال آم ہی لاؤ گے خواہ وہ سائز میں کچھ کم ہی ہوں۔ اسی طرح شفاعت میں بھی ایک مشابہت کا پایا جانا ضروری ہے۔ شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایسے انسان جو کوشش کریں گے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہو جائیں لیکن ان کی تکمیل روحانی میں کچھ کمی باقی رہ جائیگی قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق خدا تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ خدا یا انہوں نے میرا مثیل بننے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی اب اس کمی کو تو

اپنے فضل سے پورا فرمادے۔ یہ نہیں کہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ فساد کر رہے ہیں۔ قتل کر رہے ہیں جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں۔ ناکردہ گناہ لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی شفاعت گنہگار ناسد جو شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ جو شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن باوجود اس کوشش اور جہد و جہد کے اس کے اعمال میں کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس جہد و جہد اور کوشش کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انکشاف فرمائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لئے رحم کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے کہ اس شخص نے کوشش تو کی تھی لیکن پیچھے رہ گیا۔ اب تو اپنے فضل سے اس کی کمی کو پورا فرمادے۔ یہی لغت والے لکھتے ہیں کہ شفاعت کیلئے ہم مثل ہونا ایک لازمی امر ہے۔ کیونکہ ایک قسم کی قرب وچسبیں ہوں جن میں سے ایک ادنیٰ ہو اور ایک اعلیٰ، قوادی کو اعلیٰ سے ملانے کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ لَا يَجْلِيْكَوْنَ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذْخَذَ عَنْهُ الرَّحْمٰنُ عَذَابًا۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہو گا۔ سوائے اس کے جس نے خدا سے رحم سے مدد لے چھوڑا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سب سے کم کو عیسائی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اس کو شفاعت کا کوئی حق حاصل نہیں ہو گا کیونکہ شفاعت کے ذکر کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ خدا کا بیٹا قرار دینا بڑے گناہ کی بات ہے پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ

اور ۛ (لوگ) کہتے ہیں کہ (خدا کے) رحمن نے بیٹا بنا لیا ہے ۛ

اے محمد رسول اللہ سجدہ سے اپنا سر اٹھا اور اللہ تعالیٰ مانگ کہ تجھے دیا جائے گا اور اس کے بعد میں کی شفاعت کر کہ تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔

(بخاری کتاب التفسیر زیر آیت ذہبیہ من حملنا من نوح) سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي لَمْ يُلِدْ

الْشَّيْءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ دُؤْبًا وَمَا يَشْفَعُ لَهُ وَهُدًى عَلَّمَ الشَّاعَةَ وَلَا يَكُونُ تَرْجُوعُونَ۔ وَلَا يَخْلُقُ أَتَذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (زخرف ۱۸) یعنی وہ بڑی ہی برکت والی ذات ہے جس کے قبضہ تصرف میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہو۔

اور ہر کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی وہی بادشاہ ہے اور قیامت کا علم بھی صرف اُسی کو حاصل ہے اور تم سب کو اُسی کی طرف لوٹا یا جائے گا۔ اور وہ محسودان باطلہ جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں ہرگز شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ صرف وہی شفاعت کا حق رکھتا ہے جو سچ کی گواہی

دے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کفار اس حقیقت کو اگر وہ غور کریں تو خوب سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شفاعت کا مقام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گا۔ اور کسی کو نہیں اور یہی بات اس جگہ بیان کی گئی ہے۔

ۛ تفسیر ۛ فرماتا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مسیح کی شفاعت حاصل ہوگی۔ حالانکہ

کہ جس چیز کا خیال بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو وہی چیز جس شخص کی طرف منسوب کی جا رہی ہو اُسے شفاعت کا حق حاصل ہو۔

اس جگہ اَلَا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اُسے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو خدا کی وحی نے بتایا کہ قیامت کے دن انکی شفاعت قبول کی جائے گی۔

چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصوصیتیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملیں (۱) مجھے انصاف عطا فرمایا گیا ہے کہ عینہ بھر کی مسافت پر بھی دشمن مجھ سے لڑ نہ سکا نہ رہتا ہے (۲) میرے لئے زمین کے چپے چپے پر خدائے واحد کی عبادت کرنا جائز قرار دیا گیا ہے (۳) غنائم کے اموال میرے لئے حلال کئے گئے ہیں (۴) سابقہ اسباب و صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہونے تھے مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لئے مبعوث فرمایا ہے (۵) اور مجھے قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔

(بخاری کتاب الصلوٰۃ باب جعلت لی الاذن مسجداء ملوذا) اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء شفاعت سے انکار کر بیٹھے اور میں خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ میں جھکا ہوا ہوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۙ (۹۰)

(تو کہہ دے) تم ایک بڑی سخت بات کہہ رہے ہو

ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں تو گھورتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن ایک ناپسندیدہ امر ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں تو شور مچا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اِذَا کے معنی ایسے ہی ناپسندیدہ فعل کے ہیں جس کو فطرت تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں میں شور برپا ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔

تفسیر: منکر کی انتہائی بُرائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو فطرتِ سمیعہ کے خلاف ہے اور جس کے متعلق اپنی ناپسندیدگی کے جذبات کے اظہار سے کوئی شریعت آدمی رُک نہیں سکتا۔ یہ کسی فعل کی حدود پر کی ناپسندیدگی کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ہر انسان بے تحاشا احتجاج کرنے پر تیار ہو جائے اور اُسے کسی صورت میں بھی برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شرک ایک ایسا فعل ہے جس کو ماننے سے فطرت انکار کرتی ہو اور یہ ایک حقیقت ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عیسائیت اسلام کے اعتراضات سے ڈر کر خود شکیست کے اور معنے کرنے لگ گئی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ

خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اس کے خلاف ہر انسان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ مگر اس زمانہ میں جو لوگ اس فتنہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لئے رات دن کوششیں کر رہے ہیں وہی مسلمان کہلانے والوں کی نگاہ میں کافر اور بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ عیسائیوں کے ساتھ جو مسیح کو خدا کا شریک

ان کو مسیح کی شفاعت کس طرح حاصل ہو سکتی ہو مسیح تو ہمارا موجد بندہ تھا اور یہ مسیح کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جب یہ ہمارے موجد مسیح کے ساتھ مشابہت ہی نہیں رکھتے تو انہیں اُس کی شفاعت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے شفاعت شیل کے لئے ہو سکتی ہے اور یہ اُس کے شیل نہیں۔ یہ لوگ مسیح کی تعلیم کے سرسبز خلافِ خدا کے رحمن کی طرف ولد منسوب کر رہے ہیں۔ حالانکہ رحمن اور ولد ہونا متضاد ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ رحمن ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو رحمن مانتے ہیں وہ ایسا نہیں مانتے۔ لیکن دلیل کا ایک طریق یہ بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخالف مانے یا نہ مانے جب ایک واقعہ ظاہر ہو تو اُس واقعہ ثابتہ کے ساتھ نتیجہ کو لایا جاتا ہے یہاں بھی اسی طرح کیا گیا ہے۔ بے شک وہ نہیں مانتے کہ خدا رحمن ہے مگر جو کہ حقیقت ہی ہے کہ وہ رحمن ہے اور رحمن خدا ولد کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس لئے عیسائیوں کا دعویٰ یقیناً غلط ہو اور اس غلط اِذَا کا بعد یہ اُمید رکھنا کہ ہمارے خدا میں شفاعت ہوگی بڑی بھاری غلطی ہے۔

۹۰ حل لغات: اِذَا کے معنی ہیں اَمَّا اَتَشْكُرُ اَيَقَعُ فِيْهِ جَحَنَّمُ۔ ایسا ناپسندیدہ امر جس پر لوگوں میں شور مچ جائے۔ دنیا میں ناپسندیدہ اعمال کی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ناپسندیدہ امر ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں کے چلے جاتے ہیں۔ ایک ناپسندیدہ امر ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں تو غماض کر لیتے ہیں۔ ایک ناپسندیدہ امر

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ

قرب ہے کہ آسمانی بات سے (آسمان پھٹ کر گر جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۙ (۹۱) أَنْ دَعَا لِرَحْمَنِ وَلَدًا ۙ

اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر جسا پڑیں۔ اس لئے کہ ابن لوگوں نے خدا سے رحمن کا بیٹا قرار دیا ہو

جب وہ اس زور سے گریے کہ ساتھ ہی آواز بھی پیدا ہو۔

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے

بیان فرمایا ہے کہ شرک کے خلاف آسمانوں کے اندر

ایسا جوش پیدا ہو گیا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے

وہ اس جوش کی وجہ سے پھٹ جائیں گے اور زمین

میں بھی ایسا اندرونی جوش پیدا ہو چکا ہے کہ اس کا

سینہ چاک ہو جائے گا اور پہاڑوں پر بھی اس کا

اتنا اثر ہے کہ قرب ہے کہ وہ بھی بیتاب ہو کر یکدم

گر جائیں اور اُن کے گرنے سے ایک شور برپا

ہو جائے۔ یعنی یہ دعویٰ آسمان اور زمین اور پہاڑوں

کے لئے گراں ہے۔ آسمانوں کے لئے اس لئے گراں

ہے کہ یہ آسمانی تقاضوں کے خلاف ہر صفات اعلیٰ

اور لائق کا تصور سب اس کے قیام میں اور زمین

بھی اس کے خلاف ہے یعنی فطرت صحیحہ بھی اس کے

خلاف ہے اور پہاڑوں کا وجود یعنی ترقی کے جذبات

اور احساسات جو فطرت کا ایک اعلیٰ مقام ہے وہ بھی

اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ انیت کفارہ کی مستلزم

ہے اور کفارہ انسان کی اعلیٰ درجہ کی ترقیات کے

خلاف ہے اور انسان کی پستی پر دلالت کرتا ہے۔

جو کچھ عیسائیت کفارہ اور انیت سے ثابت کرتی ہو

اسلام اُسے انسان کی اعلیٰ ترقیات و قایل حصول

قرار دیتا ہے۔ پس جبال بھی اس کے وجود کے خلاف

ہیں گویا آسمان اور زمین اور جبال اپنے مطابق

قرار دیتے ہیں تو محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں مگر

جو توحید کے قیام کے لئے عیسائیوں کو تبلیغ کرتے

ہیں ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔

لغات :- تَفَطَّرَ کے معنی پھٹ

ہیں کسی چیز کا اپنے اندر سے نفع کی وجہ سے

ٹوٹ جانا۔ چنانچہ تَفَطَّرَ اِسْمٰی کے معنی ہوتے ہیں

اِنْشَقَّتْ وہ چیز پھٹ گئی اور تَفَطَّرَتْ اَلْاَرْضُ

بِالْقَبَاتِ کے معنی ہوتے ہیں تَصَدَّعَتْ بِہ

وَ اَخْرَجَتْہ یعنی زمین پھٹ کر اندر سے سبزی

نکل آئی اور تَفَطَّرَتْ اَلْقَمَیْنِیْبُ کے معنی

ہوتے ہیں بَدَّ وَ نَبَاتٌ وَ سَقَمٌ شاع کے پتے

نکلنے شروع ہو گئے۔ گویا کسی چیز کے اندر سے جب

کوئی چیز باہر نکلی شروع ہو جائے تو اس کے لئے

تَفَطَّرَ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی

یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز اب ہی آپ پھٹ گئی ہے

اور فطر کے معنی کسی چیز کو نئے سرے سے شروع

کرنے کے ہوتے ہیں۔

ہَذَا کے حقیقی لغت میں لکھا ہے کہ اَلْفَعَّةُ

صَوْتُ اَلْفَحْطِ یعنی دھار کا اس زور سے

گرنے کا اُس کے گرنے سے آواز پیدا ہو اُسے هَذَا

کہتے ہیں سالر کوئی دیوار ہستی کے گرجے اور

آواز پیدا نہ ہو تو اس کے لئے هَذَا کا لفظ استعمال

نہیں ہوگا۔ هَذَا کا لفظ اسی وقت استعمال ہوگا

روحانی وجودوں کی طرف اشارہ کرنے کیلئے آنے ہیں۔ اور جہاں بھی انسان کی اعلیٰ ترقیات کے حصول پر اعتراض کیا جائے گا اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جسم اور اس کے عفو اور اس کی مہربانی کی صفات کو نظر سامان کیا جائے گا لازماً اس کو آسمان بھی پھٹے گا کیونکہ خدا بھی اسے ناپسند کرے گا اور فرشتے بھی اسے ناپسند کریں گے اور زمین بھی پھٹے گی کیونکہ انسان بھی اس کو ناپسند کرے گا اور جبل بھی پھٹیں گے کیونکہ انسانوں میں سے جو اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے انبیاء وہ بھی اس کو ناپسند کریں گے۔

عام انسان اس تعلیم کو اس لئے ناپسند کرے گا کہ وہ کہے گا یہ تعلیم میرے لئے ہر قسم کی ترقی کے راستہ کو بند کر دیتی ہے۔ اعلیٰ انسان اس لئے اس تعلیم کو ناپسند کرے گا کہ وہ کہے گا۔ یہ تو میری سحر شدہ چیز ہے اور مجھے مل چکی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ترقی کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی اور اللہ اور اس کے فرشتے اس لئے ناراض ہونگے کہ ہم تو اپنی نعمتیں ان کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا پس انسان اس کی مخالفت کیسے گا اور کہے گا کہ عجیب بات ہے میرے لئے ایک ہی امد کا سہارا تھا وہ بھی اس تعلیم نے توڑ دیا۔ اعلیٰ انسان اس تعلیم کی مخالفت کرے گا اور کہے گا میں نے تو اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے انعامات کو نازل ہوتے دیکھا ہے یہ کیا بچو اس ہے کہ ایسے انعامات کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے اور پھر خدا اور اس کے ملائکہ بھی ناراض ہوں گے کہ ہم تو اپنی نعمتوں سے انہیں

نعمہ دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ کسی کی تو یہ قبول کر کے اسے اپنے قرب میں جگہ نہیں دے سکتا پس آسمان اور زمین اور جبال تینوں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یعنی آسمانی ہستیاں اس کو ناپسند کر۔ں گی اور ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ اسی طرح انسان کی فطرت بھی اس کو دیکھ کر چستلا اٹھے گی۔ وَتَخْشَرُ الْجِبَالُ هَذَا۔ اور پھر اس صدمہ سے جو اعلیٰ درجہ کی روحانی ہستیاں ہیں وہ بھی گھبرا کر کہیں گی کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک چیز ملی ہوئی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مل ہی نہیں سکتی۔ مسکینین الہام سے جتنی میری گفتگو ہوتی ہے میں انہیں کھاتا ہوں کہ میں تمہاری دلیلوں کو کیا کروں جبکہ خدا مجھ سے خود ہم کلام ہوتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر الہامات نازل نہ ہوتے تو شاید میں خیالی کر لیتا کہ تمہاری دلیلوں میں کچھ وزن ہو گا۔ لیکن بیانِ دلائل کا مجھ پر کیا اثر ہو سکتا ہے جبکہ خود مجھ پر الہامات مازل ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ دلیلیں سن کر ہنسی آتی ہے کہ خدا موجود ہے اس کا کلام ہم پر نازل ہوتا ہے اور دلائل یہ دے جا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جو چیزیں نے دیکھ لی ہے حالانکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادموں میں سے ہوں اس کے متعلق میں یہ کس طرح تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہیں دیکھی ہوگی۔ جب نیچر ہی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات عالیہ کا نام قرآن ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم معین انعامات الہام ہوتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝۹۵

اور (خدا نے) رحمن کی شان کے یہ باطل غلط ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے ۵۹۵

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي

کیونکہ ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ (خدا نے) رحمن کے حضور میں

الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝۹۶ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ

غلام کی صورت میں حاضر ہوئے ہیں (خدا نے) ان کو گنیر رکھا ہے اور ان

عَدَّهُ ۝۹۷ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝۹۸

رکھا ہے ۵۹۷ اور وہ سب کے سب قیامت کے دن (فرداً) فرود آسکی خدمت میں حاضر ہونے ۵۹۸

جو بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے نازل ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا کی گمراہی کو ہٹانے کے لئے خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت جو شہ آتی ہر اور جس طرح ظاہری عالم میں بغیر مانگنے کے اُس نے ہزاروں ہزار نعمتیں پیدا کر دی ہیں اسی طرح روحانی عالم میں وہ کلام الہی نازل کرتا ہے جس پر عمل کر کے دنیا بھارت پاجاتی ہے۔

۵۹۵ تفسیر۔ یعنی جب ہر چیز اسکے تابع فرمیں تو پھر بیٹے کی کیا ضرورت ہو۔ یہاں تو اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی مدد سے یا باپ کی موت کے بعد اسکے نام کو زندہ رکھے جب خدا تعالیٰ کو کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہو پھر یہ کہ اس کی مدد کی حکومت ہے تو پھر بیٹے کی کس پر حکومت کرنی ہے۔

۵۹۶ تفسیر۔ یہ پہلی آیت کی تشریح ہو اور ملا ہے کہ جب ان میں سے ایک ایک کی گنتی خدا تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو تو اُسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے بیٹے کی احتیاج تو ہوتی جب کوئی کام ایسا بھی ہوتا ہے وہ خود سر انجام نہ دے سکتا۔

۵۹۷ تفسیر۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمارا وجود اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس دنیا میں

شان تو بہت بالا ہے آپ پر خدائی الفاظ میں ہی قرآن کیوں نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ یحییٰ ایجاباً ۵۹۸ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اعلیٰ درجہ کے روحانی لوگ ہیں اور جنہوں نے ان تمام انعامات کا مشاہدہ کیا ہوا ہے وہ اس بات کو اُس کر ایسا محسوس کریں گے کہ گویا وہ سارے مقامات تو ان کو حاصل ہیں ان کو انہوں نے گرا دیا ہے۔

۵۹۹ تفسیر۔ عیسائیوں کا عقیدہ ابلیسیت خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے باطل غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت خدا تعالیٰ کو رحمن تسلیم نہیں کرتی اور وہ دنیا کی بھارت کیلئے بیٹے کی قربانی کا تصور پیش کرتی ہے۔ اگر یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے لوگوں کو بچا لیا تو اس کی رحمانیت کہاں گئی۔ بخشش کا کام تو اس کی رحمانیت نے کرنا تھا۔ اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ یعنی کلام الہی

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

یَقِينًا لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ (اور جنہوں نے) نیک عمل کئے ہیں (خدا سے)

لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ۝۱۴

رحمان اُن کے لئے دُور پیدا کر دے گا

جس طرح جانور کو کیلے کے ذریعہ زمین کے ساتھ ہاندہ دیا جاتا ہے اسی طرح دُور میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا انسان سے ایسا مضبوط تعلق قائم ہو جائے کہ وہ کٹ نہ سکے۔ یہ لفظ دُور کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے دُور کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دُور کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تینوں شکلوں میں محبت شدید کے معنوں میں ہی آتا ہے۔

اس کے معنوں کی حقیقت اس طرح واضح ہوتی ہے کہ دُور عربی زبان میں دُور یعنی میٹھی لکھی جکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اُس کے ذریعہ جانور کو زمین کے ساتھ ہاندہ دیا جاتا ہے۔ پس دُور ایسی محبت کا نام ہے جو محبت اور محبوب دونوں کو اس طرح جوڑ دیتی ہے جیسے کیلا گاڑ کر جانور کو ہاندہ دیا جاتا ہے۔ اور زمین کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ بیشک رغبت اور اُنس کے الفاظ بھی عربی زبان میں اظہار محبت کے لئے استعمال ہوتے ہیں مگر ان میں وہ شدت محبت نہیں پائی جاتی جو دُور میں پائی جاتی ہے رغبت کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ میرے غل میں شوق پیدا ہو گیا ہے اس میں یہ مفہوم دھنسل نہیں ہوتا کہ محبوب کے دل میں بھی کوئی شوق پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ اور اُنس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا ہے اور میرے

خدا تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی اُس کا قانون جاری ہوگا اور ہر شخص فرداً فرداً اُس کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لئے حاضر ہوگا۔ پس یہ غلط خیال ہے کہ تمہاری جگہ مسیح صلیب پر لٹک گیا اور اس نے تمہارا بوجھ اٹھالیا۔ ہر شخص کو اپنی صلیب آپ اٹھانے پر مجبور کرے گا۔ جیسا کہ مسیح نامہ نے بھی کہا ہے۔

”جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا“

(لوقا باب ۱۴ آیت ۲۷)

اسی طرح انہوں نے کہا

”اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہوئے“

(مرقس باب ۸ آیت ۳۴)

میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب مسیح خود اس امر کی وضاحت کر چکے کہ ہر شخص کو اپنی صلیب آپ اٹھانی پڑے گی تو تم کس طرح سمجھتے ہو کہ تمہارے سب بوجھ اس نے اٹھائے ہیں۔

لکھ لکھ لغات :- دُور اس محبت کو کہتے

ہیں جو محبوب کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق پیدا کر دے اور دونوں ایک دوسرے کو وابستہ ہو جائیں

اللہ تعالیٰ وُڈ پیدا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تاکہ جتنے معافی پیدا ہو سکتے ہیں وہ اس ایک لفظ سے ہی پیدا ہو جائیں۔

اس لفظ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو مَسِيحُ جَعَلَ لَهُمُ الرِّخْلَيْنِ وُڈَا کے معنی عربی زبان کے لحاظ سے یوں بنتے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دیا جائے کہ اپنے دل میں مومنوں کی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دیا جائے کہ مومنوں کے دل میں بنی نوع انسان کی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دے گا۔ یا یہ کہ بنی نوع انسان کے دل میں مسلمانوں کی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دے گا۔ یہ چار معنی ہیں جو اس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں۔

(۱) پہلے معنی اس کے یہ ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دے گا۔ چنانچہ دیکھ لو۔ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے انعامات پر غور کرے گا۔ اس کی رحمانیت کے وسیع فیضان کو دیکھیں گا اور اس کے بے شمار احسانات کا مطالعہ کرے گا اس کے دل میں لازمی طور پر خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ اُس کے قرب میں بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ عسائی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میثاد دنیا کی بنجلت کے لئے بھیجا ہے اس لئے بنی نوع انسان کا فرض ہے کہ وہ اُس سے محبت کریں مگر خدا کتاب ہے کہ ہم تو آپ تم سے ذات و ن محبت کر رہے ہیں۔ ہم رحمن ہیں اور اپنی صفیت رحمانیت پر تم کو ہر وقت حمد دے رہے ہیں کیا تم ہمارے ان انعامات کو دیکھ کر ہم سے محبت نہیں کر سکتے؟ مسیح کو صلیب پر چڑھتے ہم نے نہیں دیکھا اور پھر ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ہماری خاطر صلیب پر چڑھا لیکن خدا تعالیٰ کا سورج ہم ہر روز

محبوب پر ہی میری محبت کا اتنا اثر ہوا ہے کہ اُس نے اپنا منہ میری طرف کر لیا ہے مگر وُڈ میں یہ مفہوم داخل ہے کہ اُس نے صرف منہ ہی نہیں کیا بلکہ محبت نے ہماری آپس میں گرہ باندھ دی ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے قرآن کریم میں جو کفار کے بتوں کے نام لائے ہیں اُن میں سے ایک بُت کا نام وُڈ بھی آیا ہے (فوج ۷) کیونکہ مشرکین کا خیال تھا کہ جیسے کیلے کا زمین سے تعلق ہوتا ہے ایسا ہی اُس بُت کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو۔ یہ لفظ مدارج محبت کے لحاظ سے رغبت اور انس سے بڑھ کر لیکن مخلتہ سے نیچے مقام پر ہے کیونکہ مخلتہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی محبت جو جسم کے سوراخ سوراخ میں داخل ہو جائے۔ وُڈ میں یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی لیکن ایسا مستقل تعلق ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کٹ نہیں سکتا۔

تفسیر: حضرت شیخ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَ لَنَجْجِلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَ نَرْحَمَنَّ مَنَّا کہ ہم اُسے لوگوں کے لئے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنائیں گے گویا مسیح کے لئے رحمت کا لفظ آیا تھا مگر مسلمانوں کے لئے وُڈ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے اور جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے وُڈ اس محبت کو کہتے ہیں جو کیلے کی طرح گڑی ہوئی ہو۔ قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ بعض جگہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کو چیکر دے کر کئی کئی مضامین نکل آتے ہیں یہاں بھی اسی قسم کا طریق اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں لَفْظُ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں اُن کے فائدہ کے لئے کیونکہ لام قائدہ کے لئے آتا ہے مگر یہ کہ کس کس امر سے تعلق

پڑھتا دیکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا چاند ہم ہمیشہ آسمان پر چمکتا دیکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ دریا ہیں اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں جن سے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں دیں۔ نہ ہم نے کہیں سے خریدی ہیں صرف خدا نے اپنی رحمانیت کے فیض میں عطا کی ہیں۔ اسی طرح اس نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم بولتے ہیں۔ غلہ دیا ہے جو ہم رات دن کھاتے ہیں۔ چاول دے ہیں۔ گوشت دیا ہے۔ ترکاریاں دی ہیں۔ مال دیا ہے۔ صحت دی ہے۔ عزت دی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے ہزاروں ہزار نظارے ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ہمارا دل انتہائی محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے۔ مگر تعجب ہے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم محبت الہی اس واقعہ کی بنا پر کریں جو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اُن ہزاروں ہزار انعامات کی بنا پر نہ کریں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے دل میں مومنوں کی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دیگا اور ایسی محبت کرنے والوں سے خاص تعلق پیدا کرے گا۔ یہ معنی بھی مسلمانوں کے وجود سے ظاہر ہوئے۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں کا خدا تعالیٰ نے ایسا ساتھ دیا اور اپنی محبت اور پیار کا اُن سے ایسا سلوک کیا کہ جس کی مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔

(۳) تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں بنی نوع انسان کی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دیگا۔ حضرت مسیحؑ نے بھی انجیل میں بار بار

یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں سے محبت کرو اور اُن سے نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ مگر اس محبت کے پیدا کرنے کا یہ ذریعہ نہیں کہ مسیحؑ پر ایمان لایا جائے بلکہ حقیقی محبت بنی نوع انسان کی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان خود اپنے آپ کو ایک رنگ میں خدا کا بیٹا سمجھ لے۔ مسیحؑ کو خدا کا بیٹا سمجھنے سے یہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان وہ مقام حاصل کر لے۔ اور جس طرح جانور کیلئے کے ذریعہ زمین کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اسی طرح وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے جب اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے بندوں کی محبت بھی اس کے دل میں لازمی طور پر جاگزیں ہو جاتی ہے صرف مسیحؑ پر ایمان لانے سے یہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔

(۴) چوتھے معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے دل میں مسلمانوں کی محبت کیلئے کی طرح گاڑ دیگا۔ یہ بھی محبت کا ایک لازمی نتیجہ ہے کیونکہ جب کسی کی محبت ہوگی تو انسان اسکی خدمت بھی کرے گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریگا اور اس سے محبت اور پیار کے ساتھ بھی پیش آئے گا اور جب وہ ایسا کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں بھی اُس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پس سَيِّدُ مَحَلِّ نَبِّہُمْ التَّحَضُّنُ دُؤًا کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی محبت بنی نوع انسان کے دل میں کیلئے کی طرح گاڑ دیگا۔ چنانچہ اس کی مثال ہمیں ردی فتوحات میں ملتی ہے۔ ایک موقع پر جب عیسیٰؑ لشکرِ بڑی تعداد میں آگے بڑھا اور مسلمانوں نے سمجھا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو روپیہ مسلمانوں نے ملک کی حفاظت کے ٹیکس کے طور پر

د مول کیا تھا وہ سب ملک کے لوگوں کو واپس کر دیا۔ اور اس کا اثر عیسائیوں اور یہودیوں پر اتنا ہوا کہ وہ روتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کو واداع کرنے لگے۔ ریپادری بھی اللہ دھرم لوگ بھی دغا کرتے جاتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو واپس لائے۔ اور یہودی اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر عیسائی لشکر کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ محبت کا یہ عملی وعظ مسیح کی محبت کی تعلیم سے کتنا زیادہ متاثر ہے۔ مسیح نے تو صریح منہ سے کہا تھا کہ خدا محبت ہے مگر مسلمانوں نے عملاً ثابت کیا کہ خدا محبت ہے اور مسیح کے لئے تو رحمت کا لفظ استعمال ہوا تھا مگر قرآن نے مسلمانوں کے لئے دُود کا لفظ استعمال کیا۔ جو اس سے بہت زیادہ شدید ہے۔ کیونکہ دُود کے معنی ہیں کہ محبت اتنی شدید ہو گئی کہ وہ کیلے کی طرح گڑ گئی۔ پس کجیا انجیل کی محبت کی تعلیم اور کجیا قرآن کی محبت کی تعلیم دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

غور کرو کہ اس جگہ تھوڑے سے لفظوں میں خدا تعالیٰ نے کتنا وسیع مضمون بیان کر دیا ہے اس مضمون کا اِتِّ الْيَتِيمَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ کے ساتھ یہ جوڑ ہے کہ (۱) ایمان اور (۲) مناسب حال عمل سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایمان میں چونکہ امن دینے کے معنی پائے جاتے ہیں اسلئے مومن وہ ہے جو لوگوں کے لئے برکات اور امن کا موجب ہو اور عمل صالح کے معنی ہیں ایسا عمل جو ضرورت کے مطابق اور مناسب حال ہو جس شخص میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں گی کہ وہ لوگوں کے لئے امن کا باعث ہو گا اور اس کے تمام اعمال مناسب حال ہونگے اُس سے لوگ لازمی طور پر محبت کریں گے۔

(۲) پھر ایمان اور عمل صالح کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی پیدا ہو گا کہ اس کے دل میں لوگوں کی محبت پیدا ہو جائیگی۔ کیونکہ جو شخص سب سے نیک سلوک کرتا ہے لازمی طور پر اس کے دل میں بھی لوگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے (۳) اور پھر جو شخص لوگوں سے حسن سلوک کریگا اور اُن کے بوجھوں کو بٹائیگا اور اُن کی ترقی میں حصہ لےگا اور اُن کے دکھوں کو دور کریگا۔ لازماً اُس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیگی۔

(۴) اسی طرح جو شخص بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ شخص جو کسی بچہ سے محبت رکھتا ہے وہ اُس کے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ بچے سے محبت کرے اور ماں باپ سے نفرت رکھے۔

(۵) پھر جو شخص خدا تعالیٰ کے عیال سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ غرض ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں بنی نوع انسان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بنی نوع انسان کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بھی اُس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جو شخص بنی نوع انسان سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے اُس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم یہ کس طرح کر سکتے ہو کہ ایک اچھی کتاب پڑھو تو کتاب سے تو تم محبت کرو اور کتاب لکھنے والے سے محبت نہ کرو۔ یا ایک تصویر کو تو تم پسند کر دیکر مصوّر کو تم پسند نہ کرو جو شخص بنی نوع انسان سے محبت رکھتا ہے اُس کی محبت لازمی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور وہ مخلوق کے بعد خالق سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی وہ

فَاِنَّمَا يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ

پس ہم نے تو اس (قرآن کو تیری زبان میں آسان کر کے) اتارا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے متقیوں کو بشارت دے

وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝۱۸ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ط

اور اس کے ذریعے مجملہ اقوام کو جو شیاد کرے ۱۸ اور کتنی ہی بستیوں میں جو ان سے پہلے گئی ہیں (کہ ہم انکو ہلاک کر چکے ہیں)

قابل عمل یقین کرتے ہیں۔ اگر قابل عمل نہ ہو تو
تبشیر نہیں انذار ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات
ہے تو شریعت کو لعنت قرار دینا کس طرح
درست ہو سکتا ہے۔ ہاں جو جھگڑا لوہوں ۱۸
بے شک نہیں مانتے۔ مگر وہ تو شریعت کو لعنت
کہو یا رحمت بہر حال نہیں مانتے گے۔

اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم
پھر صریح الفطرت انسان کے نزدیک قابل عمل
کتاب ہے اور وہ عمل کرنے والوں کیلئے رحمت
اور بشارت ہے۔ لیکن جو شخص ارادہ کرے کہ میں
نے نہیں ماننا اس کے لئے آسان یا مشکل کا کوئی
سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے تو جو چیز بھی
رکھی جائے گی اس کا وہ انکار کر دے گا۔ کیونکہ
اُس کی فطرت میں مخالفت ہے۔ لیکن جس کی
فطرت میں کبھی نہیں اور جو فطرت صحیحہ رکھنے والا
انسان ہے وہ جانتا ہے کہ شریعت خدا تعالیٰ
کی رحمت ہے۔ اور اس کے تمام احکام
بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہیں۔ اور
خدا نے اس کو آسان اور قابل عمل بنایا ہے۔

چیز ہے جسے موفیاء کی اصطلاح میں عشق مجلی کہا
جاتا ہے۔ یعنی انسانوں کی محبت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ
کی محبت کا پیدا ہونا۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں نے یہ
سمجھ لیا کہ ظاہری حسن کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی محبت
پیدا ہوتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ظاہری حسن
کے نتیجے میں نہیں بلکہ بنی نوع انسان کی محبت کے نتیجے
میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر جو شخص
خدا تعالیٰ کے عیال سے محبت کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ
بھی اس کے لئے اپنی محبت کو مخصوص کر دیتا ہے
اور ان چاروں امور کے نتیجے میں کسی کفارہ کی
ضرورت نہیں رہتی۔

۱۸ تفسیر:- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
یہ بیان فرمایا ہے کہ شریعت لعنت نہیں ہم نے اسے
سمجھے ہوئے آسان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ لعنت
تب ہوتی جب یہ قابل عمل نہ ہوتی یا ہم کوئی
ایسا حکم دیتے جس پر عمل کرنا لوگوں کے
لئے نقصان دہ ہوتا۔ اگر ہم نے ایسے ہی احکام دئے
ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے اور پھر ایسے احکام
دے ہیں جن پر عمل کرنے میں لوگوں کا اپنا فائدہ
ہے تو پھر شریعت لعنت کس طرح ہوتی! پس
يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ میں بتایا کہ ہم نے
اسے سمجھے ہوئے آسان الفاظ میں بیان کر دیا
ہے جس کو سب سے خوب سمجھ سکتے ہیں اور اُسے

تَصَوُّر

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

کیا تو ان میں سے کسی کو بھی کسی جس کے ذریعہ سے محسوس کرتا ہے یا ان کی ہنک سنا ہے؟ ۱۵۱

تَحْسُ

۱۵۱ حل لغات :- تَحْسُ - حَسَّ الشَّيْءُ عَوَّاهُ الشَّيْءِ کے معنی ہوتے ہیں عَلِمَهُ وَ شَعَرَ بِهِمْ وَ اَدْرَكَهُ - یعنی کسی چیز کو جاننا اور اُسے خوب اچھی طرح پہچاننا اور أَحَسَّ عَنْهُ حَبْرًا کے معنی ہوتے ہیں زَای اُس نے دیکھا - اس جگہ تَحْسُ مِنْهُمْ قِتْ أَحَدٍ کے مقابلہ میں تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا کے الفاظ آئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ تَحْسُ میں رؤیت والے معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے -

ریکزا

برکزا کے معنی ہیں الصَّوْتُ الْخَفِيُّ - ایسی آواز جو بہت آہستہ ہو -

تفسیر :- فرماتا ہے ، جیسا یوں کا سارا غور اس وجہ سے ہے کہ ان کو طاقت حاصل ہے - شریعت کو لغت قرار دینا اور کفارہ و غیر مسائل کا ایجاد کرنا سب غلط ہے - اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنا نہیں چاہتے - انہیں اپنی طاقتوں پر گھمنڈ ہے اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان پر کبھی نزال نہیں آ سکتا حالانکہ ان کو مغرور نہیں ہونا چاہیئے ہم ان سے پہلے

کتی ہی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں - کیا آج ان میں سے کسی قوم کے نشان نہیں نظر آتے ہیں - یا ان کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی ہے؟ یعنی آج ان کے نشان تک نظر نہیں آتے - انکی تاریخ تک مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی - یعنی ان کے کام بالکل مخفی ہو گئے ہیں - یہاں تک کہ ان کے وجود کے آثار تک مٹ گئے ہیں - اگر پہلی قوموں کے وگ اس طرح منظر ہستی سے ناپید ہو چکے ہیں - تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ ہماری طرف سے ان کے لئے اِمَّا الْحَذَابُ وَ اِمَّا السَّاعَةِ کا اعلان ہو چکا ہے - جن کے لئے عذاب مقدم ہے وہ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد خدائے واحد پر ایمان لے آئیں گے - اور جن کے لئے عذاب مقدم نہیں بلکہ کامل تباہی مقدم ہے وہ اس طرح تباہ کر دیئے جائیں گے کہ نہ وہ خود نظر آئیں گے اور نہ ان کے آثار تک دکھائی دیں گے - ایمان غالب آ جائے گا اور کفر دنیائے ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گا ،

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ

سورة طہ - یہ سورہ مکی ہے

وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ مِائَةٌ وَسِتُّ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَثَمَانِيَةُ رُكُوعَاتٍ

اگر بسم اللہ کو شامل کر کے اسکی ایک سو چھتیس (۱۳۶) آیات ہیں - اور آٹھ رکوع ہیں - ۱۷

۱۷ یہ سورہ بلا اختلاف مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اے ابتدائی سورتوں میں سے قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب سے پہلے جو سورتیں میں نے حفظ کیں ان میں سے ایک یہ بھی سورہ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم اور انبیاء کو بھی گنا ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر)

دہتری نے اسے مکی زندگی کے تیسرے دور یعنی قبل از ہجرت کے سالوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ اس میں انبیاء بنو اسرائیل کے ذکر تفصیل سے آئے ہیں، ادایت اور تاریخ کی موجودگی میں محض انبیاء کے ذکر کی وجہ سے جو سورہ مریم میں بھی موجود ہے اور جے ابتدائی کہا جاتا ہے اسے آخری زمانہ کی مکی قرار دینا بہت بڑی جرات ہے۔ ہم اور تباہ کے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ابتدائی صحابی ہیں اس سورہ کو اپنے ابتدائی یاد کی ہوئی سورتوں میں سے قرار دیتے ہیں۔

اسکا مضمون کو اس سورہ کے شروع میں پھیلایا سورہ طہ مکی ہے کیا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ سورہ مریم اصولی طور پر مسیحیت کے بارہ میں ہے جن کا ایک نقطہ مرکزی یہ ہے کہ شریعت لعنت ہے۔ اس سورہ میں اس مرکزی نقطہ کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت رحمت ہوتی ہے لعنت نہیں۔ وہ بوجھ نہیں ہوتی بلکہ انسان کے لئے سہولت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ مَا آتَيْنَاكَ الْفُرْقَانَ إِلَّا نُفُشًا يَعْنِي قُرْآنَ كَانَزُولُ تَحْتِ عِزَّتِ بَلِّغْتَهُ اور خدا تعالیٰ کا سپرد کردہ کام آسان کرنے کے لئے ہے۔ تجھے تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کے لئے نہیں۔ اسلئے لفظاً و معنایاً ہر قسم کی سہولتیں اس کتاب کے نزول میں مد نظر رکھی گئی ہیں۔ زبان تیری اپنی ہے عبادت میں ہے مطلب مطابق فطرت و عقل ہے اور عمل آسان ہے۔ غرض ہر رنگ میں اس کتاب کو بوجھ ہونے سے بچایا گیا ہے۔

سورہ طہ کا سورہ
مریم سے تعلق۔

اس سورہ کا وسیع تعلق پہلی سورہ سے یہ ہے کہ سورہ مریم میں مسیحیت کی ابتدائی تاریخ بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ مسیح کی آمد تو عید کے قیام کے لئے تھی مگر مسیحیوں نے اسے شرک کا ذریعہ بنا دیا اور شریعت کو اڑا دیا اور اسے لعنت قرار دے دیا۔ اب سورہ طہ میں ابتدا اسرائیلیت کی طرف مضمون کو منتقل کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ

تعلق و ترتیب | اس سورہ کا سورہ مریم سے قریبی تعلق یہ ہے کہ سورہ مریم کے آخر میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ يَلْسَانًا فَبَلَّتْ لِسَانَهُ بِهِ الْعُقُوبَاتُ وَتَنَذَّرَ بِهِ قَوْمًا لَّكَذَّاءِ۔ یعنی یہ کلام تمہ پر تیری زبان میں اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ تو آسانی سے اپنے گمراہ پیش کے لوگوں کو تبلیغ کر سکے اور وہ تیری بات کو سمجھ سکیں اور شرابیوں پر رحمت تمام ہو۔

موسیٰ کا بڑا کارنامہ اُس کی شریعت تھی۔ چنانچہ موسیٰ سلسلہ کی طرف اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے توجہ دلائی اور بتایا کہ موسیٰ سلسلہ شریعت اور توحید پر قائم تھا۔ اُس کی شاخ عقلاً توحید کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ پس توحید کے خلاف کسی تعلیم بعد کی داخل شدہ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ابتدائے آفرینش تک شریعت اور گناہ کی حقیقت بیان کرنے کیلئے مضمون لے گیا ہے جس کا نہ سمجھنا نہ حقیقت لاشرعیت اور شرک سبھی کی بڑا اندھنہ ہے۔ لاشرعیت کی اسلئے کہ اگر ابتدائے عالم سے وحی کو جاری نہ سمجھا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان کسی زمانہ میں بغیر شریعت کے بھی رہ سکتا ہے۔ اور شرک کا منبع اس لئے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی تو پھر انسان کو کوئی قانون اپنے لئے بنانا پڑیگا اور ہی خدا کا قائم مقام ہو جائیگا یعنی خدا کا شریک بن جائیگا۔

خلاصہ مضامین اس سورۃ کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن آسمانیال پیدا کرنے کے لئے آیا ہے نہ کہ تکلیف میں ڈالنے کے لئے۔ اس کا سمجھنا آسان ہے گردل کی کھڑکی کھولنی ضروری ہے۔ اس میں بنی نوع انسان کے ادنیٰ اور اعلیٰ احساسات اداان کی تمام ضرورتوں کا ذکر ہے اور خدا تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے انسانی پیدائش میں یہ بات مد نظر رکھی تھی کیونکہ وہ فطرت کے باریک رازوں سے واقف ہے اور ہر قسم کی ضرورتوں کے سامان ہتیا کرنے اس کے اختیار میں ہیں۔ پس جو قانون خدا تعالیٰ دے وہ عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے (آیت ۲ تا ۹)

مسیحیوں کو چاہیے کہ ان صدائقوں کے سمجھنے کے لئے موسیٰ کے حالات پر غور کریں اور سوچیں کہ کس طرح مایوسی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اُسکی مدد کی اور اُسے ہدایت بخشی اور اُس پر اپنا وجود ظاہر کیا جو توحید کے منک میں ہی تھا۔ غرض موسیٰ کو برگزیدہ بنایا گیا اور وہ وحی الہی کا حامل ہوا اور اُسے سب سے پہلا حکم شریعت توحید کا ہی دیا گیا اور کہا گیا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا یعنی تمام جہان میں صرف میں ہی ایک معبود ہوں۔ اور عبادت الہی کی تاکید کی گئی اور برے بھلے عمل کی جزا و سزا کا وعدہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ جزا و سزا مطابق اعمال ہوگی نہ کہ مطابق کلام (آیت ۱۰ تا ۱۶)

پھر موسیٰ کو بتایا گیا کہ اصلاح قوم کا حقیقی ذریعہ صحبت صلحاء ہے (آیت ۱۷ تا ۲۴) پھر فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو اس کی قوم کے لئے صحیح ذریعہ اصلاح بتا کر اُسے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور اس کے لئے دُعا کا طریق سکھایا جو خدا تعالیٰ سے کی جاتی ہے نہ کہ کسی غیر اللہ سے اور اس کے بھائی کو اس کی درخواست پر اس کے ساتھ مقرب کیا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا دوسرا احسان ہے۔ پہلا احسان وہ تھا کہ فرعونوں سے بچانے کے لئے تجھے دنیا میں ڈالا گیا اور میں نے تجھے اس سے نجات دلوائی اور تیرے رشتہ داروں کو تیرے پاس جمع کر دیا (آیت ۲۵ تا ۴۱)

پھر جب تیری جنگ فرعون کی حکومت سے چھڑی تو ہم نے تجھے بچایا اور تجھے نجات دی۔ اور میں تیری روحانی پودش کرتا رہا یہاں تک کہ تو اصل کام کے قابل ہو گیا اور ہم نے کہا اب جا اور فرعون کو سمجھا اور اپنی قوم کو اُس سے لے کر

کنعان کے ملک کی طرف لے جا۔ چنانچہ وہ گئے اور
فرعون کو سمجھایا (آیت ۴ تا ۷)

جب فرعون نے نہ مانا تو ہم نے موسیٰ کو
بنی اسرائیل کے نکال لے جانے کا حکم دے دیا۔ فرعون
نے پچھا کیا مگر منرا پائی (آیت ۸ تا ۱۰)

پھر طور پر کلام الہی کا سلسلہ شروع ہوا۔
اور شریعت نازل ہوئی اور توبہ کا مدارہ کھولا گیا
(آیت ۸۱ تا ۸۳)

مگر باوجود اس کے بنی اسرائیل نے شرک کیا۔
جبرائیل منرا ملی اور توحید کی طرف اُن کو کھینچ کر
لایا گیا (آیت ۸۴ تا ۹۹)

یہ مسیح سے پہلے کے مذہبی حالات ہیں اور بعد
میں تو آیا ہے۔ تو بھی وہی تعلیم لایا ہے۔ پھر یہ دریا
میں بے جوہ تعلیم کسی آگئی جو شریعت کو لعنت کہتی
ہے اور خدا کے شریک قرار دیتی ہے (آیت ۱۰۰ تا ۱۰۲)

اس کے بعد مسیحوں کے عذاب اور انکی ہزار سالہ
ترقی کا ذکر کیا۔ یعنی چوتھی صدی ہجری سے جو دھویں
صدی ہجری تک جس میں سے تین صد اعلیٰ ترقی
کے سال ہونگے جس طرح مسلمانوں کے ہزار سال
میں تین صد اعلیٰ ترقی کے سال تھے۔ اس فرق سے
کہ مسلمانوں کے پہلے تین صد اعلیٰ تھے اور مسیحیوں
کے آخری تین صد اعلیٰ ہونگے اور اس فرق سے کہ
عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
چھ سو سال مذہب کے قیام کے ملے اور مسلمانوں کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال گزرنے
کے بعد چھ سو سال اسلام کے روحانی استحکام کے
ملیں گے (آیت ۱۰۴ تا ۱۰۵)

فرماتا ہے۔ اُس وقت لوگ حوالا کریں گے
کہ یہ بہار اُنکے کس طرح؟ یعنی یہ عیسائی حکومتیں جو

اتنی زبردست ہو گئی ہیں کس طرح تباہ ہو گئی؟ مگر ہم
بتاتے ہیں کہ وہ اڑ جائیں گے اور مسلمان ترقی پا جائیں گے
(آیت ۱۰۶ تا ۱۱۳)

اس کے بعد پھر ابتدائے سورۃ کے مضمون کی طرف
رجوع کیا کہ اس قرآن کا سمجھنا آسان ہے کیونکہ یہ
قرآن ملی زبان میں ہے (غالباً مسیحیوں کو طعنہ ہے جو
انجیل کے یونانی میں ہونے پر زور دیتے ہیں) اور پھر اس
میں مضمون بھی خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے اس لئے
تشیل والی معصیت سے محفوظ ہے جس کا کثرت
سے اور مبالغہ آمیز طور پر استعمال انجیل میں کیا جاتا
ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بھی
مَثَل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا
ہے۔ وَلَقَدْ صَوَّرْنَا لِإِسْحَاقَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (بنی اسرائیل ۷۸) اور یہی مضمون سورۃ
کہف رکوع ۸ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مگر وہاں مَثَل
کا لفظ تشیل کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ بیان کے معنوں
میں استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم
میں ہر قسم کے مضامین مختلف پیرایوں میں عمدگی
کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں (آیت ۱۱۴)

پھر بتایا کہ شریعت لعنت نہیں بلکہ رحمت ہے
اس لئے احکام سماوی کے متعلق خود فیصلے نہیں کرنے
چاہئیں بلکہ وحی کا انتظار کرنا چاہئے (آیت ۱۱۵)

اس کے بعد موسیٰ سے اوپر عروج کیا اور بتایا
کہ آدم کا وہ واقعہ جس پر مسیحیت کی ساری بنیاد
ہے محض ایک غلط فہمی ہے اس سے زیادہ اسکی
کوئی حقیقت نہیں اور اس سے زیادہ حقیقت ہو
سکتی ہے کیونکہ آدم جس سے یہ واقعہ پیش آیا
تھو اُس کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکیم کے
تحت تھی پھر کس طرح ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(بِسْمِ اللّٰہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)

طہ ۲۰

اے کال قوتوں والے مرد! سلام

فتح ہوگی (آیت ۱۳۰ تا ۱۳۳)

اس کے بعد فرمایا کہ جب تیرے حائل لوگ سُنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشان کیوں نہیں دکھاتے؟ تو کہہ کر نشان دی ہے جو پہلے نبیوں نے دکھایا۔ تمہارے تجویز کردہ نشان کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ پہلے نبیوں کے دشمنوں کو بھی بہمت ملی تھی مگر حجت تمام ہونے پر عذاب آیا۔ اب بھی ایسا ہی ہو گا۔ ورنہ خدا تعالیٰ پر ظلم کا الزام عائد ہوتا ہے (آیت ۱۳۴ تا ۱۳۶)

۱۳۴ تا ۱۳۶ تفسیر: ہم نے سورۃ یونس کی تفسیر کے ابتداء میں قرآنی مقطعات پر بحث کرتے ہوئے لکھا تھا کہ طہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے لیکن بعد میں لغت اور مفسرین کے اقوال پر اور اس سورۃ کے معنایں پر مزید غور سے معلوم ہوا کہ چونکہ حروف مقطعات کی طرح طاء اچانک کسی مستقل لفظ کا قائم مقام نہیں اور نہ ہلکا اس جگہ کسی اور مستقل لفظ کی قائم مقام ہے بلکہ ہا، طاء کے ساتھ مل کر ایک مستقل معنی دیتی ہے اور وہ معنی یَا وَجِلُّ کے ہیں اس لئے اسے ایک مستقل لفظ قرار دینا چاہیئے۔

حروف مقطعات میں سے نہیں سمجھنا چاہیئے۔ چنانچہ تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے کہ: **وَيَا وَجِلُّ** بِمَعْنَى **يَا وَجِلُّ** فِي نَعَةِ هَاجِلٍ وَفِي نَعَةِ عَاقٍ قَالَ الْكَلْبِيُّ لَا قَوْلَ لِوَجِلٍّ مِّنْ عَاقٍ يَّا وَجِلُّ لَمْ يَجِبْ هَاقٍ قَوْلَ طَهْ وَقَالَ قَطْرِبَ بَنِي كَذْبَاكُ فِي كُفْلَةٍ طَيِّبَةٍ۔ تفسیر فتح البیان جلد ۹ صفحہ ۴۹، یعنی عجل اور عاق

نا کام ہو جاتی۔ چنانچہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ۔
”خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“
(پیدائش باب آیت ۲۶)

لیکن ساتھ ہی بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ آدم نے حوا کے درغلانے پر گناہ کیا (پیدائش باب ۴ آیت ۱۲) اس کے مقابلہ میں قرآن کہتا ہے کہ آدم نے گناہ نہیں کیا بلکہ مرنے کا ایک نفخہ ہی جو بغیر ارادہ کے اُس سے ظہور میں آئی جیسا کہ فرماتا ہے کہ **فَنفِثَ وَكَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا طَٰغِيًّا** پس قرآن کریم کا مضمون عقل کے بھی مطابق ہے اور بائبل کے بھی اس بیان کے مطابق ہے کہ آدم کو خدا کی شکل پر پیدا کیا گیا۔ لیکن بائبل کا بیان آپس میں تضاد رکھتا ہے۔ بائبل نے پہلے خود کہا کہ آدم خدا کی شکل پر پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں اس کے افعال کو شیطانی قرار دے دیا حالانکہ اگر آدم نے فی الواقعہ گناہ کیا تھا تو درحقیقت خدا تعالیٰ کی سکیم فیل ہوئی اور غور و شد اس کی کمزوری ثابت ہوئی (آیت ۱۱۹ تا ۱۲۴)

پس شریعت سے مونہہ موڑنا تباہی کا موجب ہے اور وہی ایسا کرتا ہے جو مینائی سے محروم ہوتا ہے۔
(آیت ۱۲۵ تا ۱۲۹)

پھر بتایا کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیئے کہ صداقت کے منکر بھی دنیا میں موجود ہیں اور انہیں سزا نہیں مل رہی۔ آسمانی قانون کے مطابق ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کی اصلاح میں نگاہ۔ انجام کار تیری ہی

طہ مقطعات
میں سے نہیں ہے

جو قبائل عرب میں سے ہیں ان کی زبان میں طہ کے معنے
بیا زنجی کے ہیں۔ لکھی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی علقہ قبیلہ کے
شخص کو بیا زنجی کہہ کر پکارو تو وہ بالکل جواب نہیں دینگا
ہاں اُسے طہ کہو تو وہ بول پڑے گا کہ طہ جو ایک
شہور لغوی اور نحوی ہیں اور سیبویہ کے خاص شاگردوں میں
سے تھے کہتے ہیں کہ یہ لفظ طہ قبیلہ میں بھی اسی مفہوم میں
استعمال ہوتا ہے۔ لسان العرب میں بھی اس استعمال کا
ذکر کیا گیا ہے۔ پس طہ کے معنے عرب کے مختلف قبیلوں
میں چونکہ "لے مرد کامل القوی" کے پائے جاتے ہیں۔
اس لئے ہم نے طہ کا ترجمہ اسی نظریہ کے ماتحت کیا ہے
اور اسی نظریہ کے ماتحت اب ہم سورہ طہ کو سورہ مریم
کے معنوں کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔

کامل قوتوں والے مرد سے اس طرف اشارہ کیا
گیا ہے کہ مردانگی کی تمام اعلیٰ صفات یعنی شجاعت اور
سخاوت اور بڑی کا مقابلہ وغیرہ کامل طور پر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے تمام
عالم انسانی میں صرف آپ ہی کامل انسان کہلانے کے
مستحق ہیں۔ چنانچہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم
ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتہً ایک
کامل انسان تھے اور آپ میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم
پائے جاتے تھے جو ایک کامل قوتیں رکھنے والے مرد کے
اندر پائے جانے چاہئیں۔ مثلاً بڑی کے مقابلہ کی قوت
کو ہی لے لو۔ اس نقطہ نگاہ سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے پاکیزہ و
مہر قلب میں ہیں بڑی کے مقابلہ کی اس قدر شدید تڑپ
دکھائی دیتی ہے کہ جس کی دنیا میں اور کہیں نظیر نظر نہیں آتی۔
آپ ابھی نبوت کے مقام پر فائز بھی نہیں ہوئے تھے کہ
آپ نے اس فطری جذبہ کے مطابق اس راستہ کی تلاش
اور جستجو شروع کر دی جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی معرفت

اور اس کا عرفان حاصل ہو سکتا ہو۔ اس وقت حالت
یہ تھی کہ آپ کا گرد پیش سارے کا سارا کفر اور شرک
سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی قوم ایسی نہ تھی جو شرک اور بت پرستی
میں مبتلا نہ ہو۔ ایک طرف آپ کے ملنے والے عیسائی اور
یہودی لوگ تھے جو شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور دوسری
طرف مکہ کے لوگ تھے جو مرتا یا شرک میں موطث تھے۔
آپ نے ان تینوں قوموں کو دیکھا اور آپ کو محسوس
ہوا کہ ان قوموں کے اندر معرفت کے کوئی آثار نظر نہیں
آتے۔ کفار مکہ شرک کے اندر سرسے پاؤں تک غرق
تھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی تین سو سال
توں کی پرستش ہوتی تھی۔ ادھر یہودی اور عیسائی بھی
شرک میں مبتلا تھے اور خدا کا خانہ بالکل خالی ہو

طہ کے لفظ سے
بعض حصے کے کامل
ہونے کی طرف اشارہ

چکا تھا۔ یہودی لوگ یوں تو زبان سے شرک کے قائل
نہ تھے مگر وہ ایک نئی کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے جیسا
کہ قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے عیسیٰ
یا عیسیٰ (توبہ ۳۰) یعنی عزیز اللہ کا بیٹا ہے۔ بہر حال
یہ تینوں قومیں یعنی کفار مکہ اور یہودی اور عیسائی خدا تعالیٰ
کی معرفت اور صداقت پر قائم نہ تھیں۔ یہود کو تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نافرمانیوں اور مخالفت کی وجہ
سے مجرم قرار دے دیا تھا۔ پس وہ قوم جو مجرم قرار
پا چکی تھی وہ کس طرح کسی کی رہنمائی کر سکتی تھی، عیسائی
شرک تھے کیونکہ وہ ایک خدا کی بجائے تین خدا مانتے
تھے۔ اور مکہ والے بت پرست تھے۔ پس جب آپ
نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور تفرید ان تینوں قوموں
کے اندر مفقود ہے اور یہ سارے کے سارے کفر اور
شرک کے تاریک گڑھوں میں گر چکے ہیں تو آپ کے
دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کوئی ایسا راستہ تلاش
کروں جو اللہ تعالیٰ کے مشا کے مطابق ہو۔ یہ تڑپ
آپ پر اتنی غائب آئی کہ آپ کو دنیا سے نفرت ہو گئی۔

اور آپ نے اپنے گرد پیش کے شرک سے نفرت ظاہر کرتے ہوئے ان لوگوں کی مجالس میں شرکت سے پرہیز کرنا شروع کر دیا جو دن رات بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مگر چونکہ آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ بستے تھے جو بتوں پر پڑھا دے پڑھاتے تھے اور بتوں کی تعریف میں شعر کہتے تھے اور ان سے کئی عظیمیٰ ایک ناممکن امر تھا اس لئے آپ نے ارادہ کیا کہ کہیں الگ ہو کر خدائے واحد سے مدد طلب کی جائے تاکہ اس کی طرف سے ہدایت کے سامان پیدا ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہؓ سے کئی کئی دن کا کھانا ساٹھ لیکھ سے باہر تین چار سیل کے فاصلہ پر غایراں تشریف لے جاتے اور وہاں یاد الہی میں مشغول رہتے۔ اس زمانہ میں اور تو کوئی خاص کھانا نہ ہوتا تھا صرف کچھ کھجوریں، بستو اور سوکھا گوشت آپ اپنے ساتھ لے جاتے اور متواتر کئی کئی دن اس غار میں عبادت الہی اور دعاؤں میں مشغول رہتے تاکہ آپ کو اور دوسرے بنی نوع انسان کو وہ رستہ مل جائے جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ یہ تربت جو آپ کے دل میں پیدا ہوئی ایک غیر معمولی تربت تھی۔ اور پھر یہ ایسی تربت تھی جس میں کسی انسانی مدد کا کوئی سوال نہ تھا کیونکہ دنیا کا کوئی انسان اس میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا۔ دوسرے کاموں میں تو عزیزوں اور دوستوں کی مدد کام دے سکتی ہے یا دبیہ کام دے سکتا ہے لیکن اس کام میں کوئی انسانی طاقت آپ کی مدد نہ ہو سکتی تھی اگر تو آپ کے زمانہ میں کوئی مذہب حقہ موجود ہوتا تو اسکی مدد ایک ذریعہ بن سکتی تھی مگر آپ کے زمانہ میں کوئی مذہب حقہ موجود نہ تھا اور تمام کی تمام قومیں شرک میں مبتلا تھیں اس لئے وحدانیت کی تلاش کی تربت ایک ایسی چیز تھی جس میں صوائے خدا تعلق کے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مدد نہ کر سکتی تھی حضرت خدیجہؓ آپ کی دنا دار اور غسکار جوی تھیں مگر وہ بھی اس معاملہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتی تھیں

آپ کے دوست بھی اس میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے۔ آپ کے اقربا بھی اس میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے۔ عیسائی راہب بھی اس میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے۔ اور مکہ کے کاہن بھی اس میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے بلکہ وہ تو خود گرم گشتہ راہ تھے انہوں نے آپ کی کیا مدد کرنی تھی ان سب سے بہتر خود آپ کی اپنی فطرت تھی جو بچپن سے ہی ایسی تھی کہ شرک سے سخت متنفر تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے چچا زید بن عمروؓ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شرک چھوڑ دیا تھا اور جو اپنے آپ کو شرک کے خلاف ایک بڑے مقام پر سمجھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گفتگو کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ اس پر زید نے کہا۔ میں مشرکوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یہ شکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ مگر زید نے تو یہودیوں کی محبت میں رہ کر شرک کی تھوڑی بہت مخالفت کی تھی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں پیدائشی طور پر یہ بات موجود تھی۔ یوں احکام الہی اور شریعت کی تفصیل الہام الہی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئی لیکن جہاں تک تو حید سے محبت اور شرک سے انتہائی نفرت کا حوالہ ہے یہ چیز بچپن سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں موجود تھی۔ آپ اتنا تو جانتے تھے کہ خدا ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے لیکن خدا تک پہنچنے کے لئے اور معرفت کے حصول کے لئے رستہ کو نہا ہے یہ آپ کو معلوم نہ تھا۔ اسی چیز کی تلاش میں آپ غایراں میں عبادت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے معمول کے مطابق عبادت الہی میں مشغول تھے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ آپ پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا اِذَا رَأٰی یعنی پڑھ۔

آپ نے فرمایا۔ مَا أَنَا بِمُعَازِيٍّ يَعْنِي تُو پڑھ نہیں سکتا فرشتے نے یہ سنا تو آپ کو نور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور چھوڑ کر پھر کہا اِنْفَرَأْ۔ مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ مَا أَنَا بِمُعَازِيٍّ۔ فرشتے نے پھر آپ کو پکڑا اور زیادہ نور کے ساتھ سینہ سے لگا کر بھیجا اور چھوڑ کر کہا اِنْفَرَأْ۔ مگر آپ نے پھر فرمایا مَا أَنَا بِمُعَازِيٍّ۔ پھر فرشتے نے تیسری بار پھر آپ کو پکڑا اور نہایت نور کے ساتھ سینہ سے لگا کر بھیجا اور کہا اِنْفَرَأْ يَا سَمِيعُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اِنْفَرَأْ وَرَبُّكَ أَذْكَوَّمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے دنیا کی تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو ایک خون کے ٹوٹے سے پیدا کیا ہے۔ ہم پھر تجھے کہتے ہیں کہ پڑھ۔ تیرا رب بڑا اکبر ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا ہے اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ (بخاری باب بدء الوحي)

یہ آیات آپ پر پہلے دن غار حرا میں نازل ہوئیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ کو وہ علوم عطا کئے جانے والے ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں جانتا۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تجھے وہ علوم عطا کریں گے جن کو انسان بھول چکا ہے۔ بلکہ فرمایا۔ ہم تجھ پر وہ علوم ظاہر کریں گے جن کو پہلے کوئی نہیں جانتا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ میں تجھے وہ علوم عطا کر دنگا جو انسان بھول چکا تھا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ میں تجھے وہ علم اور ہدایت دے رہا ہوں جو میں نے ابراہیم کو دی تھی اور اب انسان اس کو بھول چکا ہے یا میں تجھے وہ علوم عطا کر رہا ہوں جو میں نے نوح کو

دئے تھے اور اب انسان ان کو بھول چکا ہے۔ یا میں تجھے وہ علوم عطا کر رہا ہوں جو میں نے موسیٰ کو دئے تھے اور اب انسان ان کو بھول چکا ہے۔ یا میں تجھے وہ علوم عطا کر رہا ہوں جو میں نے آدم کو دئے تھے اور اب انسان ان کو بھول چکا ہے۔ اس لیے کہ وہ علوم عطا کرنے والا ہوں جو نہ آدم کو ملے نہ ابراہیم کو ملے نہ موسیٰ کو ملے نہ عیسیٰ کو ملے اور نہ کسی اور نبی کو ملے۔ پس درحقیقت ان پہلی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ خاتم النبیین کے مقام پر فائز ہونے والے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تعلیم ملنے والی ہے جو پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں تھی۔ گویا طہ میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس کی طرف اس ابتدائی الہام میں بھی اشارہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ آپ کو وحیانی نقطہ نگاہ سے اپنے اندر کامل قوتیں رکھنے والے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو ایک کامل اور غیر تبدیل تعلیم عطا کی جانے والی ہے۔

اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہوا جس نے ثابت کر دیا کہ آپ حقیقہً طہ تھے اور ایک کامل انسان میں جس قدر اوصاف پائے جانے چاہئیں وہ سب کے سب آپ میں پائے جاتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنْفَرَأْ یعنی جا اور دنیا کو میرا پیغام پہنچا دے تو یہ کوئی انسان کام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا اور فرعون تک میرا پیغام پہنچا دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر کہا کہ

وَجَعَلْنَا لِيَدَيْهِمَا قُوَّةً وَرَأَيْنَا أَهْلِيهَا دُونَ عَدُوِّهِمْ أَذِلَّةً وَقَدْ خَلَدُوا فِي شَكٍّ عَسَىٰ يَنْفَعُكَ إِيَّاهُ فَتَفْتَحُ وَيَخْلُصُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۰
یہ ایسا بوجھ نہیں جس کو میں اکیسلا برداشت کر سکوں اس لئے میری مدد کے لئے میرے ہی اہل میں سے ایک آدمی میرے ساتھ مقرر کر دیں۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ جا اور دنیا تک میرا پیغام پہنچا دے تو آپ نے اکیلے ہی اس بوجھ کو برداشت کر لیا اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ نے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ کو یہ تمام واقعہ سنایا اور پھر کہا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي عَنِّي يَعْنِي خُذْ تِلْكَ الْوَلَدَ لِي لَا يَكُنَ لِي فِي يَدَيْهِمَا قُوَّةٌ ۝۱۰۰
بہت بڑا کام میرے سپرد کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں اس عظیم الشان کام کو سر انجام بھی نہ سکونگا یا نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پاکیزہ زندگی کی شاہد تھیں انہوں نے یہ سننے ہی کہا كَلَّا وَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ۝۱۰۰
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مائع نہیں کریگا۔ اِنَّكَ تَقْعِلُ السَّحَابَ وَتَحْمِلُ السَّمَاءَ وَتَكْسِبُ الْعَقْدُومَ وَتَقْوِي الصُّنْدُوفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ ۝۱۰۰
آپ ہمیشہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اخلاق فاضلہ جو دنیا سے مٹ چکے ہیں ان کو از سر نو قائم کر رہے ہیں اور ہمیشہ مہمان نوازی کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص بغیر کسی شرارت کے مصیبت میں پھنس جائے تو آپ اس کی اعانت فرماتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے عظیم الشان اوصاف رکھنے والے انسان کو خدا چھوڑ دے (بخاری باب بدر الوحی)

سب سے بڑی گواہ اس کی بیوی ہوتی ہے جو رات دن اس کے حالات کو دیکھتی رہتی ہے۔ پس یہ گواہی سب سے زیادہ معتبر گواہی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میں طہ تھے۔ یعنی ایک کامل مرد میں جو فضائل اور اوصاف پائے جانے چاہئیں وہ سب کے سب آپ میں اپنی پوری شان کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ چنانچہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر تفصیلی طور پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ تمام اوصاف ودیعت فرما دیے تھے جو ایک کامل القوی مرد میں پائے جانے چاہئیں۔ تاکہ آپ ہر قسم کے لوگوں کے لئے نمونہ بن سکیں ہیں اس سے انکار نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ایک اعلیٰ درجہ کے نبی تھے۔ لیکن ہر زمانہ اور ہر قسم کے لوگوں کے لئے نمونہ نہیں تھے۔ مثلاً انجیل سے آپ کی شادی ثابت نہیں۔ اس لئے شادی شدہ لوگوں کی مثالانہ زندگی میں آپ کوئی راہنمائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ بادشاہ نہیں ہوئے کہ آج بادشاہ یہ کہہ سکیں کہ مسیح ہمارے لئے بھی نمونہ ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں سے گذرے جن کے نتیجہ میں آپ دنیا کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے ایک بے مثال نمونہ بن گئے اور پھر زندگی کے ہر مرحلہ میں آپ نے اپنے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور بلند کردار کا اظہار کر کے ثابت کر دیا کہ آپ کے اندر کامل ودعائی قوتیں ودیعت کی گئی ہیں۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے اور بہت چھوٹی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔

رکھا بلکہ دوسروں کو بھی تعلیم دی کہ ماں باپ کو اُت بھی نہ کہو۔

اس کے بعد آپ جوان ہوئے۔ لوگ اس عمر میں کیا کچھ نہیں کرتے۔ عرب میں اس وقت کوئی قانون نہ تھا۔ کوئی اخلاقی ضابطہ نہ تھا۔ لوگ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا فلاں کی عورت یا لڑکی سے ناجائز تعلق ہے۔ اس ماحول میں رہنے والے نوجوانوں سے کوئی شخص بلند کردار کی توقع نہیں کر سکتا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گندی فضا کے باوجود جوانی میں ایسا اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ لوگ آپ کو امین اور صدوق کہتے تھے۔ یہ کہنا کہ آپ جھوٹ نہ بولتے تھے آپ کی ہتک ہے۔ کیونکہ آپ صداقت کا ایسا اعلیٰ نمونہ تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور صداقت کا مقام جھوٹ نہ بولنے سے اوپر ہے۔ پس آپ کا یہی کمال نہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ صدوق کہلاتے تھے۔ آپ کے کلام میں کسی قسم کا اخفا اور پردہ درمی یا فریب نہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جو کچھ کہہ دیتے تھے لوگ اُسے تسلیم کر لیتے آپ نے اہل مکہ سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا شکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے۔ سب نے کہا ہاں ہم مان میں گئے (بخاری کتاب التفسیر سورہ شعراء) حالانکہ دیران علاقہ تھا اور مدنا اور مروہ پر چڑھ کر دور دور نظر جاتی تھی۔ ایسی حالت میں آپ کی بات ماننے کے صاف معنی یہی تھے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھوٹا سمجھتا حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے کہ کوئی لشکر نہیں مگر وہ سب کے سب اپنی آنکھوں کو جھوٹا سمجھنے کے لئے تیار تھے لیکن یہ کہنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ آپ

مگر دادا کی زیر نگرانی جو باپ کا قائم مقام تھا آپ نے بتا دیا کہ اخلاق کیسے ہونے چاہئیں۔ تعلیم کی حالت و قسم کی ہوتی ہے۔ یا تو بچہ بہت ہی سر چڑھ جاتا ہے یا بہت ہی پرمردہ رہنے لگتا ہے۔ اگر اس کے نگران ایسے لوگ ہوں جو اس کی دجوبی کے خیال سے ہر وقت پیار ہی کرتے رہیں تو اس کی اخلاقی حالت بہت ہی گر جاتی ہے اور اگر وہ ایسے لوگوں کی تربیت میں ہو جو سمجھیں کہ ہمارا بچہ تو یہ ہے ہی نہیں تو تعلیم کی محنت ٹوٹ جاتی ہے مگر بچپن میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ایسا اعلیٰ تھا کہ آپ کے بچوبی بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کسی چیز کے لئے آپ چھینا جھپٹی نہیں کرتے تھے بلکہ قندار کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ رہتے تھے حتیٰ کہ چچی خود بلا کر آپ کا حصہ دیتیں پھر آپ وقار کے ساتھ ہی اس کا استعمال کرتے۔ آپ کی رضاعی والدہ کا بیان ہے کہ آپ میں ایسی سعادت تھی کہ بچے بھی حیران رہ جاتے تھے۔ رضاعی بھائی بیان کرتے ہیں کہ آپ نفو کیلیں نہیں کھیلتے تھے۔ مذاق کر لیتے تھے مگر جھوٹی باتوں سے سخت نفرت تھی۔ اُس زمانہ میں ایسی ہمدردی آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ چھوٹے بچے بھی آپ کو اپنا سردار سمجھتے تھے۔ پھر جس قسم کا حسن سلوک آپ نے ابوطالب اور اپنی چچی سے کیا ہے اس کی نظیر میلے بیٹوں میں بھی نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کس مکان میں ٹھہریں گے۔ اس پر آپ نے بخیر کسی قسم کے غم کے خرابا یا۔ عقیل نے کوئی مکان باقی چھوڑا ہے کہ اس میں ٹھہریں۔ یعنی چچا زاد بھائیوں نے سب مکان بیچ دیئے ہیں۔ اب ہمارا کونسا مکان ہے جس میں ہم ٹھہریں۔ پھر آپ نے نہ صرف باپ کی محبت کو ابوطالب کے متعلق قائم

غلط کہہ رہے ہیں اور جب سب نے یہ اقرار کر لیا تو آپ نے فرمایا: خدا نے مجھے تمہاری ہدایت و اصلاح کے لئے بھیجا ہے۔

پھر آپ کی صداقت کے متعلق ایک شدید ترین دشمن کی گواہی موجود ہے۔ اہل مکہ کو جب خیال ہوا کہ حج کے موقع پر لوگ جمع ہونگے تو عین ممکن ہے آپ ان میں سے بعض کو اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ لوگوں کو آپ سے بدظن کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے۔ کسی نے کہا یہ مشہور کردہ کہ یہ شاعر ہے۔ کسی نے کہا یہ مشہور کردہ کہ یہ مخنون ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا اور کہنے لگا اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات ہے۔ ہم کہہ دیجئے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس پر انہی میں سے ایک مخالف نصر بن الحناث بڑے جوش سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جوان ہوا اس کے اخلاق تم سب سے زیادہ اچھے تھے۔ وہ تم سب سے زیادہ مستباز تھا۔ وہ تم سب سے زیادہ امین تھا مگر جب تم نے اس کی کنہیوں میں سفید بال دیکھے اور وہ تمہارے پاس وہ تعلیم سیکر آیا جس کا تم انکار کر رہے ہو تو تم نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ خدا کی قسم! وہ ہرگز جھوٹا نہیں۔

(شفلہ قاضی میاض)

پھر ہم آپ کی زندگی کے اخلاقی پہلو اور غرباء کی امداد کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔

مکہ کے بعض اشخاص نے مل کر ایک ایسی عبت بنائی تھی جو غریب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور چونکہ اس کے بانیوں میں سے اکثر کے نام میں فضل آتا تھا اس لئے اسے حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ اس میں آپ بھی شامل ہوئے۔ یہ زمانہ نبوت سے

بہت پہلے کی بات ہے۔ بعد میں صحابہؓ نے ایک دفعہ اس کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ یہ تحریک جو منطلعموں کی امداد اور غرباء کے حقوق کے لئے جاری کی گئی تھی مجھے ایسی پیاری تھی کہ اگر آج بھی مجھے کوئی شخص اس کی طرف بلائے تو میں اس میں شامل ہونے کے لئے تیار ہوں۔ گویا غرباء کی امداد کے لئے دوسروں کی ماتحتی سے بھی آپ کو کوئی عار نہیں تھا۔

پھر آپ نے جب حضرت خدیجہؓ سے شادی کی تو اس وقت آپ کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ بعض لوگوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ کے والد نے چند بکریاں اور ایک دواڑا آپ کے لئے چھوڑے تھے دہقان ابن معبد مگر یہ جائیداد ایسی قلیل تھی کہ اسکا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل قوتوں کے ساتھ پیدا فرمایا تھا اور آپ صحیح معنوں میں طفہ کے مصداق تھے۔ اس لئے آپ کی طبیعت میں حرص بالکل نہ تھی اور میر چشمی کہاں کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کی قوم نے آپ کو امین کا خطاب دے دیا اور آپ کی دیانت و امانت کا سکہ تسلیم کر لیا۔

ایک دفعہ صدقات کا کچھ روپیہ آیا اور اسے تقسیم کرتے ہوئے ایک دینار کسی کوٹنے میں گر گیا جسے اٹھانے کا آپ کو خیال نہ رہا۔ نماز کے بعد یاد آیا تو لوگوں کے اوپر سے پھاندتے ہوئے آپ جلدی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا بات تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اس طرح ایک دینار تقسیم کرنے سے رہ گیا تھا میں نے چاہا کہ جب قدر جلدی ممکن ہو اسے بھی تقسیم کر دوں۔ غرض مال و دولت کے باوجود آپ نے یہی میر چشمی

اور استفادہ نفاہر کی کہ دیکھ کر حیرت آتی ہے۔ جو کچھ آتا آپ خدا تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے حالانکہ گھر کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ایک ایک مہینہ تک ہمسائے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہم اونٹنی کا دودھ پی لیتے یا کھجوریں کھا لیتے تھے یا بعض دفعہ کوئی ہمسایہ دودھ یا کوئی اور چیز بھیج دیتا تو وہ استعمال کر لیتے اور کبھی فاقہ سے ہی رہتے تھے۔ دشمنانِ رمدی باب ماجاء فی میش اللہ علیہ وسلم یہ اُس زمانہ کی حالت ہے جب کثرت سے دولت آرہی تھی۔ غرض آپ نے ہر حالت میں اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ آپ کو مدہ پر ملا مگر پھر بھی آپ غریب کو قائم رکھا۔ آپ مجرد رہے اور ایسا اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ دنیا حیران ہے۔ آپ نے ہمیشہ برس کی عمر میں شادی کی جبکہ عرب میں سولہ سترہ برس کا لڑکا پورا بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اس عمر میں بھی ایک بڑی عمر کی بیوہ کے ساتھ شادی کی۔ پھر شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنی سادی دولت آپ کے حوالے کر دی۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔

دشمنوں کے غلام سینے میں بھی آپ نے ایسا نمونہ دکھایا جو بے نظیر ہے۔ طائف میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تو پتھروں کی پوچھاڑ کی وجہ سے سر سے پاؤں تک آپ زخمی ہو گئے۔ مگر ایسی حالت میں بھی جب خدا تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور اُس نے کہا کہ اگر چاہو تو ابھی ان لوگوں کو سزا دے دی جاوے۔ تو آپ نے فرمایا۔ نہیں یہ لوگ نادانی سے ایسا کر رہے ہیں۔

پھر جب کبھی ضرورت پیش آتی آپ خود اُن دشمنوں کی امداد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے جو آپ کی اذیاد رسانی پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے۔ کوئی نہیں جو آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہو اور آپ نے اس کی حاجت ردائی سے انکار کر دیا ہو۔ وہ شہر جہاں سے رات کے وقت چھپ کر آپ کو بھاگن پڑا تھا اُس شہر کے شدید ترین معاند جب مغلوب ہونے کے بعد آپ کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے فرمایا لَا تَشْرِبْ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ جَاؤْ اَاجَ تَمِ بِرَکُوْنِیْ مُرْتَبِیْنَ۔ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے حالانکہ ان لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ کو اونٹوں سے باندھ باندھ کر جیر ڈالا۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزے مارا کر انہیں شہید کر ڈالا۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے صحابہؓ کو جلتی ریت پر لٹا کر انہیں دکھ دیا اور ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ مگر آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور اس طرح بتا دیا کہ آپ کے اندک کتنا عظیم المثل عفو پایا جاتا ہے۔

آپ نے تجارت بھی کی اور ایسی کہ حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں ہم نے ایسا ایماندار کوئی نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوتا تھا۔ اور آپ کی چیزیں اگر کوئی نقص ہوتا تو آپ خود ہی اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہرک تلاش کر کر کے آپ سے مال خریدتے تھے۔

آپ کا غریبوں سے معاملہ ایسا احسان کا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی گردن میں ٹیکا ڈال لیا اور کہا مجھے کچھ مال دو۔ آپ نے اُسے کچھ نہیں کہا بلکہ صرف یہ جواب دیا کہ میں

بخل نہیں ہوں اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور دے دیتا۔ اُس وقت دسہزار آدمی آپ کے ہاتھ پر اپنی جان مال کو قربان کر نیکا عہد کر چکا تھا۔ اگر آپ ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو وہ اس کی گردن اڑا دیتے مگر آپ نے اُسپر غمگی کا اظہار نہیں کیا۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیناری آپ میں اس قدر تھی کہ مکہ کی مخالفت جب انہما کو پہنچ گئی تو دوسلے قریش نے ابوطالب کو دھمکی دی کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا تو ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ہم تمہیں اپنی سرداری سے الگ کر دینگے۔ ابوطالب اس دھمکی سے گھبرا گئے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو انہوں نے بلا کر کہا کہ مکہ کے رئیس اس طرح کہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر جو جس سے اُن کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چچائیں سلامی تک بیعت برداشت کرونگا مگر میں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے سے کبھی ٹرک نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں خدا سے واحد کی توحید پھیلانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ میں اس کام میں مشغول رہوں گا اور اس کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔

غرض ایک کامل قوتوں والے انسان کے اندر جبروت اوصاف پائے جانے چاہئیں وہ سارے کے سارے اپنی پوری نشان اور عظمت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ آپ کے اندر شجاعت بھی پائی جاتی تھی سخاوت بھی پائی جاتی تھی، احسان بھی پایا جاتا تھا، وقار داری بھی پائی جاتی تھی، تحمل بھی پایا جاتا تھا، رحم بھی پایا جاتا تھا، حلم بھی پایا جاتا تھا،

ایثار بھی پایا جاتا تھا، دیانت بھی پائی جاتی تھی۔ قوت بھی پائی جاتی تھی، تواضع بھی پائی جاتی تھی، غیرت بھی پائی جاتی تھی، شکر بھی پایا جاتا تھا، استقلال بھی پایا جاتا تھا، وقار بھی پایا جاتا تھا، بنی نوع انسان کی خیر خواہی بھی پائی جاتی تھی، بلند سمی بھی پائی جاتی تھی، متبر بھی پایا جاتا تھا، رافت بھی پائی جاتی تھی۔ قوت برداشت بھی پائی جاتی تھی، جفا کشی بھی پائی جاتی تھی، سادگی بھی پائی جاتی تھی، صلہ رحمی بھی پائی جاتی تھی، سچائی بھی پائی جاتی تھی، غرباء پروری بھی پائی جاتی تھی، مصیبت زدوں کی مدد کی خواہش بھی پائی جاتی تھی، بہتان نوازی بھی پائی جاتی تھی، بزرگوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت بھی پائی جاتی تھی۔ محبت الہی بھی پائی جاتی تھی، توکل بھی پایا جاتا تھا۔ عبادت کی محافظت بھی پائی جاتی تھی۔ غرض کونسی خوبی تھی جو آپ میں نہ پائی جاتی ہو۔ اور کونسا کمال تھا جو آپ میں موجود نہ ہو۔ یہی حکمت ہے جس کے ماتحت سورہ مریم کے بعد اس سورہ کو رکھا گیا ہے۔ اور ایک لطیف پیرایہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جب حضرت مریمؑ کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑے تھے تو گو جس فرشتے نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی وہ بَشَرًا سَوِيًّا کی شکل میں آیا تھا۔ یعنی ایک تندرست مرد کی شکل میں ظاہر ہوا تھا جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (۲۱)۔ یسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر کسی فرشتہ نے ایک تندرست بشر کی شکل میں ظاہر ہو کر نہیں دی بلکہ آپ خود ایک کامل العقول مرد تھے جن کے اندر تمام مردانہ صفات اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر تھیں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ صفا بالواسطہ

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝۳

ہم نے تجھ پر (یہ) قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تو دکھ میں پڑ جائے ۳

جس کی طرف طہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

۳۔ اصل لغات۔ شَقَى شَقَى سے مضارع

واحد مخاطب کا صیغہ ہے اور شَقَى الرَّجُلُ کے معنی ہیں کَانَ شَقِيًّا وہ شقی ہو گیا۔ دراصل شَقَاةٌ کا لفظ سَعَاةٌ کے خلاف معنی ظاہر کرنے کے لئے

بولایا جاتا ہے (اقرب) اور سَعَاةٌ کے معنی ہیں مُعَاذَةٌ اَلْمُؤْمَرِ اِلَّا لِهَيْئَةٍ اِلَّا لِنَاسٍ عَلٰی نَسِيْلِ الْغَيْثِ۔

بھلائی اور برکت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف

سے پیدا کردہ اسباب کی امداد (مفردات)۔ پھر

مفردات میں شَقَاةٌ کے معنی کرتے ہوئے امام راجب

لکھتے ہیں: قَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُوْضَعُ الشَّقَاؤُ مَوْضِعَ

التَّعَبِ۔ یعنی بعض اہل زبان کہتے ہیں کہ تھکان اور

تکلیف کے معنوں میں بھی شَقَاةٌ کا لفظ استعمال ہوتا

ہے۔ پس لِتَشْقَىٰ کے معنی ہونگے ۱۷) تجھ کو تھکان اور

تکلیف لاحق ہو (۲) تو اپنے مقصد کے حصول میں

خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب کی امداد سے محروم

رہے۔

تفسیر۔ یہ آیت اسی مضمون کی تصدیق کرتی ہے

جو سورہ مریم میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ

نے آسمان کر کے اتارا ہے تاکہ متقیوں کے لئے نجات

ہو اور سچی قوم کے اس عقیدہ کی تردید کی گئی تھی کہ

شریعت لعنت ہے۔ اب فرماتا ہے کہ قرآن کا نزول

اس لئے نہیں کہ تو مشقت میں پڑے بلکہ اس لئے ہے

کہ تجھ کو تیرے فرائض یاد کرائے جائیں اور جو شریعت

انسان کو اس کی ذمہ داری یاد کراتی ہے وہ لعنت

نہیں کہلا سکتی وہ تو ایک اچھا ساتھی ہے جو وقت پر

اور وہ بھی نامکمل شکل میں ملے کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام

کی خبر دینے والا فرشتہ بشر کہلاتا تھا رَجُلٌ نہیں۔

اور بشر کا وجود تمدن انسان کے دور سے پہلے تھا۔

یعنی بشر انسان کا پہلا درجہ تھا لیکن رَجُلٌ انسان

کا آخری درجہ ہے۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کامل قوائے انسانی کے ظہور تھے جبکہ حضرت یحییٰ علیہ

السلام سورہ مریم اور یائیں کے بیان کے مطابق صرف

بشری طاقتوں کے ظہور تھے۔ اسی وجہ سے قول انجیل

جب ان پر جبریل نازل ہوا تو وہ ایک کبوتر کی شکل

میں نازل ہوا (متی باب ۳ آیت ۱۶) جو ایک کمزور اور

نحیف جانور ہے اور یہی اس کو کھا جاتی ہے۔ مگر

جب وہی جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل

ہوا تو ایک قوی سیکل انسان کی صورت میں نازل ہوا

میں نے اپنی پوری طاقت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو بھیجا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا لے

واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب

فرشتہ میرے پاس آیا اور میں نے مَا أَنَا بِأَرِيءُ کہا

تو خُطِّبَتْنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ (بخاری باب بدرالوہی)

اس نے مجھے ایسا بھیجا کہ میری مقابلہ کی طاقت بالکل

جاتی رہی۔

یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا فرشتہ ایک

قوی سیکل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا تھا جبکہ مسیح

پر نازل ہونے والا فرشتہ ایک کبوتر کی شکل میں ظاہر

ہوا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کامل

قوائے انسانی کے ظہور تھے اور یہی وہ خصوصیت ہے

الْآتِ ذِكْرًا لِّمَنِ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ

(یہ تو صرف (خدا سے) ڈرنے والے انسان کے لئے نازل ہوا ہے اور ایت (قرآن) اس کی طرف اتارا ہوا ہے جس نے

الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝

زمین اور اوپے آسمان کو پیدا کیا ہے ۔ ۵

اس کے مقام اور مرتبہ کا خوف دکھتا ہو۔

تفسیر - فرماتا ہے - یہ قرآن دوسری کتابوں کی طرح مغلض انسان کے دل میں خدا کا ڈر پیدا نہیں کرتا بلکہ ڈر پیدا کرنے کے بعد انسان کو اور ادرے جاتا ہے اور خدا سے ملا دیتا ہے۔

یعنی اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے شروع میں بھی فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہدٰی بِلْمُتَّقِیْنَ ہے۔ یعنی جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کو مزید راستہ دکھا کر خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مقرب لوگ صرف ڈرا نہیں کرتے بلکہ انعامات کے امیدوار بھی ہوتے ہیں اور محبت کے شعلے ان کے دلوں میں بھڑک رہے ہوتے ہیں اور یہی وہ عالی مقام ہے جس کو قرآن کریم کے سوا اور کوئی کتاب پیش نہیں کرتی۔

۵ عمل لغات - تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ

ہے اور یہ اس لئے منصوب ہے کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے یعنی اَنْزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا کہ ہم نے اسکو خوب اچھی طرح اتارا ہے۔ اَلْعُلَى اَلْعُلَىٰ کی جمع ہے اور اَلْعُلَىٰ اَلَا حُلٰی کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ (مفورات) پس السَّمَوَاتِ الْعُلٰی کے معنی ہوں گے بلند آسمان۔

تفسیر - اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس خدا نے مادہ کو پیدا کیا اور بے انتہا درجوں میں پیدا کیا ہے یہاں تک کہ اس کے بالائی حصے نظر تک نہیں آتے وہ خدا اگر دُعا کی دنیا پیدا

انسان کو صحیح طریقہ بتاتا رہتا ہے۔ پس مَا اَنْزَلْنَاهُ خَلِیْقًا الْعَوْنِ لِنُفِخَیْہِمْ مِنْ تَابِیَا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی تعلیم نازل ہوئی ہے وہ انسان کے لئے رحمت اور برکت کا موجب ہے اسکی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہو اسکی فطرت کے خلاف ہو اور اس طرح اسے دکھ اور تکلیف میں ڈالنے والی ہو۔

اسی طرح اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تو کامل العقول انسان ہے جو ہمارے سپرد کردہ فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے تو کس طرح ہو سکتا تھا کہ ہم تجھے تباہ کرتے۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی قیمتی چیز کو تباہ نہیں کیا کرتا۔ پس ہم نے یہ قرآن تجھے تباہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو اپنے فرائض کی طرف توجہ دلانے کے لئے نازل کیا ہے اور اس لئے نازل کیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔

۵ عمل لغات - یَخْشَى یَخْشَى سے مضارع

واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یَخْشَى کے معنی ہیں خَافَهُ اس سے ڈرا (اقرب مفورات میں ہے۔ اَلْخَشِیۃُ خَوْفٌ یَخْشَوْبُهُ تَعْظِیْمٌ وَ اَلْخَوْفُ مَا یُکَوِّنُ ذِلَّاتٍ عَنْ عِلْمٍ بِمَا یَخْشٰی مِنْهُ۔ کہ خشیت کا لفظ خوف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن ایسے خوف کیلئے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے لاحق ہو اور یہ عام طور پر اس لئے ہوتا ہے کہ جس سے ڈرا جاتا ہے اس کی شخصیت اور اس کے مقام کا علم ہوتا ہے کہ وہ کس مرتبہ کا ہے (مفورات) پس یَخْشٰی کے معنی ہونگے جو خدا تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتا ہو۔ اور

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

(وہ) رحمن (ہے جو) عرش پر مستحکم طور پر قائم ہو گیا ہے ۱۷

ہر جگہ مفقود ہے مگر تو آ اور اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دیکھ لے۔

۱۷ حل لغات - الْعَرْشُ: سَیْرٌ

الْمَلِکِ بادشاہ کا تخت۔ الْعِزُّ عزت و غلبہ۔ فَعَامٌ اُتَمُّرُ معاملات اور امور کی درستگی کا ذریعہ اور مدار۔

عَرْشٌ بَيْنَ الْبَيْتِ: مَقْعَدُ مَکَانَ کی چھت۔ الْعَرْشُ الْمَلِکِ بادشاہت (اُتَمُّرُ) مفردات میں ہے۔ وَ سَبَّحَ بِمَجْدِ السُّلْطَانِ عَرْشًا اَعْتَبَارًا بِخُلُوعِهِ۔ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ یعنی تخت کو بھی عرش کہتے

ہیں اسوجہ سے کہ وہ بلند ہوتا ہے اور عرش میں بلندی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَ کَرِیْ عَنِ الْبَعِثِ وَالسُّلْطَانِ وَالْمُتَخَلِّلَةِ اور عرش کے لفظ کو عزت اور غلبہ اور بادشاہت کے مفہوم کے ادا کرنے کیلئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ وَ قَوْلُهُ ذُو الْعَرْشِ وَ مَا یَجْعَلُ مَجْرَاهُ قَوْلُهُ هُوَ اِشَابَةٌ اِلٰی مِثْلِیْہِ وَ سُلْطٰنِہِ لَہِ اِلٰی مَقَرِّ لَہِ یَتَعٰنٰی عَنْ ذٰلِکَ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لئے جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ عرش والا ہے اس سے خدا تعالیٰ کی بادشاہت اور غلبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص تخت ہے جس پر وہ قرار فرما ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے تجسم لازم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تجسم سے پاک ہے (مفردات)

اسْتَوٰی: اسْتَوٰی الرَّجُلُ اِنْصَحٰ شَبَابَہُ وَ بَلَغَ اَشَدَّہُ اَوْ اَرْبَعِیْنَ سَنَہً وَ اسْتَقَامَ اَمْرَہُ یعنی جب اسْتَوٰی کا لفظ کسی انسان کے لئے استعمال کریں تو یہ معنی ہونگے کہ وہ عین عنفوان شباب کو

کہنچا تو اس کو بھی اسی شکل میں پیدا کرینگا یعنی ایسے ایسے بلند و عالی مقامات اس میں رکھے گا کہ وہ روحانی آسمان کہلانے کے مستحق ہونگے۔ اور جس طرح یہ جہانی آسمان دنیا کی خدمت میں لگا ہوا ہے اسی طرح روحانی آسمان دنیا کی روحانی خدمت میں لگا رہے گا۔ اور لوگ اس کی مدد سے بلند سے بلند ہوتے چلنے جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنیٰ خادم حضرت معین الدین صاحب چشتیؒ نے فرمایا کہ ۱۸

دہمدم بودہ القدس اند معینہ می دہم

من بنی گویم مگر من عیسیٰ ثانی شدم

یعنی جبریلؑ ہر گھڑی معین الدین چشتیؒ کے کان میں بول رہا ہے۔ پس گوئیں منہ سے نہیں کہتا مگر واقعہ یہی ہے کہ میں عیسیٰؑ کا نظیر ہو گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰؑ نے تو پادری اور پوپ پیدا کئے جن میں ہزاروں عیوب پائے جاتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معین الدین صاحب چشتیؒ جیسے وجود پیدا کئے یعنی خود عیسیٰؑ پیدا کئے۔

اسی طرح آپؐ کے ایک اور خادم یعنی بانی

سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں کہ

اَلَا لے منکر از شانِ محمدؐ ہم از نورِ نمایانِ محمدؐ کرامتِ گہر بے نامِ نشانیست۔ بیا بنگر ز فلماںِ محمدؐ (آئینہ کمالات اسلام کے آخری صفحات)

یعنی اسے وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپؐ کے چمکتے ہوئے انوار کا منکر ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ اگرچہ کرامت اس زمانہ میں

پہنچ گیا۔ اور اس عمر کو جا پہنچا جبکہ اس کی ساری طاقتیں اور قوتیں بختہ ہو کر ظاہر ہو گئیں۔ اور کام کرنے لگیں۔ اور جب اِشْتَوٰی عَلٰی مَسْرِئِ الْمُؤْمِنِ کہیں تو یہ معنی ہونے لگے کہ وہ کسی جگہ کا مالک ہو گیا۔ گو وہ کسی خاص تخت پر نہ بیٹھا ہو۔ اور اِشْتَوٰی عَلٰی الشَّيْءِ کے معنی ہوتے ہیں اِشْتَوٰی وَظَهَرَ وہ کسی چیز پر غالب آگیا (اقرب)۔

تفسیر فرماتا ہے، کلام الہی کا نزول صفتِ رحمن کے ماتحت ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوری دیکھ کر خود ہی اُن کی ہدایت کے لئے جوش میں آتا ہے اس آیت میں مِیْسَاث کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مِیْسَاث کفارہ کی قائل ہے۔ اور کفارہ اور رحمانیت اچھے نہیں ہو سکتے کیونکہ کفارہ بھی سچا ہو سکتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ بغیر کسی کام کے کسی پر دم نہ کر سکے۔ لیکن رحمن کے معنی یہ ہیں کہ بغیر کسی سابقہ خدمت کے دم کرنے والی ہستی چنانچہ مسلمانوں کی صلب کتابوں پر اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِ الرَّحِیْم لکھا ہوتا ہے۔ لیکن مِیْسَاثِیٰ مصنف اپنی کتابوں سے پہلے اَوَّلِیٰ تو کچھ لکھتے نہیں اور اگر بعض لوگ کچھ لکھتے بھی ہیں تو اپنی اپنی مرضی کے مطابق الفاظ منتخب کر کے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ تو

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

لکھتے ہیں (بسمِ اللّٰہ من منظومہ منشی کیدار ناتھ صاحب بھن) ”بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

لکھ دیتے ہیں (شہادۃ القرآن) اور بعض یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ کے نام پر جو ہادی لا شریک ہے۔“ (بہت بیش قیمت عطر کی شیشی مصنفہ پادری سٹیل صاحب) گویا اور الفاظ تو وہ استعمال کرتے ہیں لیکن رحمن کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ رحمن کا لفظ اُن کے مذہب کے خلاف ہے مگر دنیا کا ذرہ ذرہ بنا رہا ہے کہ خدا

رحمن ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نیکی کر کے تو نہیں آتا مگر خدا تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا دیتا ہے اور یہ انعام بغیر کسی نیکی کے ہوتا ہے۔ اسی طرح جوانی تو پیدائش کے بڑے عرصہ بعد آتی ہے لیکن اس کے جسم کو سردی گرمی سے بچانے کے لئے کپڑے اور مکان کا سامان پہنے سے موجود ہوتا ہے۔ پس دنیا کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر مذہب بھی اس کی رحمانیت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو کسی نیکی کے بدلہ میں نازل نہیں ہوتا بلکہ بطور احسان نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے یہی فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو رحمن خدا نے نازل کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا كُنْتُ نَذِیْرًا مَّا الْکِتٰبُ وَلَا اِیْمٰنًا (شوریٰ ۱۰) تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے پس قرآن جو تجھ پر نازل ہوا ہے نہ کسی ایمان کے نتیجہ میں نازل ہوا ہے اور نہ کسی کتاب پر عمل کرنے کے نتیجہ میں نازل ہوا ہے بلکہ محض اس محبت کی مخفی چنگاری کے بدلہ میں نازل ہوا ہے جو تیرے دل میں خدا کے لئے اس طرح سُلگ رہی تھی جس طرح بچہ کے دل میں ماں کے لئے محبت کی مخفی چنگاری سُلگ رہی ہوتی ہے۔

عرش کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ عرش کوئی مادی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ تنزلی کا نقطہ مرکزی ہے یعنی خدا تعالیٰ کی جو صفات بندوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کو خدا تعالیٰ عرش پر سے ظاہر کرتا ہے جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کے لئے اپنے تختِ حکومت پر سے احکام دیتے ہیں۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور وہ بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اسی کا ہے۔ نیز وہ بھی جو

تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ وَإِنْ تَجْمَعُوا الْقَوْلَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۝

گیل مٹی کے نیچے ہے۔ اگر تو اپنی آواز سے بولے تو خدا اس کو بھی سنتا ہے اور اگر سستہ آواز بولے تو اس کو بھی سنتا ہے کیونکہ وہ پوشیدہ بات کو بھی

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝

جاننا ہے وہ جو بہت ہی پوشیدہ ہوتی ہے (دے بھی جانتا ہے) ۵۷۔ اللہ (وہ ذات کہ اس کے حوالہ کوئی معبود نہیں) ایک بہت ہی اچھی معنی میں ہے

عرش کی مفضل بحث کیسے دیکھیں سورہ یونس آیت ۴) چونکہ کلام الہی خدا تعالیٰ کی طرف مختلف قسم کے احکام پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے فرمایا اَلَّذِي خَلَقَ الْعَرْشَ اسْتَوَىٰ یہ قرآن ہے تو رحمت کی صفت کے تحت یعنی انسانوں کی کسی خدمت کے نتیجہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے غیر محدود رحم نے بندوں کی ہدایت کیلئے نازل کیا ہے مگر خدا کے رحمن ہونے کی وجہ سے یہ دھوکا نہ دکھایا کہ اس کلام کو رد کر دینا معمولی بات ہے بلکہ یاد رکھنا کہ رحمن خدا نے اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے اور اس کو رد کرنا اس کی بادشاہت کا انکار کہنا لگنا اور ہمیں مزا کا مستحق بنا دینا۔

۵۷ ص ل لغات۔ الثَّرَىٰ: التُّرَابُ النَّدَىٰ
گیل مٹی۔ اَنْذَرْتُ زَمِيْنَ (اَقْرَبُ)
نفسیر۔ اس میں عرش پر قائم ہونے کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب اپنے تختِ حکومت پر بیٹھے ہیں تو ان کی حکومت محدود ہوتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے زمین پر بھی ہے اور زمین کے نیچے طبقات پر بھی ہے۔ پس اس کے احکام کو رد کرنا دنیا کی چوٹی سے سیکر اس کے نچلوں سے نیچے طبقہ تک ساری مخلوقات کو اپنا مخالف بنانا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ

آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے طبقات میں ہے سب کو ان کی تائید میں لگا دیتا ہے۔

۵۷ ص ل لغات۔ تَجْمَعُوا جَمْعُ ہے
اور جَمْعُ بِالْقَوْلِ کے معنی ہیں رَفْعُ بِلَا صَوْتِہٖ۔ بات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کی (اَقْرَبُ) پس اِنْ تَجْمَعُوا بِالْقَوْلِ کے معنی ہونگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بات کرتے وقت اپنی آواز بلند کرے۔

نفسیر۔ یہ آیت پہلی آیت کی مزید تشریح ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بلند یوں کا مالک ہے وہ اونچی آواز کو بھی سنتا ہے اور جو زمین کے نیچے طبقہ کا مالک ہے وہ آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ ورنہ ان دونوں حصوں پر حکومت کس طرح کر سکتا ہے۔

۵۷ ص ل لغات۔ اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
جمع ہے اور اَسْمَاءُ کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابوالبقاع اپنی کتاب کلیات میں کہتے ہیں۔ اَلْأَسْمَاءُ ذَاتُ الشَّيْءِ وَالْأَسْمَاءُ اَيْضًا الصِّفَةُ۔ کہ اسم اس کو بھی کہیں گے کہ جو کسی چیز کی حقیقت اور ذات کو بیان کرے اور اس کو بھی کہیں گے جو اس چیز کی صفات کو بیان کرے۔

اَلْحُسْنَىٰ۔ اَحْسَنُ سے مؤنث کا صیغہ ہے اور اَلْحُسْنَىٰ کے معنی ہیں عِبَادَةٌ عَنْ كُلِّ مُنْجِبٍ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ۝

اور اس کے ثبوت میں ہم کہتے ہیں کہ کیا تیرے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے (یا نہیں) نہ (یعنی) جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے

اَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

اں سے کہا (اپنی جگہ) ٹھہر رہے ہیں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ ممکن ہے کہ میں وہاں جا کر اس آگ میں سے کوئی انگارہ تمہارے

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

لئے بھی لے آؤں یا آگ پر (اپنے لئے کوئی روحانی) ہدایت حاصل کروں گا

نے عرش سے دنیا پر روحانی حکومت کی تھی اور اُن پر
بھی کلام الہی نازل ہوا تھا۔

لَا حِلَّ لَهَا - اَمْكُثُوا - مَكَثٌ

يَمْكُثُ سے امر کا جمع کا صیغہ ہے اور مَكَثٌ
بِالْمَكَثِ کے معنی میں لَبِثٌ وَ اَقَامَ۔ کسی جگہ پر
ٹھہرا (اقرب) مفردات میں ہے۔ اَلْمَكَثُ ثَبَاتٌ
مَعَ اِلْتِظَافٍ۔ کسی جگہ پر ٹھہر کر کسی کا انتظار کرنا
مَكَثٌ کہلاتا ہے۔ پس اَمْكُثُوا کے معنی ہوں گے
تم ٹھہرو اور انتظار کرو۔

اَلْمَكَثُ۔ اَنَسْتُ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔
اور اَنَسْتُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں اَبْصَرْتُهُ اس کو
دیکھا (اقرب) پس اَنَسْتُ نَارًا کے معنی ہوں گے
میں نے آگ دیکھی ہے۔

قَبَسٌ: شِقْلَةٌ نَارٍ تَوْخَذُ مِنْ مُخْتَلَمِ النَّارِ
(اقرب) آگ کا وہ انگارہ جو بڑی آگ سے لیا جاتا ہے۔
تفسیر۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ موسیٰ

علیہ السلام نے "ایک آگ" دیکھی اس سے روحانی اور
کشفی نظارہ مراد ہے نہ کہ کوئی ظاہری آگ۔ کیونکہ
جسمانی آگ دیکھنے والا یہ نہیں کہا کرتا کہ میں نے
"ایک آگ" دیکھی ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ

مَرْغُوبٌ فَيَسُو۔ ہر وہ چیز یا حالت جو خوش کرے اور
انسان کے دل میں اس کے لینے کی خواہش پیدا ہو۔ پھر
لکھا ہے کہ حَسَنٌ کا لفظ عام لوگوں کے استعمال میں
اُن چیزوں کی خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے جن
کو آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن قرآن مجید میں جن چیزوں کے
لئے حَسَنٌ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے بصیرت
کے ساتھ معلوم کئے جانے والا حَسَنٌ مراد ہے (مفرداً)
پس اَنَسْتُ شَيْءًا اَلْمَشْهُوِيَّ کے معنی ہونگے بہترین صفت۔
تفسیر۔ فرماتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ہی آسمانوں
کا مالک ہے اور خدا تعالیٰ ہی زمین کے نیچے طبقوں
کا بھی مالک ہے تو پھر اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا
کیونکہ ان کے سوا اور کونسی جگہ رہ جائیگی جو اس
معبود کی ملکیت ہوگی۔

لَا حِلَّ لَهَا - اَلْحَدِيثُ: اَلْخَبَرُ

يَأْتِي عَلَى الْغَلِيلِ وَالْكَثِيرِ۔ یعنی حدیث کے معنی
خبر کے ہیں خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی (اقرب)

تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک صاحب شریعت نبی
تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کے واقعہ کو یہ بنانے
کے لئے پیش کیا ہے کہ اُن کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ

اَمْكُثُوا

اَنَسْتُ

قَبَسٌ

اَلْحَدِيثُ

چلا آؤنگا۔

زیر تفسیر آیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض واقعات کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اور ابتداء بتایا ہے کہ کس طرح اُن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہکلامی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور عمر کا ابتدائی حصہ آپ نے مصر میں ہی گزارا لیکن پھر بعض واقعات سے مجبور ہو کر مدین تشریف لے گئے اور دس سال وہاں قیام کیا۔ اور وہیں شادی کی۔ دس سال وہاں ٹھہرنے کے بعد اہل و عیال سمیت واپس مہر تشریف لارہے تھے کہ راستے میں آپ نے خدا تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ آگ کی صورت میں کیا۔ بائبل میں بھی اس واقعہ کا ذکر آتا ہے۔ مگر بائبل نے اس واقعہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس میں اور قرآن کریم کے اس بیان کو وہ قہ میں کچھ اختلاف ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس اختلاف کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف واپس تشریف لارہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی وحی اُن پر نازل ہوئی اور بائبل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مہکلام ہونے کا واقعہ پہلے پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے اور پھر مدین سے اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ چنانچہ خردادج باب ۳ آیت ۲۱ میں لکھا ہے :-

”اور موسیٰ اپنے خسر بنو کی جو میان کا کہ بن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنگامتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حوت کے نزدیک لے آیا اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔“
اور آخر میں لکھا ہے :-

میں نے آگ دیکھی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جسمانی آگ دیکھی ہوتی تو عربی محاورہ کی رو سے انہیں اَلنَّارُ یعنی آگ کا لفظ استعمال کرنا چاہیئے تھا۔ مگر یہاں نارا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی ایک آگ کے ہیں۔ پس ”ایک آگ“ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک روحانی نظارہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ جسمانی ٹکڑیوں یا کونکوں کی آگ نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں شاید وہاں سے تمہارے لئے کوئی انگارہ لاؤں۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ روحانی جلوے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جلوے ۱۱ ہوتے ہیں جو صرف اسی کی ذات تک محدود نہیں ہوتے جس پر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے دوستوں اور قوم کے لئے بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جلوۂ نبوت اور جلوۂ نزدل شریعت اور ایک جلوہ وہ ہوتا ہے جو صرف دیکھنے والے کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ جیسے جلوۂ ولایت پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے مصر واپس آتے ہوئے جب راستہ میں ایک روحانی نظارہ دیکھا تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی جلوہ دکھانے والا ہے۔ اگر تودہ ہدایت نبوت ہوئی اور وہ جلوہ شریعت والا ہوا اور مجھے حکم ہوا کہ دوسروں کو بھی تعلیم دو تو میں اُس میں سے کوئی انگارہ یعنی کوئی تعلیم اپنے خاندان یا اپنی قوم کے فائدہ کے لئے بھی لے آؤنگا اور اگر یہ جلوہ شریعت والا نہ ہوا بلکہ صرف ہدایت ولایت ہوئی اور میری ذات تک محدود ہوئی تو کم سے کم میں اپنی جان کے لئے ہی کوئی ہدایت اس سے حاصل کرونگا اور اس سے فائدہ اٹھا کر واپس

”تب موہنی لوٹ کر اپنے خسر تیزو کے پاس گیا اور اُسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں۔ اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ تیزو نے موہنی سے کہا۔ سلامت جا۔ اور خداوند نے میدان میں موہنی سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موہنی اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا۔“

(خروج باب ۴ آیت ۱۸ تا ۲۰)

گویا بائبل یہ بتاتی ہے کہ مدین میں ہی ایک دن جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بھیل بکریوں کو چراتے ہوئے صحاب کی چٹان کی طرف گئے تو وہاں ایک جھاڑی میں انہیں خدائی جلوہ دکھائی دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے خسر کے پاس آئے اور ان سے اجازت حاصل کر کے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو مصر لے گئے۔ لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ واقعہ انہیں مدین سے مصر جاتے ہوئے پیش آیا جبکہ ان کے اہل و عیال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس اختلاف کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ

بائبل کا غور سے مطالعہ کرنے والے یہ امر اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائبل میں آدمیوں کی تعداد اور وقت کے انداز سے بالکل غلط دیئے گئے ہیں۔ جن پر کوئی معقول انسان اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جہاں تاریخی طور پر ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے بائبل اس تعداد کو لاکھوں بیان کرتی ہے اور جہاں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے بائبل اُسے قریب کا مقام ظاہر کرتی ہے۔ اسوجہ سے بائبل کا بیان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اُسے اس واقعہ کے متعلق یقینی اور قطعی

قرار دیا جاسکے۔ مثلاً اسی واقعہ میں خدائی تعالیٰ ظاہر ہونے کا مقام حوذب کا پہاڑ قرار دیا گیا ہے جو دمشق سینا میں ہے اور مدین سے سینکڑوں میل کے فاصلہ پر ہے مگر اسے بیان اس رنگ میں کیا گیا ہے کہ گویا مدین سے میل آدھ میل کے فاصلہ پر کوئی مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے لے گئے۔ اور وہاں ان پر خدائی کلام نازل ہوا اور اس کے بعد ۱۱ پھر اپنے خسر کے مکان پر آئے اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو مصر لے جائیں۔ حالانکہ اول تو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ سینکڑوں میل پر کوئی بکریاں چراتے کیلئے لے جائے اور اسی شام کو واپس آجائے پھر اگر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ ہی لے جانا تھا تو دگر کیا تھی کہ وہ پہلی دفعہ ہی ان کو ساتھ نہ لے گئے اور اتنا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے اور ان کو ساتھ لے گئے۔ اگر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو لے جانا تھا تو عقلاً انہیں پہلی دفعہ ہی ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ نہ یہ کہ سینکڑوں میل اکیلے چلے جاتے اور پھر واپس آتے اور بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتے لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل و عیال ان کے ساتھ ہی تھے۔ یہ غلط ہے کہ وہ دوبارہ آئے اور اپنے بیوی بچوں کو لے گئے۔ پس بائبل کا بیان عقل کے بالکل خلاف ہے لیکن جو بات قرآن نے کہی ہے وہ عقل کے مطابق ہے۔ اسی طرح بائبل کا بیان حجازانہ کے بھی خلاف ہے۔ جہاں دو مقامات میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو وہاں یہ کہنا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے وہاں چلا گیا کسی طرح درست نہیں مانا جا سکتا۔ پس قرآن کریم نے جو کچھ کہا عقل اور حجازانہ کے مطابق ہے اور بائبل جو کچھ کہتی ہے وہ عقل اور حجازانہ کے خلاف ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ

پھر جب وہ اس (آگ) کے پاس پہنچی تو اُسے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ ۱۲۔ میں تیرا رب ہوں۔ پس تو اپنی دونوں

نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ

جوتیاں اتار دے۔ کیونکہ تو اس پاک وادی طوسی میں ہے ۱۳

بولاکرتا ہے۔

۱۳۔ حل لغات۔ طُوًى : طُوًى طُوًى

(طُوًى) الصَّخِيفَةُ کے معنی ہوتے ہیں۔ کاغذ کو بیٹھا (اقرب) اور تاج العروس میں طُوًى کے معنی الشَّيْءُ الْمُنْتَشِیْ کے بھی لکھے ہیں یعنی ایسی چیز جو ٹیرھی ہو سیدھی نہ ہو۔ مفردات میں ہے۔ قِيلَ هُوَ اسْمُ الْوَادِي۔ کہتے ہیں طُوًى اس وادی کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمکلام ہوا تھا۔ وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ جَبَلٌ أَسَاطِرُ إِلَىٰ خَالَةِ حَمَلَتْ لَهُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْإِجْتِبَاءِ فَكَانَتْ طُوًى عَلَيْهِ مَسَافَةً لِّوِ احْتِجَاجِ أَنْ يَنَالَهَا فِي الْإِجْتِبَاءِ لَبَعْدَ عَلَيْهِ۔ اور بعض ماہرین لغت کے نزدیک طُوًى کے لفظ میں اس مفہوم کو ادا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چُن کر اس روحانی مقام پر پہنچا دیا جہاں عام حالات میں مجاہدات سے پہنچنا مشکل ہوتا ہے (مفردات)

تفسیر۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ کے مفہمی معنی تو یہی ہیں کہ اپنی جوتیاں اتار دے مگر مراد یہ ہے کہ اپنے ہر قسم کے دنیوی تعلقات کو خدا کی خاطر توڑ دے اور کلی طور پر اپنے خدا کا ہو جا کیونکہ روایا یا کشف کی حالت میں اگر جوتی دیکھی جائے۔ تو علم تعبیر الروایا کے لحاظ سے اس سے مراد انسان کے

پھر ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ اس نظارہ کے دوران میں اُن کے موی بچوں کے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اگر تو انہیں یہ کہا جاتا کہ تمہارا اپنے موی بچوں کو بھی ساتھ لے جانا ضروری ہے تب تو سمجھا جا سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ دوبارہ اس لئے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں مگر اس قسم کا کوئی اشارہ بائبل میں نہیں پایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا ہو کہ اپنے موی بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ پس اس نظارہ کے بعد اُن کے مدین میں واپس آنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ان کے اہل و عیال اس وقت ساتھ ہی تھے۔ کیونکہ وہ سینکڑوں میل کے سفر پر جا رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اپنے موی بچوں کو مدین میں ہی چھوڑ جاتے۔ پس قرآن کریم کا بیان عقل اندہ خرافہ کے باطل مطابق ہے مگر بائبل کا بیان کسی طرح بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا۔

۱۲۔ تفسیر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس بظاہر رگ نظر آنے والی چیز کے پاس پہنچے۔ تو اُن کو الہام ہوا کہ اے موسیٰ! میں تیرا رب ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگ موسیٰ کا رب تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جلوہ کو ظاہر کرنے والا موسیٰ کا رب تھا کیونکہ آگ نہیں بولا کرتی۔ خدا

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿۱۳﴾ اِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ

اور میں نے تجھے چنے کے لئے چاہا ہے پس تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے اسکو تو سن لا اور اس پر عمل کر ۱۳۔ میں یقیناً اللہ ہوں میرا سوا کوئی

اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِى ۚ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىٰ ﴿۱۵﴾

معبود نہیں۔۔ پس تو میری ہی عبادت کر۔ اور میرے ذکر کے لئے نماز قائم کر ۱۵۔

کام کیے بے چن لیا ہے اور خاص کر لیا ہے۔

تفسیر۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ آگ میں سے کوئی چیز نہیں بولی بلکہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی تھی کیونکہ یہاں وضاحتاً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے موسیٰ! میں نے تجھے چن لیا ہے پس جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے تو اس کو سن اور اس پر عمل کر۔

۱۵۔ صلوات۔ اَقِمِ: اَقَامَ سے امر کا صیغہ ہے اور اَقَامَ الشَّيْءَ عَکَمَ سے ہوتے ہیں اَقَامَهُ کسی چیز کو ہمیشہ کے لئے رکھا۔ اور اَقَامَ الصَّلٰوةَ کے معنی ہیں اَدَامَ فِخْلًا ہمیشہ نماز پڑھنا۔ اور اَقَامَ لِلصَّلٰوةِ کے معنی ہوتے ہیں نَادَىٰ نَهَا نماز کے لئے دوسروں کو بلایا (اقرب)

تفسیر۔ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىٰ کے یہ معنی ہیں کہ خود بھی نماز پڑھ اور دوسروں سے بھی پڑھوا۔ گویا اقامتِ صلوٰۃ کے معنی باجماعت نماز ادا کرنے کے ہیں۔ اور باجماعت نماز سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں ادا نہیں کی جاتی ہاں یہی طور پر لوگ عبادت کے لئے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے عیسائی گرجا میں اور یہودی عموماً میں۔ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىٰ میں لِذِكْرِىٰ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ میں نے تجھے یاد کیا ہے اس لئے تو میرے شکر کے طور پر نماز پڑھ۔ اور دوسرے یہ کہ میرے ذکر کے لئے نماز پڑھ۔ یعنی تیری نماز دکھاوے

متعلقین کا وجود ہوتا ہے جیسے اس کی بیوی ہوئی، یا بیٹے ہوئے یا دوست اور رشتہ دار وغیرہ اور چونکہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَمِعْ نَحْنُ لَكَ فَرَاكَ انہیں یہ ہدایت دی کہ اپنے تمام مادی تعلقات کو اب خدا کی خاطر توڑ دے کیونکہ اِنَّكَ بِالْاَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوبٰی اب تو ایک ایسی روحانی وادی میں داخل ہو چکا ہے جو دو طرف پر کھاتی ہے یعنی ایک طرف تو اس کا خدا سے تعلق ہے اور دوسری طرف اس کا بندوں سے تعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا ہے اور یہ ایسا مقام ہے جہاں پر کھڑا ہونے والا انسان دنیا سے کٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور انسانی فطرت کا رُخ مادیات کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف پھرتا ہے اس لئے تیرا فرض ہے کہ اب تو اپنے تمام دنیوی تعلقات اور محبتوں کو ترک کر کے کامل طور پر اپنے خدا کا ہوجا اور اُسی سے اپنا تعلق استوار رکھ۔

۱۴۔ لغات۔ اخْتَرْتُكَ: اخْتَارَ سے متکلم کا صیغہ ہے اور اخْتَارَهُ مِنَ الْبَرِّجَالِ اخْتِيَارًا کے معنی ہیں اِنْتَقَاةً وَاصْطِفَاةً مِنْ بَيْنِهِمْ کہ اس کو تمام لوگوں میں سے کسی کام کے لئے چن لیا اور خاص کر لیا (اقرب) پس اخْتَرْتُكَ کے معنی ہو گئے ہیں تجھے تمام دوسرے لوگوں میں سے اپنے

قَم

اخْتَرْتُكَ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۖ

اور (ہم نے اموخت ہوئی ہے کہا کہ) اے موسیٰ: یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ (اُس نے) کہا۔ یہ میرا مویشا ہے۔

أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسَبُ بِهَا عَلَىٰ غَنِيِّ وِلَىٰ فِيهَا

میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر (دھنوں کے) پٹے جھاڑتا ہوں اور اُس کے سوا میں اس میں

معنے ہو گئے تو ہلاک ہو جائے۔

تفسیر۔ فرماتا ہے۔ اے موسیٰ: تجھے کسی ایسے شخص کی مخالفت خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض سے نہ روکے جو اس ساعت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے ورنہ تو بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیگا۔ اس آیت میں بھی سورۃ کے اس پہلے حصہ کی تصدیق کی گئی ہے کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْتَقِيَ یعنی قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ تجھے تباہی میں ڈالے اور کہا گیا ہے کہ اے موسیٰ جو تیری تعلیم پر عمل کرے وہ تباہ نہیں ہوگا بلکہ جو اس کو چھوڑے وہ تباہ ہوگا۔ چنانچہ بائبل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہی پیغام دیا کہ ”اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو

جانفشانی سے مان کر اُس کے ان سب

حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا

ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند

تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ

کو مہر فرما کر دے گا اور اگر تو خداوند اپنے

خدا کی بات سننے تو یہ سب برکتیں تجھ پر

نازل ہوگی اور تجھ کو ملے گی شہر میں بھی تو مبارک ہوگا

اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور

تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں

کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ

بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا لوگرا اور

تیری کھیتی (یعنی انا گوندھنے کا برتن) دونوں

مبارک ہوں گے اور تو اندرتے وقت مبارک

ہوگا۔ اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا

..... لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند

اپنے خدا کی بات سن کر اس کے صواب احکام

اللہ تعالیٰ پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں

احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں

تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔

شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں

بھی لعنتی ہوگا۔ تیرا لوگرا اور تیری کھیتی

دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور

تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل

کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی

ہوں گے۔ تو اندرتے لعنتی ٹھہرے گا اور

باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔

(استغناء باب ۲۸ آیت ۲۰ تا ۲۱)

گویا وہی مضمون جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے

تورات میں بھی موجود ہے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

غلیل تھے اس لئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

مَارِبُ أُخْرٰی ①۹

میرے لئے اور کئی فائے پوشیدہ ہیں ۱۹

یہ کہا کہ اگر توفقات کی تعلیم پر عمل کرے گا تو توفقات سے
وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک
ہوگا۔ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ دعا سکھائی گئی کہ **ذَقِلْ تَرِبَتْ اَذْجَلْنِيْ مَدَحِلْ**
صِدْقِيْ وَ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقِيْ وَ اَجْعَلْ
لِيْ مِنْ لَدُنْكَ مُلْطَاً نَصِيْرًا دُبِيْ الْمُرْلِيْ
یعنی اے میرے رب! میرا دوبارہ مکہ میں داخل ہونا
بھی مبارک ہو اور میرا مکہ سے نکلنا بھی مبارک ہو۔
گویا اس آیت کی رو سے بھی آپ کا ٹیل موسیٰ ہونا
ثابت ہے۔

۱۹ صل لغات۔ اَنَوَكُوْ، نَوَكَاْ سے
مشکم کا معنی ہے اور **نَوَكَاْ عَلٰی الْعَصَا** کے معنی
ہوتے ہیں **تَحَمَّلْ وَ اَعْتَمَدْ عَلَیْهَا** سونٹے پر سہارا
لیا (اقرب) پس **اَنَوَكُوْ** کے معنی ہونگے میں سہارا
لیتا ہوں۔
اَهْشَ۔ هَشْ سے ہے اور **هَشْ الْوَدَىٰ**
کے معنی ہوتے ہیں **عَبَطَ بِحَصَا لِيَتَحَاتَّ** درخت
کے پتوں کو سونٹے سے مارا تاکہ وہ گر پڑیں (اقرب)
پس **اَهْشَ** کے معنی ہونگے میں جھڑتا ہوں۔

مَارِبُ۔ اِزْبُ کی جمع ہے اور **اِزْبُ** کے
معنی ہیں **اَلْعَاجَلَةُ۔ ضرورت (اقرب)**

تفسیر۔ یہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اپنے ہاتھ میں دیکھا یہ بھی ایک کشتی نظام تھا۔
اور عصا سے مراد حقیقت بنی اسرائیل تھے جو انہیں
دکھائے گئے۔ چنانچہ نعت میں عصا کے ایک معنی
جماعت کے بھی لکھے ہیں۔ (اقرب)

جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ **وَمَا يَنْتَظِرُ**
بِمِثْلِنَاكَ يَا مُؤْمِنِيْ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
طبعاً اس طرف توجہ پیدا ہوئی کہ مجھ سے عصا کے
بارے میں کیوں سوال کیا گیا ہے اور انہوں نے
اس کی خوبیاں مابین کرنی شروع کر دیں کہ **اَنَوَكُوْ**
عَلَيْهَا وَ اَهْشَ بِهَا عَلٰی غَنَمِيْ وَ لِيْ فِيْهَا مَارِبُ
اُخْرٰی میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور اس کے ذریعہ
میں اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں
اور اس کے سوا بھی اس میں میرے لئے کئی قسم کے
فوائد اور منافع ہیں۔

سہارا لینے کا یہ مفہوم ہے کہ میں ان لوگوں پر
اعتماد رکھتا ہوں اور اشاعت دین کے کاموں میں
ان کی معاونت اور امداد چاہتا ہوں۔ اور **اَهْشَ**
بِهَا عَلٰی غَنَمِيْ کے یہ معنی ہیں کہ میں ان کے ذریعہ اپنے
توابح کے فوائد کی نگرانی کرتا ہوں۔ **غَنَمِ** قوم کا حصہ
نہیں ہوتی بلکہ ایک تابع چیز ہوتی ہے۔ پس جب عصا
کے معنی قوم کے ہوئے تو اس آیت کے یہ معنی بنے
کہ میں اپنی قوم کے ذریعہ سے اپنے توابح کے فوائد کی
بھی نگرانی کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام نبی اپنے

متبعین سے چندہ لیتے آئے ہیں اور اس کے ذریعہ
سے اپنی قوم کے غریبوں کے علاوہ دوسری قوم کے
غریب اور شریف لوگوں کی بھی مدد کرتے رہے ہیں۔
جیسا کہ گلہ بان اپنی بھڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔
چنانچہ قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کے لئے **زَكَاةٌ** کا
حکم ہے اور **زَكَاةٌ** کے جہاں اخراجات گنائے گئے ہیں
ان میں غریب اور مصیبت زدہ مسلمانوں کا بھی ذکر

قَالَ اَلْقَهَا يَمُوسَى ۝۱۰ فَاَلْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰی ۝۱۱

(اے موسیٰ! اس کو زمین پر پھینک دے۔ ۱۰) اس عصا کو زمین پر پھینک دے ۱۱۔ اسے سوائے اُسے زمین پر پھینک دیا جس کے بدن اُس جاناں دیکھا

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۚ دَفَعْنَا سَنَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰی ۝۱۲

کہ وہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ ۱۲) اے موسیٰ! اسے نہ ڈرنا۔ اسے پکڑ لے اور اسے اُس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دینگے ۱۳۔

بت پرست ہو گئی۔ اسی طرح جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں رخسہ پڑا تو وہ قوم غراب ہو گئی۔

۱۳۔ عل لغات۔ التَّسَيُّدَةُ کے معنی ہیں اَنْهَيْتُهُ۔ مَبِيَّت (اقرب)

تفسیر۔ سونٹے کو سانپ کی شکل میں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ڈرو نہیں۔ یہ تمہاری قوم ہی ہے۔ اس کو اچھی طرح پکڑ لو۔ یہ پھر اصل حالت کی طرف لوٹ آئے گی۔ اور ایک مفید وجود بن جائے گی۔ یعنی تیری قوم تیری زندگی میں مستقل طور پر غراب نہیں ہوگی۔ بلکہ جب بھی تو اس کی طرف توجہ کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔

چنانچہ دیکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بے شک آپ کی قوم کا ایک حصہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ مگر جب آپ واپس آئے تو آپ کے ذریعہ اس قوم کی پھر اصلاح ہوئی اور اس نے اپنے نسل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اُن کی اس توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ كَذٰلِكَ عَلَّمْنٰكَ (البقرہ ۲۵۵) اس واقعہ کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے قوم دردمت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے رحمت اور عفو کا سلوک کیا۔ گویا حضرت

کیا گیا ہے۔ اور مسافروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو۔ اور مؤلفہ۔ اقلوب کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو یقیناً غیر مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو موفیعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اُن کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی قوم سے زکوٰۃ لو۔ یعنی اپنی قوم کے سونٹے کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑو۔ لیکن وہ پتے تمہاری قوم کے ہی کام نہ آئیں بلکہ اُن لوگوں کے بھی کام آئیں جو تمہاری قوم سے باہر ہیں۔ اور جانور کھلانے کے مستحق ہیں۔

۱۴۔ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے

موسیٰ! اس عصا کو زمین پر پھینک دے۔ یعنی دیکھ کہ اگر تو اپنی قوم کی نگرانی چھوڑ دے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے

۱۵۔ تفسیر۔ فَاَلْقَهَا فَاِذَا هِيَ

حَيَّةٌ تَسْعٰی انہوں نے اُسے زمین پر پھینک دیا۔ تو اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ قوم کی ذرا سی بھی نگرانی چھوڑنے پر وہ سانپ کی طرح زہریلی بن گئی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لئے ہی پہاڑ پر گئے تو اُسی عرصہ میں وہ قوم

التَّسَيُّدَةُ

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ

اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دبائے جب تو اسے نکالے گا تو وہ سفید ہوگا۔ مگر بغیر

غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ أُخْرَى ۝۲۲

کسی بیماری کے۔ یہ ایک اور نشان ہوگا ۲۲

موسى علیہ السلام کی قوم سے علیحدگی نقصان دہ ثابت ہوئی لیکن جو بھی آپ نے قوم کی طرف توجہ کی وہ پھر درست ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہر قسم کی قربانیاں کرنے لگ گئی۔

۲۲ ص ل نغات۔ اَلْيَدُ كَالْبَيْضِ

ہاتھ نیز اس کے ایک معنی اَلْجَمَاعَةُ کے بھی ہیں۔ یعنی جماعت (اقرب) تعطیر الانام میں ہے کہ اَلْيَدُ تَذُلُّ عَلَى الْوَلَدِ وَالْاَبِ وَالْاُمِّ وَالْزَوْجَةِ وَالشَّرِيكِ وَالصَّدِيقِ۔ اگر کوئی شخص خواب یا کشف میں ہاتھ دیکھے تو اس سے مراد ارط کا بھائی مال۔ بیوی۔ شریک اور دوست ہوتا ہے۔

اَلْجَنَانُ کے معنی ہیں اَلْعُضُدُ بازو۔ اَلْبَيْضُ بغل۔ اَلْجَانِبُ پہلو۔ نَفْسُ الشَّيْءِ کسی چیز کی ذات۔ اور جب اَنَا فِي جَنَاحِ فُلَانٍ کا فقرہ کوئی شخص کہے تو معنی ہوئے اَنَا فِي ذِرَاعِهِ وَخِلَافِهِ میں اس کی بنیاد اور سایہ تلے ہوں (اقرب)

تفسیر۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ لگا لو۔

عربی زبان میں ید کے معنی بھائی کے بھی ہوتے ہیں اور جب اس کے معنوں کو وسیع کیا جائے تو اس کے معنی قوم کے بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ قوم کے افراد بھی اعیان و مددگار کے طور پر کام آتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَاَضْمُمْ

يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ کہہ کر توجہ دلائی کہ تیری قوم میں سے جو کارآمد لوگ ہیں اور تیرے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ چمٹا لو۔ وہ بڑے نفع دہی وجود بن جائیں گے۔ اور بڑے بڑے روحانی کمالات ان سے ظاہر ہونگے۔

اَلْيَدُ

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو سینہ سے لگاؤ اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ تو اس وقت وہ بالکل سفید اور نورانی تھا۔ اور یہ سفیدی کسی بیماری کے نتیجہ میں نہیں تھی۔ درحقیقت یہ ایک کشفی نظارہ تھا جو آپ نے دیکھا اور ایک عظیم الشان تعبیر کا حامل تھا۔ لیکن بائبل اس کے متعلق یہ کہتی ہے کہ یہ۔

اَلْجَنَانُ

”میں نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ سے برف کی مانند سفید تھا۔“

(خروج باب ۳۴ آیت ۶)

گویا لغویاً باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس وقت کوڑھ کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا حالانکہ کوڑھ کی وجہ سے ہاتھ کا سفید ہونا ایک عذاب ہے اور یہ مقام الہی تعالیٰ اور اس کی نشان دہانی کا تھا۔ ایسے موقع پر کسی عذاب کا سوال ہی کہاں پیدا

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ

(اور ہم یہ اس لئے کرینگے) تاکہ اس کے نتیجہ میں ہم تجھ کو اپنے بڑے بڑے نشانات دکھائیں سگے

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَفْصَلَاتِ مَا سُكِّرَتْ لَهُمْ وَأُنْزِلَتْ لَهُمْ الْقُرْآنُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّشْجِرِينَ (اعراف ۶) یعنی جب فرعون اور اس کی قوم نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو ہم نے ان پر کئی قسم کے عذاب بھیجے جن میں طوفان، بڑیوں جوڑوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب شامل تھا۔ اور یہ ایسے نشانات تھے جن کو ہر ایک مشاہدہ کر سکتا تھا۔ لیکن ان نشانوں کے باوجود فرعون اور اس کی قوم ہماری بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئی۔

اسی طرح فرماتا ہے: - وَأَذِجْنِي يَدَكَ فِي جَنَّتِكَ تَجْرِجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تَسْمِعِ آيَاتِ إِبْرَاهِيمَ ذَرْعُونَ وَقَوْمِهِ رَانَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (نہل ۶) یعنی ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر نکالو تو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید نظر آئیگا۔ یہ معجزہ ان نو معجزات میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر فرعون اور اس کی قوم کے لئے دکھائے گئے۔ لیکن انہوں نے ان معجزات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

بائبل میں بھی ان نشانات کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ پہلا نشان عصا کا ہے جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اُس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اُس نے اسے زمین پر ڈالا۔ اور وہ سانپ بن گئی۔ اور موسیٰ اس کے

بوتا ہے۔ پس بائبل کی یہ بات بالبداهت غلط ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس وقت اپنے آپ کو کوڑھی دیکھا تھا تو ان کا ایمان کیا بڑھا ہوگا۔ تو غمزہ ہوئے ہوئے کہ مجھے کوڑھ ہو گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ اس کا ہاتھ سفید تو تھا مگر کوڑھ سے اُسے کوئی مشابہت نہ تھی ہم نے بتایا ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا۔ اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ اپنی قوم کے کارآمد لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مِنْ غَيْرِ سُوءٍ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں میں جو نیکی پائی جائیگی وہ ایسی کامل ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ظاہر میں اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پر نہایت خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جب تم ان لوگوں کو اپنے قریب رکھو گے تو یہ کامل طور پر روحانی وجود بن جائیگے خرابیاں ان میں اسی وقت پیدا ہونگی جب یہ تم سے دور ہو جائیں گے۔

۲۳ تفسیر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے یہ نشان تجھے یہ یقین پیدا کرنے کے لئے دکھائے ہیں کہ ہم تیرے ہاتھ پر ابد بھی بڑے بڑے نشانات ظاہر کرینگے جن سے تیرا مشن کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانات کا ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر دکھائے گئے۔ وہ فرماتا ہے: - فَارْسَلْنَا عَلَىٰ طُوفَانٍ وَالتَّجْرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْحُمُرَ

سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑے۔ اُس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاشی بن گیا۔

(خروج باب ۴ آیت ۲۲)

(۲) پھر دوسرا نشان ہاتھ کی سفیدی کا ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے :-

”پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور جب اس نے اُسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑھ سے برف کی مانند سفید تھا۔“

(خروج باب ۴ آیت ۶۶)

(۳) تیسرا نشان دریا کے لبہ ہو جانے کا ہے چنانچہ لکھا ہے :-

”موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور اس نے لاشی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا اور دریا کی پھلیاں مر گئیں اور دریا سے تعفن اُٹھنے لگا۔ اور مصری دریا کا پانی نہ پی سکے۔“

(خروج باب ۷ آیت ۲۰-۲۱)

(۴) چوتھا نشان حید کون کا ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے :-

”خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاشی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور پھیلوں پر بڑھا۔ اور

حید کون کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حید کون چڑھائے۔ اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔“

(خروج باب ۸ آیت ۵ تا ۷)

(۵) پانچواں نشان جوڑوں کا ہے۔ اس کے متعلق آتا ہے :-

”تب خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ کہ ہارون سے کہہ اپنی لاشی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہارون نے اپنی لاشی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا۔ اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں اور تمام ملک مصر میں زمین کی سادی گرد جوئیں بن گئی۔“

(خروج باب ۸ آیت ۱۶ تا ۱۸)

(۶) چھٹا نشان پھروں کے عذاب کا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”خداوند نے ایسا ہی کیا اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکرؤں کے گھرؤں اور سارے ملک مصر میں پھروں کے غول کے غول بھر گئے۔ اور ان پھروں کے غولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔“

(خروج باب ۸ آیت ۲۴)

(۷) ساتواں نشان مری کا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”اور خداوند نے ایک وقت مقرر

کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی
کام کریگا۔ اور خداوند نے دوسرے دن ایسا
ہی کیا اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے لیکن
بنی اسرائیل کے چوپائے میرے ایک بھی نہ مرا؟
(خروج باب ۹ آیت ۶۵)

(۸) انھوں نے نشان جنہوں پر پھوٹے نکلنے کا ہے
چنانچہ لکھا ہے :-

”اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا۔
کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں
لے لو۔ اور موسیٰ اے فرعون کے سامنے
آسمان کی طرف اڑا دے اور اے سارے ملک
مصر میں بادیک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور
جانوروں کے جسم پر پھوٹے اور پھوٹے
بن جائیں۔ سو وہ بھٹی کی راکھ بیکر فرعون
کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے
اے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں
اور جانوروں کے جسم پر پھوٹے اور
پھپھوے بن گئی۔“

(خروج باب ۹ آیت ۸ تا ۱۱)

(۹) نواں نشان آدمیوں کا ہے۔ چنانچہ لکھا

ہے کہ :-

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ
اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کہ سب
ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت
کی مہتری پر جو ملک مصر میں ہے اے
گرمیں۔ اور موسیٰ نے اپنی لاشیٰ آسمان
کی طرف اٹھائی اور خداوند نے رعد
اور اے بھیجے۔ اور آگ زمین تک
آنے لگی۔ اور خداوند نے ملک مصر پر

اے برصائے۔ پس اے گرے اور
آدمیوں کے ساتھ آگ ٹپ ہوئی تھی اور
اے ایسے بھاری تھے کہ جب سے
مصری قوم آباد ہوئی ایسے اے ملک
میں کبھی نہیں پڑے تھے۔“

(خروج باب ۹ آیت ۲۲، ۲۳، ۲۴)

(۱۰) دواں نشان مٹیوں کا ہے۔ چنانچہ لکھا

ہے :-

”تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ
ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ مٹیوں
ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی مہتری کو
جو اس ملک میں آدمیوں سے بچ رہی ہے
چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر
پر اپنی لاشیٰ بڑھائی۔ اور خداوند نے
اس سارے دن اور ساری رات پُورا
آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوئے پُورا
آندھی مٹیوں سے آئی اور مٹیوں سے
ملک مصر پر چھا گئیں۔ اور وہیں مصر کی
حدود میں بسیرا کیا اور ان کا دل ایسا
بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی
مٹیوں کبھی آئیں۔ نہ ان کے بعد پھر آئیں گی
کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو
ڈھانک لیا۔ ایسا کہ ملک میں اندھیرا
ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کی
ایک ایک مہتری کو اور درختوں کے میوے
کو جو آدمیوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا۔“

(خروج باب ۱۰ آیت ۱۲ تا ۱۶)

(۱۱) گیارہواں نشان تاریکی کا نشان ہے

چنانچہ لکھا ہے :-

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ

فِرْعَوْن کی طرف جا۔ کیونکہ اُس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ (پرونی نے) کہا۔ اے میرے رب! میری سینہ کھول دے۔

ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا۔ اور پانی
دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ
میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ اور ان
کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح
تھا۔ (خروج باب ۱۴- آیت ۲۲ و ۲۱)
جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے قرآن کریم نے
صرف نو نشانات کا ذکر کیا ہے۔ یعنی

۱۔ عصا کا نشان

۲۔ یدِ بیضاء کا نشان

۳۔ طوفان کا نشان

۴۔ ٹڈیوں کا نشان

۵۔ جوڑوں کا نشان

۶۔ میٹھکوں کا نشان

۷۔ خون کا نشان

۸۔ قحط کا نشان۔ جیسے فرمایا: وَنَقَذْ
أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْوَقْتِ
الْمَمْدُودِ نَحْلَقُهُمْ يَدَ كَرْوَنَ (اعراف ۷)
۹۔ سمندر سے پار گزرنے کا نشان

ان نشانات کے بیان کرنے میں قرآن کریم اور
بائبل میں اختلاف نظر رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ بائبل نے ان نشانات کے بارے میں بڑے
مبالغہ سے کام لیا ہے۔ ورنہ قرآن کریم نے جن
نشانات کا نوکی تعداد میں ذکر کیا ہے۔ اس میں بائبل
کے بیان کردہ تمام کے تمام نشانات آجاتے ہیں
چنانچہ طوفان میں اوبوں اور تاریکی کا نشان شامل
ہے نین بائبل میں اس کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا،

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ
آسمان کی طرف بڑھا۔ تاکہ ملک مصر میں
تاریکی چھا جائے۔ ایسی تاریکی جسے ٹھول
سکیں اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف
بڑھایا اور تین دن تک سارے ملک مصر
میں گہری تاریکی رہی۔ تین دن تک نہ تو
کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ
سے ہٹا۔

(خروج باب ۱۰- آیت ۲۱ تا ۲۳)

(۱۲) بارہواں نشان پلوٹھے بچوں کا مرنا ہے
چنانچہ لکھا ہے:-

اور آدمی رات کو خداوند نے
ملک مصر کے سب پلوٹھوں کو فرعون جو اپنے
تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹھے سے سیکر
وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اسکے پلوٹھے
تک بلکہ چوپایوں کے پلوٹھوں کو بھی ہلاک
کر دیا اور فرعون اور اس کے سب نوکر
اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے۔
اور مصر میں بڑا کھرا م رچ گیا کیونکہ ایک
بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔
(خروج باب ۱۲- آیت ۲۹ تا ۳۰)

(۱۳) تیرھواں نشان سمندر سے پار گزرنے

کا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے:-

”پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے
اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند
پور بنی آمدھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ (۲۹) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۖ (۳۰)

اور جو فرمیں مجھ پر ڈالا گیا ہے، اگو چھڑا کرنا میرے آسان کر دے۔ اور اگر میری زبان میں کوئی گڑبہ ہو تو اسے بھی کھول دے

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ (۳۱) وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ (۳۲)

دیکھ کر لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور میرے اہل میں سے میرا ایک نائب تجویز کر۔

زبان کو چلا دیجیئے اور اس کی ساری گریں کھول دیجیئے تاکہ فرعون اور اس کے ساتھی میری بات کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ جو پیغام مجھے دیا گیا ہے اس کا ان لوگوں کے لئے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔

اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ کہا ہے کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے یعنی میرے اندر اس کام کے لئے ایک قسم کی دیوانگی جوش اور دلولہ پیدا فرما دے۔ اور میرے معاملہ میں میرے لئے آسانیاں پیدا کر دے۔ یعنی ایسی تعلیم اور ایسے احکام مجھے دے کہ لوگ اس کو ماننے کے لئے تیار ہوں۔ اور اسی طرح وہ تعلیم ایسی اعلیٰ درجہ کی ہو کہ جس کا پھیلانا آسان ہو اور پھر مجھے اس کے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا میں اُسے عمدہ طریق سے پیش کر سکوں۔ اور اس کے بعد اے میرے خدا لوگوں کی طبائع اس طرف پھیر دے تاکہ وہ اس تعلیم کی طرف توجہ کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے ظاہر ہے کہ ہدایت درحقیقت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تقریروں اور دیالوں سے نہیں آتی۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی جو تعلیم میں دوں اس پر خود بھی عمل کروں اور دوسرے لوگ بھی اس کو آسانی سے مان لیں۔

ان آیات میں تبلیغ کا یہ گڑ بتایا گیا ہے کہ

یہی طرح قرآن کریم نے خوی کا نشان بیان کیا ہے لیکن بائبل نے اسے دریا کے ہو ہو جانے اور بھول پر پھوٹے اور چنبیاں نکلنے میں تقسیم کر دیا ہے حالانکہ دریا کے پانی کے خون ہو جانے کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ دریا کا پانی اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ جو کوئی اس کو چیتا تھا اس کا خون خراب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح پلوٹے بچوں کی موت کا نشان بائبل نے طہریاں کیا ہے حالانکہ اسے طہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا تو یہ نشان دم کے نشان کے ماتحت آجاتا ہے اور یا پھر قتل کے نشان کے ماتحت آجاتا ہے۔ کیونکہ جوڑوں کھیل اور مچھروں سے بیماری پھیلتی ہے اور ان کے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قتل کے ماتحت مچھروں کا نشان بھی آجاتا ہے کیونکہ عربی زبان میں قتل کے معنی ان چھوٹے کیڑوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جن کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں (اقرب، غرض ان نشانات کے بارے میں قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح اور درست ہے۔

۲۲ تفسیر فرماتا ہے۔ یہ نشان دکھا کر

ہم نے موسیٰ سے کہا۔ کہ اب فرعون کی طرف جا۔ کیونکہ وہ سرکش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ الہی میں جاتا تو ہوں لیکن آپ میرے سینہ کو کھول دیجیئے۔ اور میرے کام کو آسان کر دیجیئے اور میری

هَرُونَ أَخِي ۚ اَشْدُّ بِهِ اَازِرِي ۚ وَ اَشْرِكُهُ فِي

یعنی امدون کو جو میرا بھائی ہے۔ اُس کے ذلیعہ سے میری طاقت کو مضبوط کر۔ اور اس کو میرے کام میں

اَمْرِي ۚ کئی نُسَبَحَتْ کَثِیْرًا ۚ وَ نَذَرْتُ کَثِیْرًا ۚ

شریک کر ۵ تاکہ ہم (دونوں) کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔

انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ پس ہمارے
مبلفین کو یہ دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔

۵ حل لغات۔ وَ نَذَرْتُ کے معنی مَعْلُوْن

کے ہیں (اقرب) اَنْزَرْتُ کے معنی ہیں اَنْظَرْتُ پیٹھ۔

اَللَّوْءَةُ طاقت اور قوت (اقرب)

تفسیر۔ اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ظاہر ہے جب

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہل دہی ہوئی تو انہوں

نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی ساتھی بھیجے

اور اس کے ذلیعہ سے میری طاقت کو بڑھا۔ مگر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تھوڑے سے

وقفہ کے لئے اَلْکَسَا را یہ ظاہر کیا کہ میں اتنا بڑا بوجھ

اٹھانے کے نا قابل ہوں۔ مگر پھر کیسے ہی اس بوجھ

کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے (ذوالہی دمی دجنگلو مدی)

تبھی قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَاَنْتَ لَحَاقًا مَّعِنَا ۚ

يَذْعُرُّوْكَ كَاذًا وَيَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لَبِداً (الحج غ)

یعنی جب ہمارا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کھڑا ہوتا ہے تاکہ خدا کی عبادت کو دنیا میں قائم کرے

تو لوگ اس پر حملہ کرنے کے لئے دھڑے چلے آتے

ہیں۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری

عمر کیسے کھڑے رہے اور ساری قوم کے لئے بہتے

رہے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب اُحد کے

موقعہ پر کفار کا ایک تجربہ کار جرنیل آگے بڑھا

اور صحابہؓ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کے آگے

کھڑے ہو گئے تو اُس نے کہا۔ میرا مرن محمدؐ کی

علیہ وسلم سے مقابلہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ میرے اور

اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر جب ۱۱ حملہ

کرتے ہوئے آپؐ کے قریب پہنچا تو آپؐ نے صرف

ایسا نیزہ بڑھا کر اُسے جھوٹا۔ قتل کرنے کی پھر بھی

کوشش نہیں کی۔ اس پر وہ شخص ۱۲ چلتا ہوا اُڑ گیا

کہ ہائے میں مر گیا۔ ہائے میں مر گیا۔ جب اس کی قوم

کے لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے بڑے جرنیل ہو۔ اس

تھوڑے سے زخم سے کیوں چلا رہے ہو تو اس نے

کہا تم کو معلوم نہیں، اس شخص کے نیزہ کی آئی میں

سارے جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی۔ مجھے یوں معلوم

ہو رہا ہے کہ میرا سارا جسم جل رہا ہے (سیرۃ الحبیب

جلد ۲ صفحہ ۲۵۶)

اسی طرح غزوہ خنین کے موقعہ پر جب دشمن ۱۳

بائیں کے ٹیلوں پر چڑھ کر تیر پر سارا تھا اور کہہ کے

نوسلوں کے بھاگ جانے کی وجہ سے صحابہؓ کے

پاؤں بھی اکھڑ گئے تھے۔ آپؐ نے اپنے گھوڑے

کو اڑنے لگایا۔ اور کیسے کافروں کے دو روئے شکو

میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکرؓ نے آگے

بڑھ کر آپؐ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا۔ یا

رسول اللہ! مسلمانوں کو دھنسنے بیٹھے۔ وہ تھوڑی

دیر میں ہی آپؐ کے گرد جمع ہو جائیں گے امپر آپؐ نے

۱۰ ذیلیہ

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿۳۶﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

تو ہمیں خوب دیکھ رہا ہے ﴿۳۶﴾ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا۔ اے موسیٰ! جو تو نے مانگا تجھے

يُمُوسَىٰ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿۳۸﴾ إِذْ

دیا گیا اور ہم (اس سے پہلے) ایک بار اور بھی تجھ پر احسان کر چکے ہیں۔ جب ہم نے

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿۳۹﴾ إِنَّ أَقْدَرُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ

تیری ماں پر وحی کے ذریعہ وہ سب کچھ نازل کر دیا جو دلیہ سے تیرے برائے نازل کرنا ضرور تھا جس کا تفصیل یہ ہے کہ اس (یعنی موسیٰ) کو تابوت میں

گر پھر بھی وہ اپنے خدا سے باز نہیں ہوا۔ اور پھر بھی اس نے یہی کہا کہ میں انسان ہوں خدا نہیں کیسی اندھی ہے دنیا جو ان واقعات کے بعد بھی مسیح کو آسمان پر چڑھاتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں دفن کرتی ہے۔ اگر آسمان پر کوئی چڑھ سکتا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر زمین میں دفن ہونے کا کوئی مستحق تھا تو مسیح مہتری۔ مگر یہ طاقت اللہ ہی کو ہے کہ وہ لوگوں کو انھیں دے کہ وہ ہر ایک کا مقام پہنچیں۔

﴿۳۶﴾ تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کثرت سے تسبیح کرنے کے لئے ایک ساتھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہی اس کام کو کرتے تھے۔ جیسا کہ سورۃ مزمل میں آتا ہے: اِنَّ رَبَّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اَنَّا تَقْوَمُ اَدْنٰی مِنْ شَلٰجِی الْبَلِیْلِ وَنُصْفَهُ وَاُنْثٰیہٗ وَطَافِقُهُ مِنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ (سورۃ مزمل ع آیت ۲۱) یعنی تیرا رب اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تو کبھی تہائی رات کے قریب۔ کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بجا لاتا ہے اور تیری امتداد میں

حضرت ابوبکر کو سختی سے ہٹا دیا اور فرمایا میرے گھوڑے کی باگ چھوڑ دو اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ

اَنَا الْبَشَرُ لَا کَذِبَ - اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ (بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالیٰ و یوم حنین اذ یجئتم کثرکم اسے لوگو! میں موعود نبی ہوں۔ میں جو مانا نہیں۔ تم مجھے مار نہیں سکتے مگر میرے اس نشان کو دیکھ کر مجھے خدا نہ بنا لینا میں عبد المطلب کا بیٹا اور انسان ہوں۔ کتنا عظیم الشان فرق ہے مسیح میں اور میرے آقا میں۔ وہ ساری رات یہ دعائیں مانگتا رہا کہ "اے میرے باپ! اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے مل جائے" (متی باب ۲۶ آیت ۳۹) مگر پھر بھی اسکو لوگوں نے خدا بنا دیا۔ وہ صرف دو گھنٹے صلیب پر لٹکا رہا اور اتنے عرصے میں ہی خدا تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ "اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا" (متی باب ۲۷ آیت ۴۷) مگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دشمن کے زرعہ میں گھر گیا جو دو طرف پہاڑیوں پر چڑھا ہوا تھا۔ اور دونوں طرف سے اس پر تیرا اندازی کر رہا تھا۔ اور اُس کے ساتھی ایک فریب میں آکر بھاگ گئے تھے۔

فَاتَذَرْنِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ

رکھ دے پھر اس (تابوت) کو دریا میں رکھ دے۔ پھر اس کے بعد یوں ہو کہ دریا بہاؤ حکم سے اس (تابوت) کو ساحل تک پہنچائے

عَدُوِّيَّ وَعَدُوَّ لَّهِ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي ۚ وَ

تاکہ اسکو وہ شخص لے جائے جو میرا بھی اور اُس (یعنی موسیٰ) کا بھی دشمن ہے۔ اور تجھ پر میں نے اپنی طرف محبت نازل کی جس کی تیرے لئے لوگوں کے دلوں

میں محبت پیدا کی

لِتَصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي ۚ اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ

تو میری عین بنی (اور اسکا تجھ پر ہوا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پاؤں)۔ (یہ وقت ہوا جب تیری بہن (ساتھ ساتھ) جاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی

اَدُلُّكُمْ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ اِلٰى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ

تھی کہ اسے لوگوں کی عین میں اس طور کا چہ بتاؤں جو اسکو بال بلی۔ اور اس طرح ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اسکی آنکھیں ٹھنڈی

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكَلَّمْتُ نَفْسًا فَجَعَلْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ

ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے۔ اور اے موسیٰ: تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر ہم نے تجھ کو اس غم سے نجات بخشی اور ہم نے تجھ کو اوردی

فَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ

ہمتانوں میں ڈال کر چھی طرح آزمایا جس کے بعد تو کئی سال مدین کے لوگوں میں رہا۔ پھر اسے موسیٰ: (ہوتے ہوئے) تو اس عمر کو

عَلٰی قَدَرٍ يَّمُوْسٰى ۝۱۱۱ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝۱۱۲

بہتج کیا جو ہمارے کام کے قابل ہوتی ہے ۱۱۱ اور میں نے تجھ کو اپنی ذات کیلئے اور دعائی ترقی دیتے دیتے تیار کیا۔

مومنوں کا ایک بڑا گروہ بھی تیرے ساتھ عبادت اور

ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے میں اس آیت سے بھی

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ

علیہ السلام کے مقام کا فرق ظاہر ہے۔

۱۱۱ حل لغات لِتَصْنَعَنَّ - اَصْنَعَنَّ

کے معنی میں اِجَادَةُ الْفِعْلِ کسی کام کو اچھی طرح

سے کرنا (اُقرِب) اور علی غلٹی کا محاورہ اس وقت

استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کی حفاظت اور شفقت

مطلوب ہو (اُقرِب) پس لِتَصْنَعَنَّ عَلٰی عَيْنِيْ کے معنی

ہونگے۔ تاکہ تو ہماری خاص شفقت اور رحمت میں پرورش

پائے۔

اَصْطَنَعْتُ فَلَا نَا لِنَفْسِيْہِ کے معنی میں اِخْتَارَةُ

لِنَفْسِيْہِ۔ اس کو اپنے لئے چن لیا (اُقرِب) پس

اَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْہِ کے معنی ہونگے۔ میں نے تجھ

کو اپنے کام کے لئے چن لیا۔

تفسیر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

لِتَصْنَعَنَّ

فرمایا کہ اے موسیٰ! جو کچھ تو نے مانگا ہے وہ سب کچھ ہم نے تجھے دیا۔ اس میں اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ ہے کہ آپ کو بھی وہی کچھ دیا جائیگا جو آپ مانگیں گے۔

پھر ہم نے اُسے کہا کہ یہ ہمارا دوسری دفعہ احسان ہے۔ پہلی دفعہ وہ احسان تھا جب تیری ماں نے تجھے ہمارے حکم کے مطابق دیا میں بھینک دیا تھا۔ اور ہم نے ایسا ذریعہ اختیار کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو پھر اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا گیا۔ اور یہ نشان جو دیا سے بچانے کا تھا اس لئے ظاہر کیا گیا تاکہ تو میرے فضل کے نیچے پرورش پائے۔

اسجگہ بائبل کے اس بیان کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ٹوکے میں رکھ کر دیا میں ڈال دیا اور وہ سب سے ہوئے اس جگہ پر جانے جہاں فرعون کی بیٹی میر کر رہی تھی۔ اور اس نے آپ کو دیکھا تو اُسے رحم آیا اور کہنے لگی کہ یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ اور اُس نے کہا۔ واؤ ہم اس بچے کو پالیں۔ مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ پالیں کس طرح۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہن اپنے کی محبت سے بے تاب ہو کر دیا کے کنارے آتی ہوئی نظر آئی اور اُس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کو فرعون کی لڑکی نے پسند کر لیا ہے اور اس کی پرورش کرنا چاہتی ہے مگر حیران ہے کہ کس طرح پرورش کرے تب وہ اُسے جرحی اور اُس نے اپنی ماں کا ہتہ بتایا۔ کہ اس بچہ کو پال لے گی۔ اور اس طرح بیٹا اپنی ماں کی گود میں آ گیا۔

بائبل نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ چونکہ فرعون کا حکم تھا کہ عبرانی بچوں کو مار دیا جائے اس لئے اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے

”سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر رٹکے کو اس میں رکھا اور اُسے دیا کے کنارے جھلو میں چھوڑ آئی۔“ (خروج باب ۲ آیت ۳)

بائبل کے اس بیان اور قرآن کریم کے اس بیان میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم تو بتاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کی کہ اِن اَفْذِذْنِیْہِ فِی الْکَنْجَرِثُوتِ۔ یعنی اُسے تابوت میں رکھ دے اور پھر اس کو دیا میں ڈال دے۔ لیکن بائبل میں سرکنڈوں کے ٹوکے میں ڈالنے کا ذکر ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اختلاف کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ مختلف ملکوں میں سامان رکھنے کے لئے مختلف چیزوں سے برتن بنائے جاتے ہیں۔ دیا کے کنارے کے لوگ جھاڑیوں کی شاخوں سے ایسے بس بناتے ہیں جن میں وہ چیزیں رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں ہم اسکو تابوت کہہ دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ تابوت سے مراد لکڑی کا بنا ہوا بس ہو۔ پس یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں۔ لیکن پھر بھی قرآنی الفاظ زیادہ درست ہیں اس لئے کہ جس چیز کو دیا میں ڈالا جائیگا۔ ہر حال ایسی ہی ہوگی جس کے اند باقی داخل نہ ہو سکے۔ اسی لئے بائبل بھی بتاتی ہے کہ سرکنڈے کے ٹوکے پر چکنی مٹی اور رال لگا کر اُس کے سوراخوں کو بند کیا گیا۔ اور جب سرکنڈے کے ٹوکے پوٹی اور رال وغیرہ ٹکڑے ابھی طرح نہ کیا گیا تو وہی ٹوکرا تابوت بن گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے واقعہ سے بھی ایک مشابہت حاصل ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ موسیٰ کو دودھ پلانے کے لئے اس کی بہن نے کوشش کی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی

عورت کو خدا تعالیٰ خود پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا۔ چنانچہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے ارد گرد کے گاؤں کی عورتیں ایک خاص موسم میں مکہ میں جمع ہو جاتی تھیں تاکہ امیوں کے بچے دودھ پلانے کے لئے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ کے ہو گئے اور وہ وقت آیا جب عورتیں باہر سے آتی تھیں تو باہر سے کچھ عورتیں آئیں جن میں آپ کی ہونے والی دالی حلیمہ بھی تھی۔ حلیمہ کا خاندان غریب تھا۔ اس لئے جن امیر گھروں میں بھی وہ گئی انہوں نے اپنا بچہ اُسے دینے سے انکار کر دیا یہ سمجھ کر کہ یہ غریب عورت بچے کو اچھی طرح سے پال نہیں سکیگی۔ حلیمہ سارا دن مکہ کے گھروں میں پھرتی رہی اور رد ہوتی رہی۔ اور میرے آقا کی ماں بوہ آمنہ اپنے گھر میں کسی مناب دایہ کا انتظار کرتی رہی۔ لیکن کسی مناسبت دایہ نے اس گھر میں جہانکن تک پسند نہ کیا، اس خیال سے کہ آمنہ کے تیمم بچے کے پالنے کا بدلہ کون دے گا جب سارا دن مکہ کے ہر گھر سے حلیمہ دھسکاری گئی تو اس نے خیال کیا کہ اگر میں بغیر بچے کے ٹہنی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ چلو اگر کسی امیر گھرانے کا بچہ نہیں ملتا تو غریب گھرانہ کا تیمم محمد ہی ساتھ لیتی جاؤں (سیرۃ الحبیبہ جلد اول صفحہ ۹۶) گویا ساری دانیوں کا رد کردہ بچہ اُس دایہ نے لیا جسے سب مکہ والوں نے رد کر دیا تھا۔ اور اس طرح وہ مشکوئی پدی ہوئی جو صحیفہ سابقہ میں آچکی ہے کہ

”جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کوئے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔“

(متی باب ۲۱ آیت ۲۲)

دایہ بھی معمار ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی بچہ کی پرورش

کرتی اور اُسے کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے غرض وہ تمام دانیوں کا رد کیا ہوا بچہ حلیمہ کے گھر گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک صحت افزا مقام پر پرورش کا انتظام فرما دیا۔ مگر خدا تعالیٰ کی غیرت دیکھو کہ جس تیمم بچے کے لئے جانے سے حلیمہ ردی تھی اسی تیمم بچے کو خدا تعالیٰ نے ایک دن اس کی قوم سے لڑوا دیا اور اس کو غالب کر دیا۔ حلیمہ کی قوم کے بہت سے افراد غزوہ حنین میں قید ہوئے اور بہت سے جانور پکڑے گئے۔ حلیمہ کی قوم کے مالدار فرعون حلیمہ کے غریب بچوں سے سفارش کی خواہش کرنے سے گھبراتے تھے لیکن آخر مجبور ہو کر اُن کے پاس گئے۔ اور جا کر کہا کہ قوم کی نظر تو ہمیں برے - جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قوم کی سفارش کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اُن کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آخر مجبور ہو کر آپ نے حلیمہ کی قوم کے اموال غنیمت کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ صرف غلام رہنے دئے تھے۔ جب حلیمہ کی ایک بچی آپ کے پاس سفارش کے لئے آئی۔ تو آپ نے فرمایا۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ آخر تک اگر مال تقسیم کر دیا۔ اب تم خود ہی پسند کر لو۔ آیا میں مال واپس لے کر تم کو دے دوں یا قیدی تم کو دے دوں۔ میں نے قوم سے مشورہ کیا اور کہا ہمیں قیدی چاہئیں مال نہیں چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہم خوشی سے اپنے اپنے قیدی آزاد کرنے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی وقت بنو ہوازن کا چھ ہزار قیدی رہا کر دیا گیا۔ (سیرۃ الحبیبہ جلد اول صفحہ ۱۰۱)

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ بِاَيَّتِي وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي ﴿۳۲﴾

ہر عجب تو اس عمر کو پہنچ گیا تو میں نے تجھے کہا کہ (تو اور تیرا بھائی میرے نشان لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔)

اِذْهَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ لَطَغٰی ﴿۳۳﴾

تم دونوں ہی فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے مرکشی اختیار کر رکھی ہے ۳۸

کرنی دھمکی دی مگر آپ ڈرے نہیں بلکہ بڑی جرات سے خدا تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہے اس کے بعد جب مکہ کے رؤساء نے دیکھا کہ ان کے اپنے گھروں میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو بتوں میں خدائی طاقت تسلیم نہیں کرتے اور وہ کھلے طور پر خدا کے واحد کی پرستش کرتے ہیں تو یہ بات ان کی برداشت سے بالکل باہر ہو گئی اور وہ اکٹھے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس گئے۔ اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی خاطر اب تک آپ کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہا مگر اب معاملہ حد سے نکل چکا ہے اور یہ ہمارے بتوں کی تذلیل کر رہا ہے اس لئے آپ یا تو اُسے سمجھائیں اور اس طریق سے اُسے باز رکھنے کی کوشش کریں ورنہ ہم صرف اس کا نہیں بلکہ آپ کا بھی مقابلہ کریں گے اور آپ کو اپنی قوم کی سرداری سے الگ کر دیں گے۔ ابوطالب کے لئے اپنی ریاست کو چھوڑنا ایک نہایت ہی تلخ گھونٹ تھا۔ انہوں نے سردارانِ قریش سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ان کے چلے جانے کے بعد ابوطالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے! اب تیری قوم تیرے خلاف سخت مشتمل ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ وہ تجھے بھی اور ساتھ ہی مجھ کو بھی ہلاک کر دیں۔ میں تجھے خیر خواہی اور بہدردی

اب موسیٰ کی پرورش کے واقعہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے واقعہ کا مقابلہ کرنے دیکھو۔ یہ دونوں واقعات آپس میں مشابہ بھی ہیں لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا واقعہ موسیٰ کی پرورش کے واقعہ سے اپنی شان میں ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

۳۸ ص ل لغات۔ لَا تَنْيَا : وَنِي سے

ہنی کا صیغہ ہے اور وَنِي الرَّجُلُ فِيْ الْاَمْرِ کے معنی میں خَشَوَ وَ هَضَعَتْ۔ کمزور ہو گیا اور حسرت ہو گیا (اقرب) پس لَا تَنْيَا کے معنی ہونگے۔ تم دونوں ہستی نہ کرنا۔

تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے۔ چنانچہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مشابہ قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِيْنِيْ فِرْعَوْنَ وَ مُؤْسٰی (مزل ۸) یعنی ہم نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح تمہارا نگران بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ مگر فرق یہ ہے کہ گو فرعون کی طرح آپ کی قوم نے بھی آپ کو قتل

کہتا ہوں کہ تو بتوں کو برا بھلا نہ کہہ۔ ورنہ میں اپنی ساری قوم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب ابوطالب نے یہ بات کہی تو اس وقت اتنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہیں خمزدہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے۔ گراپ نے فرمایا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جس کے لئے خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اور اے میرے چچا اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا احساس ہے تو بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دست بردار ہو جائیں۔ میں خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت سے کسی صورت میں بھی نہیں رُک سکتا۔ میں اس کام میں مشغول رہوں گا یہاں تک کہ خدا مجھے موت دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا ابوطالب پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا۔ اے میرے بھتیجے جا اور اپنے کام میں مشغول رہ۔ اگر تو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو بے شک چھوڑ دے۔ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا دسیرۃ

ابن ہشام جلد اول صفحہ ۸۸

اسی طرح اُحد کی جنگ میں جب آپ زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے اور لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس سے دشمنوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اور ابوسفیان نے سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا کہ بتاؤ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہے؟ چونکہ اس وقت بہت سے مسلمان زخمی پڑے تھے اور شکر منتشر ہو چکا تھا اور خطرہ تھا کہ

کفار پھروٹ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان بالکل خاموش ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے جس کے معنی یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ابو جحش کہاں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کوئی نہ بولے۔ جب اس سوال پر بھی ابوسفیان نے مسلمانوں کو خاموش دیکھا تو اس نے سمجھا کہ ابو جحش بھی مارے گئے ہیں۔ اس پر پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ بتاؤ عمر کہاں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ اس سے ابوسفیان کو یقین ہو گیا کہ عمر کو بھی ہم نے مارا ڈالا ہے اور اس نے بڑے جوش سے کہا۔

أَعْلَى هُبُلٍ - أَعْلَى هُبُلٍ - یعنی ہتل جو ہمارا بڑا بت ہے اس کی شان بلند ہو کیونکہ آج اس نے اپنے مخالفوں کو جن جن کر ہلاک کر دیا، جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو یہ ہدایت دے چکے تھے کہ خاموش رہو اس نے صحابہ پھر بھی خاموش رہے اور وہ بولے نہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش سے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے۔ کہو اللّٰهُ اَعْلٰی وَ اَجَلٌ - اللّٰهُ اَعْلٰی وَ اَجَلٌ - یعنی اللہ ہی اعلیٰ اور بلند شان والا ہے۔ اللہ ہی اعلیٰ اور بلند شان والا ہے۔ صحابہ نے یہ جواب دیا تو ابوسفیان کہنے لگا۔

لَنَا الْعُزَّى وَلَكَ عُزَّى نَكْمُ ہمارے پاس تو عزی ہے مگر تمہارے پاس کوئی عزی نہیں۔ امیر صدیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہو

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿۴۵﴾ قَالَا

اور تم دونوں اس سے نرم نرم کلام کرو۔ شاید کہ وہ سمجھ جائے یا دہم سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا۔

رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِكَافٍ مِّنَ الْمَعَادِ وَأَنَّا نَعْتَظِرُ ﴿۴۶﴾

اے ہمارے رب! ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا ہم پر حسد سے زیادہ سختی نہ کرے۔

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿۴۷﴾ فَأَتَيْنَهُ

(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا تم دونوں بالکل نہ ڈرو میں تمہارا ساتھ ہوں (تمہاری دعاؤں بھی) سناتا ہوں اور تمہاری حاجت بھی دیکھتا ہوں۔ پس دونوں

فَقُولَا إِنَّا سَأُلَاكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۴۸﴾

اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں۔ پس ہمارا ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ط وَ

تکلیفیں مت دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک بڑا نشان لے کر آئے ہیں اور تجھے بتاتے ہیں کہ جو

السَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿۴۹﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ

تو تجھ پر سلام (میں نے) وحی کی ہے کہ جو

إِلَيْنَا أَنَّا الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۵۰﴾

جو کوئی (خدا کے نشان کو) جھٹلائے گا۔ اور پیٹھ پھیرے گا۔ اس پر عذاب نازل ہوگا۔

اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا تَخَافَا إِنَّا مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿۵۱﴾ فَأَتَيْنَهُ

ابو سفیان نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر حملہ کیا تو آپؐ پر براشت نہ

ہو سکا اور آپؐ نے بڑے جوش سے فرمایا تم غلط کہتے ہو، پس اور

عزیز میں کیا طاقت ہے، اصل طاقت تو زمین و آسمان کے خدا

میں ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ غرض
خطرناک سے خطرناک مواقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک نڈر اور بہادر پہنواں کی طرح دشمن کے مقابلہ میں کھڑے
ہو جاتے تھے اور ایک لمحہ کے لئے بھی ڈر اور خوف کو
اپنے پاس نہیں لے دیتے تھے۔

۲۹ **معنی لغات**۔ یَفْرُطُ۔ فَرَطَ سے

مضارع کا صیغہ ہے۔ اور فَرَطَ کے معنی ہوتے ہیں

اِذَاكَ۔ اس کو تکلیف دی۔ پس اِنَّ يَفْرُطُ

کوئی حافظ و ناصر نہیں (میرۃ المحلیہ جلد ۲ صفحہ ۲۴۰) اب دیکھو
باجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ
یہ موقعہ انتہائی طور پر نازک ہے اور اگر اس وقت دشمن کو
جواب دیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کر دے۔ جب

ابو سفیان نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر حملہ کیا تو آپؐ پر براشت نہ

ہو سکا اور آپؐ نے بڑے جوش سے فرمایا تم غلط کہتے ہو، پس اور

عزیز میں کیا طاقت ہے، اصل طاقت تو زمین و آسمان کے خدا

یَفْرُطُ

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ

اس پر فرعون نے کہا۔ اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ (موسیٰ نے) کہا۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔

شَيْءٍ عَخْلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝

اعضاء عطا کئے ہیں اور پھر ان (اعضاء) سے کام لینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ (فرعون نے) کہا، (اگر یہ بات سچ ہے) تو پہلے لوگوں کا کیا حال تھا یعنی وہ تو بن بابل

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝

کو نہیں مانتے تھے تو اس سے کیا سلوک ہو گا؟ (موسیٰ نے) کہا، ان (پہلے لوگوں) کا علم تو میرے رب کو ہے (ان کے حال کا) اسکی کتاب میں محفوظ رہا ہے۔

پھر شاید کا کیا مطلب ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نعلیے شک
شک پر دلالت کرتا ہے لیکن ماہرین لغت کہتے ہیں کہ نعلی میں
امید کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ یہ امید
قائل کی طرف ہو بلکہ کبھی قائل کی طرف ہوتی ہے کبھی سامع
کی طرف سے اور کبھی اس شخص کی طرف جس کے متعلق بات کہی
گئی ہو آیت لَعَلَّہُ يَنْتَظِرُ کَؤُوزَ غَنَیٍّ میں نعلی کا لفظ موسیٰ
اور ہارون کے لئے ہے یعنی قَوْلُہُ لَعَلَّہُ يَنْتَظِرُ کَؤُوزَ غَنَیٍّ
یَنْتَظِرُ کَؤُوزَ یعنی اس امید کے ساتھ فرعون کو تسلیع کرنا کہ
شاید وہ ہر ایت پاجائے۔ پس نعلی کے لفظ سے کوئی
غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا کلام کوئی بیشک کوئی
پرستش ہوتا ہے اس میں بالعموم یہی طریق اختیار کیا جاتا ہے
کہ مگر دوسرا شخص اپنی اصلاح کے لیکر تو بیچ جائیگا۔ اور اگر
نہیں کر لیا تو ہلاک ہو گا۔

۳۵ تفسیر: جب خدا تعالیٰ کی صفات اور اسکی
وجہ نازل کرنے کی عادت کا ذکر فرعون نے سنا تو چونکہ وہ ان
باتوں سے ناواقف تھا اس نے حیران ہو کر موسیٰ سے پوچھا کہ
نئے موسیٰ! یہ کیسا خدا تو نے پیدا کر لیا ہے جو پہلے لوگوں کبھی
سنانہ تھا۔ ابراہیم موسیٰ نے کہا کہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں ایک
کال نظام پایا جاتا ہے اور ہر مخلوق کو اپنی ضرورت کے مطابق
اعضاء ملے ہیں اور ان اعضا سے کام لینے کا طریق بھی وہ

کے معنی ہوئے کہ وہ ایذا یا دکھ ہے۔ قَوْلُہُ فِي الْآخِرَةِ سے قَصَر
ذبیحہ کے بھی ہیں معنی کسی معاملہ میں کسی کی (اقریب میں) آنے کا
کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کرے یعنی ہماری بات ہی نہ سنے۔
تفسیر: اس میں بھی رسول کریم سے اللہ علیہ وسلم کی معتر
موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت پائی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو تو مرثیہ کہا گیا تھا کہ فرعون نے نرم نرم باتیں کرنا اور محمد رسول اللہ
سے اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر جو کر خدا کے متعلق باتیں کرتا
میں بلکہ ان کے مرید بھی ایسے ہی ہیں جتنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
ذَکُوزَا نُوْثَانِہُ فَاِذَا هُوَ ذُو الْعَرْشِ یعنی لے محمد رسول اللہ
کفار چاہتے ہیں کہ تو اپنے دین کے متعلق ذرا نرمی کرے تو وہ بھی نرمی
کرنے لگ جاتے مگر تو ایسا نہیں کرتا۔ اور دونوں کے متعلق فرمایا:-
اَشِدَّ اَوْ عَلٰی الْکُفَّارِ رَحْمًا وَّ بِنٰہِمُکُمْ (سورۃ الفتح) یعنی تم
کتنا ہی ان سے نرمی کر کے انکو دین کے معاملہ میں نرم کرنا چاہے
وہ کبھی دین کے معاملہ میں کوئی ٹپک نہیں دکھاتے۔ ان دونوں اگر
صحیح بھی کریں تو اس کو نبیلا دیتے ہیں۔

لَعَلَّہُ يَنْتَظِرُ کَؤُوزَ غَنَیٍّ میں اللہ تعالیٰ فرعون کے
متعلق کہتے ہیں کہ شاید وہ نصیحت پر گوشے اور ڈسے۔ یہاں سوال
پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کو علم تھا یا نہیں کہ وہ مانیکا یا
نہیں اگر تھا تو شاید کا لفظ کیوں رکھا اور اگر یہ شاید یعنی
کے معنی میں آیا ہے تو یہ بات غلط نکلی کیونکہ فرعون نے مانا نہیں

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمُ

دہی ہے جس نے تمہارے لئے اس زمین کو فرش کے طور پر بنایا ہے۔ اور اُس میں تمہارے لئے راستے بھی

فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

نکالے ہیں۔ اور آسمان سے پانی اتار دیا ہے۔ پھر دیکھو ان سے یہ بھی کہہ دے کہ ہم نے اس پانی کے ذریعہ

یہ حربہ ناکامیاب ہوتا رہا ہے۔

قَالُوا لَعَلَّهَا إِعْزَازُ ذِي الْقُرْبَىٰ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْإِسْلَامُ وَلَا يَنْفَعُكَ دِينُكَ وَلَا يُنْصِرُكَ

خدا کو معلوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے حالات کے

مطابق معاملہ کرتا ہے مجھے کیا معلوم ہے کہ تمہارا باپ دادا ایک

کونسی سچائی پہنچی تھی اور کونسی سچائی نہیں پہنچی یا یہ کہ اُن پر رحمت

تمام ہوئی تھی یا نہیں۔ جزا و سزا تو پورے حالات کے علم کے ساتھ

تعلق رکھتی ہے اور وہ صرف خدا کو ہے۔ پھر اُس اس بارہ میں

کیا کہہ سکتا ہوں جو حقیقت سے بے خبر ہوں۔

اسی امر کے متعلق بانی سلسلہ احمدیہ نے تحریر فرمایا کہ جو امر

تمام رحمت سے تعلق رکھتی ہے اور تمام رحمت کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے

بندہ اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ جو آپ پر بعض شرابیوں

نے الزام لگایا کہ آپ اپنے نہ ماننے والوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں

تو آپ نے اس صاف انکار کیا اور فرمایا کہ میں تو خادم ہوں

میرا عقیدہ تو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

بھی یہی ہے کہ اُن کے نہ ماننے والوں میں سے بھی وہی دوزخی ہونگے جن

پر رحمت تمام ہو چکی ہوگی چنانچہ اپنے اپنی کتاب تحفۃ الوری میں تحریر

فرمایا کہ :-

”ذاکر محمد اکرم خان اپنے رسالہ المسیح الدجال فی

میں میرے پر یہ الزام لگاتا ہے کہ گویا میں نے

اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص میرے پر

ایمان نہیں لایگا گو وہ میرے نام بھی بے خبر

ہوگا اور گو وہ ایسے ملک میں ہوگا جہاں تک میری

پیدائش سے سیکھ کر آتی ہے۔ امپر فرعون نے کہا کہ فُحَا بِالْأَفْرَافِ

الَّذِي أَلْزَمَ بَاتِ بِهٖ تَوَاهِدَ بَابِ دَاوُدَ جَوَانِ بَاتُونَ نَادَاتِ

تھے انکا تو برا حال ہوگا۔ اس طرح اُس نے لوگوں کو اشتعال ملانا

چاہا اور وہی حربہ استعمال کیا جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین

استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا میں عام طور پر سچائی کے

مقابلہ میں لوگوں کے جذبات کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور

کہا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارا باپ دادا جو تھے اور

جہنمی ہوئے اور جب کسی بات کے ساتھ جذبات مل جاتے ہیں تو

دلیل لوگوں کی نگاہ سے غائب ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب تو عید کی تبلیغ

کی جا رہی ہو تو ایک بُت پرست فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے

سُنو: یہ عید کے پرستار کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ تمہارا باپ دادا بڑے

جلیل تھے اُن کے حق اور نادان تھے جو جنوں کے آئے سرہہ کہتے رہے۔

اب کوئی شخص یہ ماننے کیلئے تیار ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ دادا

واقعہ میں جاہل تھے۔ آخر کافر کو بھی اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی

اسلئے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ انہیں برا بھلا کہا جائے۔ میں

جب وہ اُن کے سامنے قرآن کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے کہ تمہارا

باپ دادا اسے مانتے تھے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جاہل اور

بے ایمان تھے تو لوگوں میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں

یہ کمال باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ ان کا مال

و اسباب لوٹ لو اور انہیں اپنے ملک سے نکال دو۔ ہم اپنے

ماں باپ کی ہنک برداشت نہیں کر سکتے۔ غرض مخالف ہمیشہ

میں اشتعال انگیز حربہ سے کام لیتے رہے ہیں مگر یہ حربہ دنیا میں

کبھی کامیاب نہیں ہوا فطرت صحیحہ ہمیشہ غالب آتی رہی، اور

أَرْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝۵۴ كُلُّوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۝۵۵

مختلف قسم کی روئید گیوں کے جوڑے پیدا کئے ہیں - (۵۴) تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّوْی ۝۵۵ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ۝۵۶

اس میں عقل والے لوگوں کے لئے بہت سے نشان ہیں ۵۵ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے

صرف ایک ہی طرز سے نہیں ہو گا۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۴۸، ۱۴۹)

۵۳ حل لغات - شَتَّى - اَنَشِیْثَتِ کی

جمع ہے جس کے سینے میں اَنَمَقَرَنَ - مختلف اور متفرق

واقرب

تفسیر - حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو

یہ جواب دینے کے بعد کہ جزا سزا دینے والا تو صرف خدا

ہے جس کو سب باتوں کا علم ہے - پھر تم نہیں کیا

بتا سکتا ہوں اُسے سمجھانے کی کوشش کی - اور فرمایا

کہ دیکھو - اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ

اس سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے

اور پھر سفر کے ایسے طریق نکالے ہیں کہ ان کے ذریعہ

سے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا سکتا ہے

اور اُس نے آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ زمین اپنی

روئید گی نکالے - پھر اس پانی سے مختلف قسم کی

روئید گیائیں نکالتا ہے تاکہ تم بھی کھاؤ اور تمہارے

جانور بھی کھائیں - پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اسی طرح

خدا تعالیٰ آسمان سے روحانی پانی بھی اتارتا ہے یعنی وحی

اور اس سے مختلف روحانی علوم پیدا کرتا ہے تاکہ جو

اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور

جو ادنیٰ یعنی چارپایوں کی طرح ہیں وہ بھی اپنے ظرف کے

مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں - اگر کوئی سوچنے والا ہو

تو اس مثال سے وہ بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

دعوت پہنچتی تب بھی وہ کافر ہو جائیگا

اور دوزخ میں پڑے گا۔ یہ ڈاکٹر مذکور کا سرس

افترام ہے۔ جس نے کسی کتاب یا کسی ہشتہاد میں

ایسا نہیں لکھا۔ اُس پر فرمن ہے کہ وہ

ایسی کوئی میری کتاب پیش کرے جس میں

یہ لکھا ہے۔ یاد رہے کہ اس نے محض چالاکی

سے جیسا کہ اس کی عادت ہے یہ افترام کر

پر کیا ہے۔ یہ تو ایسا امر ہے کہ بالبراہمت

کوئی عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ جو محض

بکلی نام سے بھی بے خبر ہے اس پر مواخذہ

کیونکر ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی

عقیدہ میرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

پر ایمان لانے کے بارہ میں بھی ہے کہ جس

شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ آپ کی بعثت

سے مطلع ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے

نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

رسالت کے بارہ میں اُس پر تمام حجت ہو چکا

ہے وہ اگر ظریعہ بر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کا

سزاوار ہو گا اور تمام حجت کا علم محض خدا

تعالیٰ کو ہے۔ ہاں عقل اسیات کو چاہتی ہے

کہ چونکہ لوگ مختلف استعداد اور مختلف

فہم و فہول ہیں اس لئے تمام حجت بھی

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝۵۱

اور اسی میں تم کو لٹاما دیں گے۔ اور اسی میں سے تم کو دوسری دفعہ نکالیں گے۔ ۳۲

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَابَىٰ ۝۵۲

اور ہم نے اس (یعنی فرعون) کو اپنے ہر قسم کے نشان دکھائے مگر (باوجود ان کے) وہ جھٹلنے پر مصر رہا اور انکار کرتا چلا گیا اور کہنے لگا

أَحْبَبْتُ أَنْ تُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝۵۳

مے موسیٰ! کیا تو اس نے ہمارے پاس آیا ہے تاکہ اپنی سحر بانی کے ذریعہ سے ہم کو ہماری زمین سے نکال دے ۳۳

فرمانی کہ فرعون کی قوم ستارہ پرست تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ ستاروں سے دعویٰ اُترتی اور جنم لیتی ہیں اور پھر وہیں چلی جاتی ہیں۔ اسی عقیدہ کے تحت ہندوستان میں سورج جسی اور چند جسی قومیں جن کے ناموں میں اس طرف اشارہ تھا کہ چاند اور سورج سے جن دعویٰ نے اُتر کر جنم لیا ان کے خاندانوں کے یہ نام ہیں۔ پس چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کے کدو بارگ تعلق ساتھیوں سے ہے۔ اس نے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باطل خطہ ہے خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی کے قبضہ و تصرف میں تمام اوراق ہیں۔

اس آیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی اس کی موت اور اس کا دوبارہ بعثت اسی زمین سے وابستہ ہے۔ پس جب یہ ایک مسلمہ قانون ہے تو حضرت مسیحی علیہ السلام آسمان پر کیسے جاسکتے ہیں۔

۳۳ تفسیر: اس میں فرعون موسیٰ کی ایک اور چالاکی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ مجھ کو تخت حکومت سے الگ کر کے خود اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ اسے ایک قومی سوال بنا کر کہتا ہے کہ کیا تو اس نے آیا ہے کہ اپنی چالوں سے ہمیں

یعنی جس طرح مادی بانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اسی طرح روحانی بانی یعنی الہام الہی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے بھی آدمیوں اور جانوروں کی غذا مہیا کی جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی غذا بھی جو اعلیٰ روحانی طاقتیں رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی غذا بھی جن کی روحانی حالت کمزور ہوتی ہے۔ فَلَا تَخْرُجْنَاهُ أَزْدًا جَابِقًا ثَبَاتٍ شَتَّىٰ سے یہ بھی ظہور ہوتا ہے کہ نباتات کے جوڑے ہیں۔ اس سلسلہ کا سواٹے چند ایک چیزیں مثلاً کھجور کے آج سے سو سال قبل کسی کو علم نہیں تھا۔ مگر اب بیشمار نباتی چیزوں کے جوڑے ثابت ہو چکے ہیں پھر ان کریم کی صداقت کا ایک تعلیم لاش ثبوت ہے۔

۳۲ تفسیر: گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمہ کا ذکر ہے جو ان کا فرعون کے ساتھ ہوا۔ اس مکالمہ کے دوران میں انہوں نے مذاقائی کے متعلق اپنا عقیدہ نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے۔ مِمَّنْ خَلَقْنَاهُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ یعنی ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں تمہیں مرنے کے بعد لٹامائیں گے اور پھر اسی زمین سے تمکو دوبارہ نکال کر کھڑا کریں گے۔ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے اسلئے

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا

(مگر بات ۱) تو مجھے تیرے مقابلہ میں ویسا ہی جادو پیش کرے جس جادو سے درمیان اور اپنے درمیان ایک (وقت اور مقام) موعود مقرر کرے

لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۵۹ قَالَ

میں سے ہم کبھی نہیں اور نہ تو کہیں - (ایک ایسا مکان (ہو جو) جگہ اور جگہ درمیان برابر ہو) ۵۹ (اس پر مولیٰ نے کہا

مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۶۰

کہ تمہارے (جگہ) اگلے یونیکا دن (تمہاری امید کا دن ہو - اور نیزہ صبح سویرے چڑھے سب لوگوں کو جمع کیا جائے ۵۹

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۶۱ قَالَ لَهُمْ

(پھر فرعون نے پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور جو تدبیریں اس سے مخفی ہو سکتی تھیں انکو ہتیا کیا اور پھر (مولیٰ کی طرف) لوٹا - تب) مولیٰ نے ان سے

مُوسَىٰ وَيَلْكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمُ

کہا - ملے لوگو! تم پر ہلاکت ہو - اللہ پر جھوٹ نہ باندھو - ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعہ سے

مکانا سوئی میں مکانا سوئی کے معنی ہیں مخلقات
اَعْيَا مَا مَخْلُوقِ یعنی اس جگہ جس تک پہنچنے کے نشانات کا
سب کو علم ہو گیا ایسی شہور جگہ جس کو سب جانتے ہو (اقرب)
تفسیر معلوم ہوتا ہے فرعون مولیٰ مکہ کے لوگوں کی
نسبت زیادہ منصف تھا۔ اسی طرح اجل کے بعض ہودیوں
کی نسبت بھی اس میں زیادہ انصاف پایا جاتا تھا کیونکہ وہ کوئی
کے مشورہ سے مقابلہ کیلئے ایسی جگہ مقرر کرتا ہے جہاں نساہ کا
کوئی خطرہ نہ ہو اور مولیٰ اور فرعون کو ایک جیسے حقوق حاصل
ہوں لیکن اجل کے مولیٰ یا پاد کی جس سے اختلاف ہوگا۔
میں ایسی مجلس میں ہلاتے ہیں جس میں ان کے ماننے والوں کی
تعداد زیادہ ہو تاکہ نساہ ہو اور وہ اپنے دشمنوں کو مار
پیٹ سکیں۔

۵۹ تفسیر - حضرت مولیٰ علیہ السلام

یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ تجویز ہو جو زمین کی

ہم سے ملک سے نکال دے۔ گویا اس نے چاہا کہ ملک کے تمام
باشندوں کو مولیٰ کے خلاف بھڑکائے اور انہیں جوش دلا
کہ مولیٰ ہمیں نکال کر اپنی قوم کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے
اسوقت فرعون کی حکومت مصر پر اسی طرح تھی جس طرح
انگریز ایک مدت تک ہندوستان پر حکمران رہے ہیں ۱۰ سنیے
اسے ملے باشندوں کو بھی بھڑکانا ضروری سمجھتا تھا کہ مولیٰ
کی ہی نفرت ایک تو ہی مسئلہ بن جائے۔

۶۰ ص لعات - لَا نُخْلِفُهُ - اَخْلَفَ

میں ہے اور اَخْلَفَ مَا وَدَّعَہُ کے معنی ہیں قَالَ شَيْئًا
وَنَمْ يَخْلَفُ یعنی کسی بات کے کرنے کا وعدہ کیا اور پھر
نہ کیا - (اقرب) پس لَا نُخْلِفُهُ کے معنی ہوئے۔ ہم
وعدہ کے خلاف نہیں کریں گے۔

موسیٰ کے معنی ہیں الْعَدُولُ - برابر - اَلْوَسَطُ
درمیان (اقرب) اور لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ

بَعْدَآبٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زَعُورًا ۖ

ہیں ڈالے۔ اور جو کوئی (خدا پر) افترا کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر (فرعون اور اس کے ساتھی)

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ۖ قَالُوا آءِ

آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ منصوبے کرنے لگے۔ (اور وہاں انہوں نے کہا یہ دونوں (یعنی موسیٰ

هٰذَيْنِ لَسَجِرَتَيْنِ يَكِيدَانِ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ

اور ہارون) اور کچھ بھی نہیں صرف جادوگر ہیں (جو) یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور

أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۖ

سے نکال دیں۔ اور تمہارے اعلیٰ درجہ کے مذہب کو تباہ کر دیں ۳۶

فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ

ہیں چاہیے کہ تم بھی اپنی تدبیریں مونتج ہو پھر سب ایک جماعت کی شکل میں آؤ اور جو دشمن آج

الْيَوْمَ مِّنْ أَسْتَعْلَىٰ ۖ قَالُوا يُمُوسَىٰ إِمَّا أَن

جیتے گا وہ ضرور ہمارا دھوکا ۳۷ (امیران لوگوں نے جن کو موسیٰ نے مغالہ کیلئے فرعون کی طرح کیا تھا) کہا کہ اے لوگو!

تم کو ہلاک کر دیگا۔ جڑ سے اکھیڑ دیگا۔

الْمُثْلَىٰ کے معنی ہیں۔ افضل۔ اعلیٰ (واقرب)

تفسیر۔ قَالُوا إِنَّ هٰذَيْنِ لَسَاجِرَتَيْنِ یہ فرعون کے

ساتھیوں کا قول ہے جنہوں نے لوگوں کو جوش دلانے کیلئے کہا

کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو اپنے قریب سے ملک سے نکال دیں۔

اور تمہارا مذہب جو منب سے افضل ہے اس کو مٹا دیں۔

گویا دنیوی اور مذہبی دونوں طریق سے انہوں نے لوگوں

کو اشتغال دلایا چاہا۔

۳۷ تفسیر۔ آج کل دنیا کا ایک بہت بڑا

حصہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اچھے مقصد کے لئے

خواہ کیسے ہی ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑیں جائز

مساوی ہو اسلئے انہوں نے کہا مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنَّ

يُخْشَرُ النَّاسُ مِنْكُمْ كَزَيْتٍ يَعْنِي عِيدَ كَادَنَ ہونا چاہئے۔ یہ

اُن کا ایک مقدس دن تھا جس کی پرکھنی زیلوتی نہیں کی جاتی تھی۔

جیسے عربوں میں حج کے ایام مقدس سمجھے جاتے ہیں پھر حج کا وقت

مقرر کیا گیا یہ بھی بہت اچھا وقت تھا کیونکہ دن میں کام کرنے

کی وجہ سے لوگوں کے دماغ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اچھی طرح

توجہ پیدا نہیں ہو سکتی نیز صبح کے وقت دماغ تازہ ہوتا ہے

اس لئے بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔

۳۸ لَفَات۔ يَسْجَعُكُمْ۔ اَضَعَتْ سے

مفسر کا معنی ہے اور اَضَعَتْ کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَأْصَلَهُ

اس کو جڑ سے اکھیڑا (واقرب) پس يَسْجَعُكُمْ کے معنی ہونگے

تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۖ قَالَ بَلْ

یا تو اپنی تدبیر بھینک (یعنی ظاہر کر) یا ہم تجھ سے پہلے بھینکیں۔ ۳۸ (تب موسیٰ نے کہا) بہتر یہ ہے کہ

الْقَوَاءَ فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ

تم اپنی تدبیر بھینکو (یعنی ظاہر کر) پس انہوں نے جو تدبیر کی اس کے نتیجہ میں ان کی رسیاں اور ان کے موٹے موٹی کو ان کے

مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ

فریب کی وجہ سے یوں نظر آئے گویا کہ وہ دھڑ رہے ہیں ۳۹ اور موسیٰ اپنے نفس میں پوشیدہ

خِيفَةً مُوسَى ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ

دور پہ ڈرا۔ (تب) ہم نے وحی کی (لے موسیٰ) مت ڈر۔ کیونکہ تو ہی غالب آئے گا۔

وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا

اور جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسکو زمین پر ڈال دے جو کچھ انہوں نے کیے اس مرب کو ڈنکل جائیگا (یعنی اسکا ہاتھ پھوڑ دیگا)

کے ساتھ کہا کہ اے موسیٰ! بتائیے آپ ابتداء کریں گے یا ہم ابتداء کریں۔ مشنوی دومی والوں نے اس کے متعلق ایک نہایت ہی لطیف بات بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا یہی ادب تھا جو ان کے کام آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو نکتہ نواز ہے انہیں دت ایمان سے بہرہ ور فرما دیا۔

۳۹ تفسیر۔ فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَ

عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو گردن کی ان رسیوں اور سوختوں میں یا تو پارہ ٹکھا یا

نیکلدار بیچ تھے جن کے دبائے کی وجہ سے ■

ہنے لگ جاتے تھے۔ یورپ سے آجکل ایسی چیزیں بہت کثرت سے آتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی ایسی صنعت جاری تھی اور اسی کو جادو گردن

ہوتے ہیں۔ حالانکہ ناجائز ذرائع کے ساتھ کسی چیز کے حصول کی کوشش ہی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس چیز کا صداقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ یہی حربہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے استعمال کیا اور لوگوں کو اکسایا کہ تم سے جو کچھ دھوکا اور فریب ممکن ہو اس سے کام لو اور جب قدر چاہا بازی کر سکتے ہو کرو۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے موسیٰ پر غلبہ حاصل کرنا ہے پس یہ مت دیکھو کہ تمہاری تدبیر کیسی ہیں۔ یہ دیکھو کہ تم نے کامیاب ہونا ہے پس جس قدر تدبیر اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو۔

۳۸ تفسیر۔ ساحر موسیٰ علیہ السلام کے

مقابلہ کیلئے تیار ہو گئے۔ مگر باوجود اس کے کہ فرعون ان کے ساتھ تھا اور اسوجہ سے ان کے اندر کبر اور غرور ہونا چاہیئے تھا۔ انہوں نے نہایت ادب

صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝

انہوں نے کچھ کیا ہے وہ تو فریب کا دھوکا ایک فریب ہے اور فریب کا جس طرف بھی آئے (خدا کے مقابل میں) کامیاب نہیں ہو سکتا ۱۷

فَالْتَقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ

پس وہ جب ہوئی کے سونٹا ڈالنے کے بعد فرعون کے لئے ہوئے (جالیاز) اپنی سرحدی کچھ کئے تو وہ اپنی ضمیر کی آواز (مجدد میں گرائے گئے اور کہنے لگے ہم ہارون

وَمُوسَى ۝ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ

وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لائے تھے میں اللہ (امیر فرعون نے) کہا - کیا تم میرے حکم سے پہلے ہی ایمان لاتے ہو (موسم ہو گیا کہ) وہ تمہارا

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قِطْعَنَ

سرد ہے میں نے تم کو یہ چالائیاں سکھائی ہیں پس (اس فریب کی سزا میں) میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں (اپنی)

أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَيْنَاكُمْ فِي

اپنی خلاف ورزی کی وجہ سے کاٹ دوں گا - اور (میں تم کو) کھجور کے تنوں سے باندھ کر

انہی رستیوں اور سانپوں کو نکل جائے گا - یعنی ان کا فریب لوگوں پر ظاہر کر دیگا -

۱۷ تفسیر - اُلْتَقَى السَّحَرَةُ

سُجَّدًا بڑا معنی خیز فقرہ ہے - جو بتاتا ہے کہ جادو گروں کی شکست اتنی واضح تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی خفیہ طاقت نے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے - چنانچہ وہ سجدہ میں گر گئے - اور چونکہ اپنی شکست سے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ان کی تائید میں ہے - اس لئے فوراً کہہ اُٹھے کہ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى - ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں -

نے مقابلہ کے لئے اختیار کیا -

۱۸ حل لغات - اَتَجَسَّسَ الرَّجُلُ اِنْجَاسًا

کے معنی ہوتے ہیں اَحَسَّ وَ اَقَمَرَ - محسوس کیا اور چھپایا (اقرب) خَيْفَةُ کے معنی ہیں اَلْخَلَّةُ اَلْقَبِيّ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْاِنْسَانُ مِنَ اَلْخَوْفِ - وہ حالت خوف کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے (اقرب) - تَلَقَّفْتُ تَقِفْتُ سے ہے اور تَقِفْتُ النَّاسُ کے معنی ہوتے ہیں تَنَاولًا بِسُرْعَةٍ کسی چیز کو جلدی سے لے لیا (اقرب) پس تَلَقَّفْتُ کے معنی ہونگے جلدی سے نکل لیا -

تفسیر - اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ذریعہ بتا دیا کہ ان چیزوں کے اندر بیج ہیں اور کچھ نہیں - ان پر زور سے سونٹا مار دہ بیج ٹوٹ جائیں گے اور ان کی حرکت بند ہو جائیگی اور اس طرح معنوی طور پر تیرا سونٹا

جُدُّوعِ النَّخْلِ وَلِتَعْلَمَنَّ اَيْنَا اَشَدَّ عَذَابًا وَاَبْقٰٓى ۴۲

صلیب دے دوں گا۔ اور تم کو معلوم ہو جائیگا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور دیر یا عذاب دے سکتا ہے ۴۲

قَالُوا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنٰتِ وَالَّذِیْ

اسپر انہوں نے (یعنی فرعون کے پہلے ساتھیوں یا ساحرین) کہا۔ ہم تجھ کو ان نشانات پر فوقیت نہیں دے سکتے جو خدا کی طرف سے ہمارے

نَطَرْنَا فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ

پاس آئے ہیں اور نہ اُس (خدا) پر جس نے ہم کو پیدا کیا۔ پس جو تیرا زور لگتا ہے لگائے۔ تو صرف اس دنیا کی زندگی کو

الْحَیْوَۃَ الدُّنْیَا ۚ اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِیٰٓئَنَا

قسم کر سکتا ہے۔ ہم (اب) اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر دے

وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ وَّ

اور اس دھوکا بازی (کے مقابلہ) کو بھی معاف کر دے جس کیلئے تو نے ہم کو مجبور کیا تھا۔ اور اللہ سب سے بہتر اور

اَبْقٰٓى ۴۳ اِنَّهٗ مَنْ یَّاتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ

سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہے اُسے یقیناً

جَهَنَّمَ ۚ لَا یَمُوْتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی ۴۴ وَمَنْ یَّاتِہٖ

جہنم ملتی ہے۔ نہ وہ اُس میں مرتا ہے اور نہ زندہ رہتا ہے۔ اور جو شخص مومن ہونے کی

مِنْ خِلَافٍ

سخت غصہ آیا اور اُس نے اپنی ذلت چھپانے کیلئے

اُن سے کہا کہ تم میرے کہنے سے پہلے ہی کیوں ایمان

لے آئے۔ اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔

مِنْ خِلَافٍ کے یہ معنی ہیں کہ خلاف و دزدی کی

درجہ سے یا یہ کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مختلف

اطراف سے کاٹوں گا۔ مثلاً دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں

یہ اس لئے کیا جاتا تھا تاکہ انسان بالکل ناکارہ

ہو جائے۔

۴۴ ص ل لغات۔ مِنْ خِلَافٍ کے معنی

ہیں اِخْتِلَافًا مِنْ جَانِبٍ وَّ اَلْاٰخِرٰی مِنْ جَانِبٍ

اٰخِر یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں

(مفورات) اور مِنْ خِلَافٍ کے معنی مخالفت کی

درجہ سے بھی ہو سکتے ہیں (مفورات)

تفسیر فرعون کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم ایسے

لوگ بلائیں گے جو موتی سے بڑے ہونگے مگر جب ساحر

شکست کھا کر موتی کے قدموں میں گر گئے تو فرعون کو

مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ

حالت میں جبکہ وہ ساتھ ساتھ مناسب حال میں بھی کرتا ہوگا اُس (یعنی خدا تعالیٰ) کے پاس آئیگا تو ایسا ہر شخص اعلیٰ درجے

الْعُلَىٰ ۖ جَنَّتْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

پائیگا - (وہ درجے) ہمیشہ رہنے والے باغات (ہونگے) جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی (اور اس سے

خُلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝۴۳

اُن میں رہتے چلے جائیں گے اور یہ اُس (شخص) کا مناسب بدلہ ہے جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے ۴۳

۴۳ تفسیر - وہی جادوگر جو پہلے فرعون سے

بیک ڈنگ رہے تھے ایمان نصیب ہوتے ہی اتنے دلیر ہو گئے کہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اُسے کہہ دیا کہ ہم تیری بات سننے کیلئے تیار نہیں۔ ہم تو اسی بات کو مانیں گے جو ہمارے خدا کی طرف سے آئیگی۔ تو اگر کچھ کر سکتا ہے تو یہی کہ دنیا کی زندگی کو منقطع کر دے سو بے شک کر دے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں خوشی ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے ہمیں حق کی شناخت کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کفر کی طرف واپس نہیں لوٹا سکتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان کامل کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر دنیا کی مشکلات اور دنیا کی تکالیف اُس کی نگاہ میں بالکل بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ احادیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب وہ کسی شخص کو سچے طور پر حاصل ہو جائے تو اس کی نگاہ میں دنیا کتنی بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ اُحد کی جنگ میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کے نتیجے میں لوگوں میں یہ شہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تمام مدینہ میں ایک کھڑم بچ گیا۔ اور عورتیں اور بچے بھلاتے

اور چیختے ہوئے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ شہر سے نکلنے والی عورتوں میں ایک ستر سالہ بڑھیا بھی تھی اُسکی بیٹائی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ دُور کی چیز کو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اور قریب آ جانے پر بھی وہ زیادہ تر دھڑکڑ کو اُس کی آواز سے ہی پہچانتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس وقت میدان جنگ سے بھڑیت واپس شرفعت لا رہے تھے اور آپ کی خاص طور پر حفاظت کرنے کے لئے ایک انصاری صحابی آپ کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اور وہ اس فخر میں آپ کے اونٹ کی نیل پکڑے ہوئے تھے کہ ہم خدا کے رسول کو میدان جنگ سے زندہ و سلامت لے آئے ہیں۔ اُن کے ایک دوسرے صحابی اُسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ جب مدینہ سے عورتوں اور بچوں کا ایک ریلہ رونا اور بھلاتا ہوا نکل رہا تھا تو اُس صحابی نے دیکھا کہ اُن کی ستر سالہ بڑھیا ماں بھی بے تابی کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اُس نابینا بڑھیا کے قدم پر لکھڑا رہے تھے اُسے رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب اس صحابی نے اپنی ماں کو دیکھا تو انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میری ماں! یا رسول اللہ! میری ماں! مطلب یہ تھا کہ اُس کا جوان بیٹا اس بڑھاپے کی عمر اور کمزوری میں

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِعْ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ

اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی تھی کہ میرے بندوں (یعنی اپنی قوم) کو رات کے اندھیرے میں نکال کر بجا

لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرًا وَلَا

پھر انکو سمندر میں ایک راستہ بنا جو خشک ہو۔ نہ تم کو یہ ڈر ہوگا کہ کوئی شخص، اگر پیچھے سے پکڑے

تَخْشَى ۝ فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعَوْنَ يَجُودُوهَا فَعَسَىٰ لَهُم مِّنْ

اور نہ تم (سمندر کی تباہی) ڈرو گے (اس پر موسیٰ اپنی قوم کو لیکر سمندر کی طرف گئے) اور فرعون اپنے لشکر لیکر آئے پیچھے پیچھے چلا اور

اگر اپنے ایمان کے نتیجہ میں اور ہر قسم کے خطرات کو مول لینے کے بعد خدا کا دامن ہمارے ہاتھ میں آجائے تو ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت کی بھی پمدا نہیں ہو سکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سچے دل کے ساتھ جلاوتِ ایمان نصیب ہو جائے تو اس کے بعد اگر اُس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اُسکو بہت زیادہ پسند کریگا بہ نسبت اس کے کہ وہ اپنے عقیدہ کو چھوڑ دے (بخاری کتاب الایمان)

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پُرانے زمانہ کی امتوں میں سے جن کو ایمان نصیب ہوتا تھا لوگ اُنکے سردوں پر آسے رکھ کر انہیں چیر دیتے تھے۔ اور وہ کٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن اپنے ایمان پر قائم رہتے تھے۔ صحابہؓ میں بھی اس کی نظیریں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھ لو۔ انہیں بھوکا دکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اُن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے۔ بڑا سا گرم پتھر اُنکے سینہ پر رکھتے اور پھر ایک آدمی اُن کے سینہ پر چڑھ جاتا اور کودتا اور کہتا کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور لات، مناة اور عزیٰ خدا کے

مارا گیا ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ اُسکے دل کو شکنیں حاصل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھ گئے۔ وہ بڑھیا قریب آئی۔ تو آپ نے فرمایا۔ میری اونٹنی کو کھڑا کر دو۔ پھر آپ نے اُس عورت کو مخاطب کیا اور فرمایا۔ اے خاتون! میں تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ دیا وہ تمہیں صبر دے اور تمہارے اس غم کو دور کرے۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ عورت حیران ہوئی کہ یہ آواز مجھے کہاں سے آرہی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور آواز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھتے دیکھتے اُس کی نظر آپ کے چہرہ پر پڑ گئی۔ اور اُس نے پہچان لیا کہ آپ ہی ہیں اور آپ ہی اس وقت مجھ سے بول رہے ہیں۔ تو جیسے عودتِ حقیقی میں ہوتی ہے بڑی تنگ کر کہنے لگی۔ یا رسول اللہ! آپ بھی کسی باتیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ! آپ زندہ آگئے میرے بیٹے کا یہاں کیا ذکر ہے۔ سوال تو آپ کی زندگی کا تھا۔ سو الحمد للہ کہ آپ خیر میت سے آگئے۔

تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کو خدا مل جائے اور

الْبَيْمَ مَا غَشِيَهُمْ ۖ (۹) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (۱۰)

سمنڈے اُنکو اور اُسکے ساتھیوں کو بالکل ڈھانپ لیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت کا طریق نہ بتایا ۱۰

شریک ہیں۔ زبان اُن کی ٹلک جاتی تھی۔ گلا اُن کا خشک ہو جاتا تھا مگر وہ یہی کہتے جاتے تھے۔ کہ اَسْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ اور جب بالکل یہی بے دم ہو جاتے تو فرماتے اَحَدٌ اَحَدٌ یعنی خدا ایک ہی ہے۔ غرض اس قربانی کا صحابہ نے جو نمونہ دکھایا تاریخ اس کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ یہی نمونہ ان جادوگروں نے دکھایا اور فرعون سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تیری بات سننے کے لئے تیار نہیں۔ ہم تو اُسی بات کو مانیں گے جو ہمارے خدا کی طرف سے آچکی ہے اور جس کی صداقت کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں۔

۱۱ تفسیر فرماتا ہے۔ ہم نے مومن کی طرف دھی کی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال دے جاؤ۔ اور سمند میں سونا مار کر ان کے لئے خشک راستہ بنا دو۔ تم اس طرح اُس کو پار کرو گے اور نقاب سے اور ڈبے سے نہ ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت بنی اسرائیل کا تعاقب کیا لیکن سمندر کا ایسا ریلہ آیا کہ وہ غرق ہو گئے اور یوں فرعون نے اپنی قوم کو تباہی میں ڈالا اور اس سے بچ نہ سکا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ خدا تعالیٰ نے اُن کو تسلی دی اور موسیٰ سے کہا کہ سمندر پر سونا ماریں۔ اُن کے سونا مارنے سے سمندر میں ایک راستہ ہو گیا اور دونوں طرف پانی اس طرح ہوتا تھا

جس طرح ریت کے ٹیلے۔ جب وہ اس میں سے گزر گئے تو اُن کے بعد فرعون نے بھی گزندہا چاہا مگر اتنے میں پانی واپس آ گیا اور وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق دو لحاظ متبادل کئے گئے ہیں۔ ایک فَتَقَتْ اور ایک اِنْفَلَقَتْ۔ جس کے معنی جدا ہو جانے کے ہیں۔ پس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس واقعہ کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر کنارہ سے ہٹ گیا تھا اور خوشی نکل آئی تھی۔ اُس میں سے بنی اسرائیل گذر گئے تھے۔ اور بحیرہ احمر کے اس کنارہ پر جس پر سے موسیٰ گذرے یہ نظارہ عموماً نظر آتا رہتا ہے۔ چنانچہ لاف آف پولیس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب پولیس مہر گیا تو وہ اس جگہ کو دیکھنے گیا جس کی نسبت روایت میں ہے کہ وہاں سے مصری گذرے تھے۔ اُس وقت لہر پیچے کو مٹی ہوئی تھی۔ وہ ایشانی کنارہ کی طرف چلا گیا۔ اور مختلف چیزوں کے دیکھنے میں اس کا بہت سا وقت لگ گیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو رات آگئی اور یہ جماعت راستہ بھول گئی۔ رات کی تاریکی بڑھ گئی اور گھوڑے زیادہ سے زیادہ پانی کی ادبھی ہونے والی لہروں میں دھنسنے لگے۔ حتیٰ کہ پانی گھوڑوں کے تنگوں تک پہنچ گیا اور ہلاکت یعنی ہو گئی۔ اس مصیبت سے پولیس نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اسی نہ گھبرنے والی طبیعت کے ذریعہ سے نکالا جو اُسے کسی موقع پر بھی چھوڑتی نہ تھی۔ گھوڑے آدھی رات کے وقت جا کر کہیں

يَبْنِيْ اِسْرَءِيْلَ قَدْ اُنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ

لے بنی اسرائیل: ہم تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے چکے ہیں اور اس کے بعد ہم تم سے طور

جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ

کے دائیں طرف ایک بالمقابل وعدہ کر چکے ہیں۔ اور ہم نے تم پر ترنجبین اور بٹیر بھی اتارے تھے

السَّلْوٰی ﴿۸۱﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا

(ناکہ تہاؤ لے خوراک ہتیا کریں) (اور کہا تھا کہ) جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے پاک چیزیں کھاؤ اور اس (مذق)

تَطْعُوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَحْلِلْ

کے بارے میں ظلم سے کام نہ لینا تا ایسا نہ ہو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ اور جس پر میرا غضب

عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰی ﴿۸۲﴾ وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ

نازل ہو وہ (بلندی سے) گر جاتا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے

بِاسْمِیْ میں لکھا ہے کہ خدا نے

”ان کے رقصوں کے پہیوں کو نکال
ڈالا۔ سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔“

(خروج باب ۱۴ آیت ۲۵)

معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جب سمندر پر پہنچا،
اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اُس
خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گذر رہے تھے اکثر حقہ
ٹے کر چکے تھے۔ فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ
کر جلدی سے اُس میں اپنی رقیں ڈال دیں مگر سمندر
کی ریت جو گیلی تھی اس کی ریتوں کے لئے ہملک
ثابت ہوئی۔ اور اس کی رقیں اس میں پھنسے گئیں
اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آ گیا۔ ادبانی
بڑھنے لگا۔ اب نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ اور نہ
پچھے ہٹ سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اُسے

پانی سے باہر نکلے جبکہ وہ چھاتی تک پانی میں ڈوبے
ہوئے تھے۔ اس کناہہ پر لہر بائیں فٹ تک اونچی
اٹھی ہے۔ نہ تو تین نے باہر نکل کر کہا کہ :-
”اگر میں اس طریق پر فرعون کی
طرح غرق ہو جاتا تو تمام سچی بادریوں
کو میرے خلاف دغلا دینے کا ایک
اچھا معاملہ مل جاتا۔“

(LIFE OF NEPOLEON BONAPART

BY JEAN S. C. ABBOT .)

اس واقعہ میں معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل
کو ایسے وقت میں سمندر کے سارے پہنچایا جبکہ جزر
کا وقت تھا اور اُس نے مصریوں کے راستہ میں اس قسم
کی رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں جن سے ان کی رفتار سست
ہو گئی۔ یہاں تک کہ پانی کے لٹنے کا وقت آ گیا۔

وَأَمِنْ وَعَمِلْ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿۸۵﴾

اور پھر منجانبِ حال عملِ دہمی کرے اور ہدایت پا جائے تو میں اُسکے (بڑے بے گناہ) متا کر دیا کرتا ہوں ۸۵

الْحَمْدُ اور بعض نے کہا ہے کہ سلوی گوشت کو کہتے ہیں۔ مفردات میں لکھا ہے کہ اَلْسَلْوَى اَصْلُهَا مَا يُسَلَّى اَيُّ شَسَاتٍ يَبْنَى سَلْوَى كَيْفَ اَصْلُ مَعْنَى اس چیز کے ہیں جو انسان کو تسلی دلا دے۔

تفسیر۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر کنعان کی طرف آئے تو جس علاقہ میں سے انہیں گزرنہ پڑا بہت غیر آباد تھا اور دور دراز فاصلہ پر بعض شہر آباد تھے۔ اب تک یہ علاقہ ایسا ہی ہے اور اب بھی اس علاقہ سے گزرنے والی آسان کام نہیں۔ بے شک اس علاقہ میں اب ریل جادی ہو گئی ہے اور سفر میں سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس کی غیر آبادی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ کیونکہ یہ علاقہ آبادی کے قابل زمینوں سے خالی ہے۔ اور بے آب و گیاہ میدانوں پر مشتمل ہے۔ ترکوں نے جنگِ عظیم میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح مصر میں داخل ہو کر انگلستان اور ہندوستان کے تعلقات قطع کر دیں لیکن پانی کی دقت اور سامانِ خورد و نوش کی کمی کی وجہ سے غفلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی قربانی کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انگریزوں نے بھی شروع میں بہت زور مارا لیکن خشک اور چٹیل میدانوں کی وجہ سے وہ بھی سوز کے راستہ سے فلسطین میں داخل نہ ہو سکے۔

آخر جنرل ایلڈی نے نیل سے پانی لے کر سوز کے اوپر سے نلوں کے ذریعہ سے پانی گزاریا اور اس علاقہ کو جو بڑے شہروں کیلئے ناقابل تھا قابلِ سکونت بنا دیا۔ صلیبی جنگوں کے وقت جب فلسطین اور شام

درمیان میں آلیا اور وہ اور اُس کے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔

۸۵ حل لغات :- اَلْمَنْ مَنَ

يَمُنُّ كَالْمَعْدَرِ۔ چنانچہ کہتے ہیں مَنَ عَلَيْهِ بِالْعَيْتِ وَغَيْرِهِ يَمُنُّ مَنَّا اَيُّ اَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهٖ مَنَ فَيُرَى كَعَبٍ وَ لَا نَعْبٍ وَ اَصْطَحَمَ عِنْدَ لَا صَيْحَةٍ وَ اِحْسَانًا۔ یعنی دوسرے کو اس کے کسی محنت طلب کام کے بغیر انعام دینا اور اس کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرنا۔ اِسی طرح اَلْمَنْ کے معنی ہیں کُلُّ مَا يَمُنُّ اَللّٰهُ بِهَا مِمَّا لَا تَعْبَ فِيْهِ وَ لَا نَعْبَ۔

یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو محنت اور مشقت کے بغیر محض اپنے فضل سے عطا فرمائے مَن کہلاتی ہے۔ اِسی طرح لکھا ہے۔ کُلُّ حَلٍّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى شَجَرٍ اَوْ حَجَرٍ وَ يَخْلُقُ وَ يَنْعَقِدُ عَسَلًا وَ يَجْعَلُ جَفَاتِ الْعُثْمِ كَالْبُسْبُرِ خَشْتِ وَ النَّوْجِ نَجَابٍ۔ یعنی ہر وہ رطوبت جو آسمان سے درختوں اور پتھروں پر گرتی ہے اودھ بیٹھی ہوتی ہے اور پھر شہد کی طرح گاڑھی ہو جاتی ہے اور گوند کی طرح سوکھ جاتی ہے جیسے شیر خشک اور تر نہیں اسے بھی مَن کہتے ہیں۔

اَلْسَلْوَى کے معنی ہیں اَلْعَسَلُ۔ شہد۔ کُلُّ مَا سَلَكَ ہر وہ چیز جو انسان کی تسلی کا موجب ہو۔ طَائِرٌ اَبْيَعُنُ مَثَلُ السَّمَاءِ۔ بئیر یا بئیر کی مانند سفید پرندے۔ وَ تَبِيلُ اَلْسَلْوَى

اَلْمَنْ

اَلْسَلْوَى

کے محاذ پر یورپ کی تمام اقوام کے منتخب بہادر اس نیت سے ڈیرے ڈالے پڑے تھے کہ اسلام کے بڑھنے والے سیلاب کو روک دیں۔ اس دقت بھی دشت سینا مسلمانوں اور عیسائیوں سے راستہ دینے کا ٹیکس لیتا رہا تھا۔ نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی کے ابتدائی حصہ میں نہ معلوم کتنے اسلامی اور عیسائی لشکر پانی نہ ملنے اور کھانے کی کمی کے سبب اس دشت میں تباہ ہو گئے تھے۔

پانی کی کمی کے سبب گزرنے والے قافلوں کو لازماً اُن چشموں یا تالابوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا جو کہیں کہیں اس دشت میں پائے جاتے تھے اور اس وجہ سے جو فریق بھی غالب ہوتا تھا، اُسے دوسرے فریق کے آدمیوں کو مارنے کا ایک آسان بہانہ مل جاتا تھا۔ کیونکہ مقوڑے سے آدمی ان چشموں یا تالابوں پر مقرر کر دینے سے بھی اس بات کی کافی ضمانت ہو جاتی تھی کہ حریف کے آدمی نقصان اٹھائے بغیر مصرے فلسطین کی طرف نہیں جاسکتے۔ چنانچہ اسامہ بن منذر اپنی کتاب الاعتبار میں لکھتے ہیں کہ الجحفر نامی چشمہ جو مصر اور فلسطین کے درمیان تھا کسی وقت فرنگیوں سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ اس جگہ سے لوگوں کو بچ کر جانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ انیس سیف الدین ابن سالار دزیر مصر نے شاہ نور الدین کے پاس بھیجا کہ وہ فوریہ پر حملہ کریں تو ہم مصر سے غزہ پر حملہ کر کے فرنگیوں کو دہان قلعہ بنانے سے روک دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم الجحفر چشمہ پر پہنچے تو اتفاقاً اس وقت فرنگی دہان موجود نہ تھے۔ لیکن طے قبیلہ میں سے بنو ابی خاندان کے کچھ لوگ دہان تھے جن کے جسم پر چوڑے کے سوا گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ آنکھیں باہر نکل

ہوئی تھیں اور بالکل بد حال ہو رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے اُن سے پوچھا تم لوگ یہاں کس طرح گزارہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ مردار کی ہڈیاں اُبال کر اس پر گزارہ کرتے ہیں اور کوئی چیز کھانے کی یہاں نہیں ہے۔ اُن کے گتے بھی ایسی پر گزارہ کرتے تھے۔ ہاں گھوڑے چشموں کے ارد گرد کی گھاس پر گزارہ کرتے تھے۔ اسامہ لکھتے ہیں کہ میں نے اُن لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہو۔ دشت کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ دہان کی دباؤں سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اسامہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے۔ اُن کی اس وقت کی حالت سے بڑھ کر دباؤ کیا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ غرض دشت سینا ایک ایسا خطرناک علاقہ ہے کہ بڑی جماعتوں کے لئے بھی بغیر خاص انتظام کے اس میں سے گزرنا مشکل ہے اور اس میں قیام کرنا تو اور بھی معیشت پر بھربھری امرائیل جن کے جیل سے سال سے زائد عمر کے نوجوانوں میں سے جنگی خدمت کے قابل مردوں کی تعداد چھ لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے (یہ تعداد بائبل کی مد سے ہے درنہ ہم اسکو صریح غلط سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم اس بارہ میں یہ فرماتا ہے کہ دُھُرُ الْوُحُوتِ (بقرہ ۶) وہ ساری قوم اس وقت ہارنا کی تعداد میں تھی اور قرآنی بیان ہی عقل کے مطابق اور سچ ہے اور جو بے سرو سامانی کی حالت میں مصر سے بھاگے تھے۔ اس علاقہ میں سے کس طرح گزرے۔ اور کس طرح اُنہیں سال تک اس علاقہ میں انہوں نے بسر کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے دنیا کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ بائبل نے اس کا جواب حق کے نازل اور حورب کی چٹان میں بارہ چشموں کے پھوٹنے

جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے (فروج باب ۱۶ آیت ۱)
اس آیت کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ خیال کیا
ہے کہ متن کا لفظ اس جگہ بطور استفہام استعمال
ہوا ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟
بعد میں یہ لفظ نام کے طور پر بنی اسرائیل میں استعمال
ہونے لگا۔ چنانچہ اس بات کو آیت ۳۱ میں لکھا
ہے:-

اور بنی اسرائیل نے اسکا نام من رکھا۔
بعض محققین جارج ایبرز کی اتباع میں اس
تشریح کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ لفظوں
کی مشابہت سے مغالطہ ہو گیا ہے۔ اسل میں یہ
لفظ "منو" ہے اور قبطی زبان کا لفظ ہے اور اسکے
معنی قبطی زبان میں کھانے کے ہیں۔ اس لئے بنی اسرائیل
نے من سوال اور استفہام کے طور پر نہیں کہا بلکہ
چونکہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ موعودہ ردی ہے
انہوں نے اس کا نام منا (یعنی خوراک) رکھ دیا۔
کیونکہ اس کا کوئی اور نام انہیں معلوم نہ تھا۔ ان
کا خیال ہے کہ من استفہامیہ کا استعمال ارمیک
زبان میں نہیں اور یہ قابل تعجب امر ہے کہ اس مفہوم
میں جس میں ارمیک زبان کا کوئی اور لفظ استعمال
نہیں ہوا یہ لفظ مستعمل ہو جاتا۔ مگر سٹر فیلڈ نے
اس حیرت کو بائبل کے ایک قدیم یونانی نسخہ سے
دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز اس نسخہ میں خروج
باب ۱۶ آیت ۱۵ کے الفاظ "من" کی بجائے
"کیا یہ من ہے" کے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ فرق
صحیح تسلیم کر لیا جائے تو من خوراک کے معنوں میں
درست ثابت ہوتا ہے۔ اور استفہام کے الفاظ کا
علیحدہ موجود ہونا ثابت کر دیتا ہے کہ من کا لفظ اسجگہ
استفہام کے طور پر استعمال نہیں ہوا تھا۔

کے معجزہ سے دیا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس مظلوم قوم
کی خدا تعالیٰ نے ہد کی اور اپنے فضل سے اس نے
ان کے لئے کھانے اور پینے کا سامان مہیا کیا۔ میں
اس وقت پانی کی تحقیقات کو چھوڑتا ہوں اور صرف
ہمت کی تحقیق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

بائبل کا بیان پڑھنے کے بعد طبعاً یہ سوال
پیدا ہوتا ہے۔ کہ "من" کیا چیز تھی؟ (۲) کیا
اس کا وجود معجزانہ تھا؟ (۳) کیا بنی اسرائیل اسے
لکھا کہ ایک طویل مدت تک زندگی بسر کر سکتے تھے۔

پہلے سوال کا جواب دیتے وقت خود بخود یہ سوال
بھی پیدا ہوتا تھا کہ اس غذا کو من کا نام بنی اسرائیل
نے دیا تھا یا پہلے سے اس کا یہ نام تھا۔ اگر بنی اسرائیل
نے اسے اس نام سے پکارا تو کیوں؟ کیا اس غذا کی کسی
اندر وئی خاصیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بخروج
باب ۱۶ آیت ۱۵ میں من کا سب سے پہلے ذکر ہے۔

اس میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل الیمیم روانہ ہوئے
تو راستہ میں خوراک نہ ملنے کے سبب انہوں نے شور
مچایا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان سے گوشت اور ردی
کا وعدہ کیا۔ نام کو بے شمار ٹبر جنگل میں آگے۔

جنہیں پکڑ کر انہوں نے گوشت کھایا۔ اور صبح کے
وقت ایک چیز زمین پر پڑی ملی جو چھوٹی چھوٹی سفید
رنگ کی تھی۔ جسے دیکھ کر بنی اسرائیل آپس میں کہنے
لگے "من"۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا

ہے۔ دعویٰ میں من کے معنی کون کے ہیں ہیں حقیقت
یہ بھی عربی لفظ ہے جو عبرانی نے استعمال کر لیا ہے۔
فرق صرف یہ ہے کہ عربی میں من جاندار کے لئے
بولا جاتا ہے غیر جاندار کے لئے نہیں۔ مگر معلوم ہوتا ہے

عبرانی میں یہ لفظ بے جان کیلئے بھی استعمال ہونے لگ
گیا تھا، تب موسیٰ نے ان سے کہا۔ یہ وہی ردی ہے

استعمال ہوا ہے۔ اس فرق کو دیکھ کر صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ خروج باب ۱۶ میں جو متن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا کے معنوں میں نہیں۔ کیونکہ پرائی عبرانی زبان میں کیا کیلئے "من" نہیں بلکہ "منہ" کا لفظ استعمال کرتے تھے۔

ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جلا وطنی اور اس کے بعد کے زمانہ میں جب "من" کا لفظ سوال کے لئے استعمال ہونے لگا تو اس سے بے جان نہیں بلکہ جاندار کے متعلق سوال کیا جاتا تھا جیسا کہ عربی زبان میں ہے چنانچہ عزرا ۳۹ اور دانیال ۱۱ میں "من" کا لفظ سوال کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن وہاں سوال جانداروں کے متعلق ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اول تو تورات کے نزول کے وقت "من" کا لفظ سوال کیلئے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ دوم بنی اسرائیل کی جلا وطنی کے زمانہ سے جب یہ لفظ سوال کے لئے استعمال ہونے لگا اس وقت بھی یہ لفظ قاعدہ کے طور پر جاندار چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا نہ یہ کہ بے جان چیزوں کے متعلق مدعوم ہوتا ہے اُس وقت بنی اسرائیل عربوں سے غلط ملط کرنے لگ گئے تھے اور عربی زبان کے صحیح محاورات ان میں استعمال ہونے لگ گئے تھے۔ اور استثناء کے طور پر اگر کہیں اس کے خلاف استعمال ہوا ہے تو اسے بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا خروج باب ۱۶ میں "من" کے لئے کیا ہے کہ کرنا اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ "من" کو "من" کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نے اسے پہچاننے کی وجہ سے "من" کے لفظ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا درست نہیں۔ یہ غلط فہمی یورپین مصنفین کو اس لئے ہوئی ہے کہ وہ عبرانی جیسی مردہ زبان کی تحقیق کرتے وقت اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عبرانی کا لفظ جو اس جگہ استعمال ہوا ہے اس کے لئے استفہام کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ یہ لفظ بنی اسرائیل کی جلا وطنی اور اس کے بعد کے زمانہ میں ان معنوں میں صرف عزرا اور دانیال کی کتب میں استعمال ہوا ہے۔ جلا وطنی سے پہلے کے زمانہ میں اس کا استعمال ان معنوں میں نظر نہیں آتا اور اس وجہ سے بعض اہل نظر نے اسے ارمیک قرار دیا ہے۔

ہم جب اس لفظ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تورات کے دوسرے مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بے جان چیزوں کے متعلق سوال کرنے کا کیا طریق ہے تو وہاں ہمیں ایک ایسی بات مل جاتی ہے جو اس سوال کو ہمارے لئے قطعی طور پر حل کر دیتی ہے۔ اور وہ یہ کہ تورات میں جہاں بے جان چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہاں "منہ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نہ کہ "من" کا۔ اور جہاں جاندار چیزوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں "من" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ خروج باب ۱۶ آیت میں ہے۔

"خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ کہ یہ تیرے

ہاتھ میں کیا ہے۔ اُس نے کہا لاٹھی۔"

اس جگہ عبرانی میں لفظ "مَ زہ" ہے۔ یعنی یہ کیا ہے۔ یہ الفاظ عربی کے الفاظ "مَاذَا" سے ملے ہیں۔ "مَ زہ" کا یہ استعمال غیر معمولی ہے ورنہ اجمار باب آیت ۲۰۔ سموئیل باب آیت ۱۴۔ زبور باب آیت ۳۱ مثال باب آیت ۳ اور دیگر مقامات میں پرائی عبرانی زبان میں کیا کے لئے لفظ "منہ" استعمال کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں جاندار کے متعلق سوال کے موقع پر کون کے لئے بیدائش ۱۱۰ و پیدائش ۳۳ و خروج ۱۱۰ سموئیل ۲۵۔ زبور ۴ وغیرہ میں عبرانی کا لفظ "من" استعمال کیا گیا ہے۔

کہ عربی کی ماں عربی زبان زندہ موجود ہے۔ عربانی الفاظ کی حقیقت کے سمجھنے میں جب مشکلات ہوں تو انہیں عربی زبان سے مدد لینی چاہیئے۔ اس موقع پر اگر وہ عربی سے مدد لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ عربی زبان میں ما بے جان کے لئے اور مت جانداز کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر اس علم کی روشنی میں بائبل کے الفاظ کو دیکھتے تو ان پر واضح ہو جاتا کہ یہی قاعدہ بائبل کی عربی میں بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور اس طرح اس لغزش سے بچ جاتے۔ مگر اتنی تعریف ان کی ضرورت کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ فرق ضرور محسوس کیا ہے کہ مت کا لفظ سوال کے معنوں میں جلا وطنی کے زمانہ اور اس کے بعد استعمال ہوا ہے (دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۳ زیر لفظ منا) پہلے نہیں۔ اور اسکی بنا پر بعض نے مت کے معنی استفہام کے سوا کچھ اور لینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں۔ جارج ایمرز نے اس لفظ کو قطعی لفظ منو سے محفوظ قرار دیا ہے جس کے معنی خوراک کے ہیں۔ اسی طرح جے جیسنیوس (JESSENIUS) نے اپنی لغت میں مت کی وجہ تسمیہ عربی لفظ مت سے بیان کی ہے جس کے معنی فضل اور احسان کے ہیں۔ اس مصنف کے خیال کے مطابق اس چیز کا نام مت اس لئے رکھا گیا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی تھی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ وجہ زیادہ قریب قیام سے ہے۔

اب میں اس سوال کو لیتا ہوں کہ مت کیا چیز تھی؟ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شبنم کے ساتھ گرتی تھی۔ اور سفید سفید گول دھننے کے بیجوں کی طرح ہوتی تھی اور لوگ اُسے چلی میں پس کر یا اوتھلی میں کوٹ کر تو سے پر نکالتے تھے یا ٹھلکیاں بناتے تھے

اور اس کا مزہ تازہ تیل کا ساتھ تھا۔ جب دھوپ نکل آتی تو من پھل جایا کرتا تھا۔ خروج باب آیت ۲۲ دیکھنی ۲۲) یہ چیز سبت کے دن نہیں گرتی تھی اور اگر لوگ جمع کرتے تھے تو سڑ جاتی تھی۔ سوائے اس کے جو سبت کے دن کے لئے جمع رکھی جاتی تھی۔ یہ من برابر چالیس سال تک بنی اسرائیل پر نازل ہوتا رہا (خروج باب ۱۶ آیت ۳۵) اور اس وقت بند ہوا۔ جب انہوں نے معبودہ زمین میں قدم رکھا اور وہاں کا دانہ کھایا (یشوع ۵) اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو بائبل کی بیان کردہ صفات کے مطابق ہو اور سینا مقام میں پائی جاتی ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر معجزانہ امور کو نظر انداز کر دیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقعہ ایک ایسی چیز سینا کے علاقہ میں پائی جاتی ہے جو شبنم کے ساتھ ملا ہوتی ہے۔ اور دھوپ کی گرمی میں پھل جاتی ہے اور تیل کا سا اس کا مزہ ہوتا ہے اور سفید رنگ کی ہوتی ہے جس کی ایک قسم کو ہادے ملک میں شیر خشک کہتے ہیں۔ اور دوسری کو تربخیں اور ہندی میں اسے یورس شرطہ کڑا یعنی جوان کی شکر کہتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں یہ چیز جوانے کے درخت سے نکلتی جاتی ہے۔ لاطینی میں اسے متا کہتے ہیں اور اس چیز کی ماہیت پوری طرح طبی کتب میں بھی درج ہے اور انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں بھی بیان ہے۔ یورپین سیاحوں نے شہادت دی ہے کہ اب تک اس علاقہ میں مت ملتا ہے۔ گو وہ شبنم کے ساتھ نہیں گرتا۔ بلکہ ٹیمرس گیلینا نامی درخت کا رس ہوتا ہے جس کی چھال کو جب ایک کیرا چھیدا ہے تو اس سے یہ رس ٹپکتا ہے۔ بغیر کیرے کے انسانی طریقوں سے درخت کی چھال میں شکاف کرنے سے بھی یہ رس

گر کریم جاتا ہے۔ اور مختلف ممالک میں اس درخت سے مختلف طرحوں سے اس کو جمع کیا جاتا ہے۔ سسلی اور خواسان کا متن مشہور ہے۔ ہندوستان میں بھی جو انہی کے درخت سے دید من بناتے ہیں۔ مصر سے مصنوعی من بنایا جاتا ہے۔ لیکن اطباء اسے پہچان نہیں دیتے ہیں۔ ہونا ڈیٹ جرمین سیاح کا بیان ہے کہ سینا میں موجودہ درختوں کی تعداد کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ سالانہ اڑھائی تین سو سیر تک من تیار ہو سکتا ہے مگر خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانہ میں جنگلی زیادہ وسیع ہوتا تھا اور اس سے بہت زیادہ من تیار ہو سکتا تھا۔ بائبل میں بنی اسرائیل کی جو تعداد لکھی ہے اس کے مطابق انہیں روزانہ چھبیس ہزار سا سو پچاس (۲۶۷۵۰) من کے قریب من کی ضرورت ہونی چوگی۔ اور سالانہ ایک کروڑ من کے قریب۔ لیکن اڑھائی تین سو سیر سالانہ جواب دہاں پیدا ہوتا ہے اور ایک کروڑ من جس کی انہیں ضرورت ہوتی تھی ان دونوں اندازوں میں اس قدر فرق ہے کہ خواہ قوتِ داہمہ کو کتنا ہی آزاد چھوڑ دیا جائے خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کسی زمانہ میں اس علاقہ میں اس قدر جنگلی تھا کہ ایک کروڑ من من پیدا ہو جاتا تھا خصوصاً جب ہم اس امر کو مد نظر رکھیں کہ اس علاقہ کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ اس میں درخت پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔

اس مشکل کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ بائبل میں جو تعداد بنی اسرائیل کی لکھی ہے۔ وہ مبالغہ آمیز ہے۔ گنتی باب سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے بیس سال سے زائد عمر کے لڑکے کے قابل مردوں کی تعداد بارہویں قبیلہ کو چھوڑ کر جن کی گنتی نہیں کی گئی چھ لاکھ تین ہزار اور پانچ سو چاس تھی۔

اگر بارہویں قبیلہ کا اندازہ کر لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل لڑنے کے قابل مرد ساڑھے چھ لاکھ تھے عورتوں بچوں اور جنگ کے ناقابل بوڑھوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لئے ہم اس تعداد کو دس گنا زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک عام اندازہ ہے کہ چھ فیصدی سے لے کر دس فیصدی تک ملک کی آبادی جنگی خدمت کے قابل ہوتی ہے۔ ہم خیال کر لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے سختی سے جنگی خدمت لی جاتی تھی۔ اور کل تعداد بنی اسرائیل کی جنگی سپاہیوں سے صرف دس گنا تھی یعنی ساڑھے لاکھ مگر عقل اس امر کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ بنی اسرائیل ساڑھے لاکھ تھے۔ کیونکہ اتنے آدمی مصر سے اتنے قلیل عرصہ میں نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر یروشلیم کی بستی جس میں آکر وہ بے ہیں اس قدر آبادی کی حامل نہیں ہو سکتی۔ فلسطین کی آبادی کا اندازہ ۱۹۲۶ء میں آٹھ لاکھ باون ہزار دسواڑھ (۸۵۲۶۸) تھا (انسائیکلو پیڈیا بریٹیکا جو دھواں لائبریری) اور اس ملک کا کل رقبہ ۹ ہزار مربع میل ہے اور پھر اس کا ایک بڑا حصہ ناقابل سکونت ہے۔ صرف ریت کے میدان ہیں جنہیں آباد نہیں کیا جاسکتا بلکہ اب بھی جبکہ یہودیوں نے امریکہ کی مدد سے اسے آباد کیا ہے اس کی کل آبادی پندرہ لاکھ ہے۔ پس اس ملک میں جو پہلے سے آباد تھا ساڑھے لاکھ آدمیوں کا آکر بس جانا بالکل غلافِ عقل ہے۔

ایک اور دلیل سے بھی یہ امر غلافِ عقل معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ساڑھے لاکھ تو درکنار چند لاکھ بھی ہوں اور وہ اس طرح کہ حضرت اسحاق کی پیدائش سے لیکر حضرت یعقوب کے مصر میں داخل ہونے تک قریباً دو سو سال کا عرصہ بائبل کے بیان کے مطابق گزرا ہے اس عرصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل

کے افراد بارہ تک پہنچتے ہیں۔ عیسوی اولاد کو بھی اگر اعتقاد فرض کر لیا جائے تو دو سو سال میں چوبیس افراد تک اُن کی نسل پہنچتی ہے۔ اس کے بعد مہرے نکلنے کے زمانہ تک دو سو سال گزرے ہیں۔ پس عام اندازہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے بارہ بیٹوں کی نسل اس دو سو سال میں چھ سات سو افراد تک پہنچ گئی ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ بھی فرض کریں کہ وہ بہت شادیاں کرتے تھے اور اولاد زیادہ ہوتی تھی تب بھی پسندہ میں ہزار سے زائد تو کسی صورت میں بھی ان کی تعداد نہیں ہو سکتی اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کہ بنی اسرائیل اپنے مہرے کے دوران میں معمولی شہر کے آدمیوں سے بھی ڈرتے تھے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہ امر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو اڑھائی ہزار سپاہیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ اس اندازہ کے ماتحت مت کی وہ مقدار جو بنی اسرائیل کے لئے ضروری ہوتی ہوگی بہت کم رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل من پر گزارہ کر سکتے تھے؟ من جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ایک گوند ہے جو ہے بھی مسہل۔ اس فدا پر انسان چند دن سے زیادہ گزارا نہیں کر سکتا۔ پھر بنی اسرائیل نے اڑتیس سال تک اس پر کوئی گزارہ کیا؟ نئے یوروپین محققین بھی اس سوال کی معقولیت کے قائل ہو گئے ہیں اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ من کی جو ماہیت بائبل میں بتائی گئی ہے اس میں مبالغہ اور تداخل ہو گیا ہے۔ من ان کے نزدیک لichen کے دانوں کا نام ہے۔ جو قحط کے دنوں میں لوگ کھانے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بوٹی ہے جو سطح کے اوپر ہی اُگ آتی ہے۔ جڑ کے لئے اُسے زمین کی ضرورت نہیں ہوتی اسلئے چٹانوں

کی سطح اور درختوں کی چھال پر بھی اُگ آتی ہے۔ اس کی بعض قسمیں پتھروں پر اُگتی ہیں خصوصاً چونے کے پتھروں پر اور جب اسے پتھر سے الگ کیا جائے تو جوار کے پچلے ہوئے دانے کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بوٹی پک جائے تو اس کے چھلکے جڑ سے الگ ہو کر گول شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہلکا ہونے کی وجہ سے ہوا انہیں اڑا کر دور دور لے جاتی ہے (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۱۲) علماء نباتات کے نزدیک یہ بوٹی کھجور کی قسموں میں سے ہے۔ اگر نئے یوروپین محققین کی رائے تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کھانے پر گزارہ کس طرح کیا؟ لیکن وہ سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ بائبل کی بیان کردہ مدت کی ماہیت کے ساتھ اس بوٹی کی کوئی مناسبت نہیں نہ یہ بوٹی میٹھی ہوتی ہے نہ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا ہوتا ہے اور نہ یہ بوٹی دوپہر کو چل جاتی ہے۔

میرے نزدیک اس سوال کا جواب بائبل اور اس کی متعلقہ کتب سے نہیں مل سکتا۔ یوروپین محققین خواہ کتنا ہی زور لگائیں وہ اس سوال کا پوری طرح جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس سرچشمہ سے دور ہیں جس سے حقیقی علم عطا ہوتا ہے۔ پس اگر ہمیں صحیح جواب کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیئے کہ قرآن اور حدیث سے مدد حاصل کریں۔

قرآن کریم اور حدیث میں من کے متعلق مندرجہ ذیل حقائق بیان ہوئے ہیں :-

۱) اَنْخَرَتْ رَاۤیَ الْاٰیٰتِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْا۟ خَذَرُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْۤا ثُمَّ اَحْيَا۟هُمْ (بقرہ ۲۶) کیا تجھے اُن لوگوں کا حال معلوم نہیں جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے اس حال میں نکلے تھے کہ وہ ہزاروں کی

تعداد میں تھے۔ اس پر اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ۔
پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔

(۲) وَ أَتَيْنَا عَلَىٰ كُمُ الْأَمْنِ وَالسَّلَوى
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (بقرة ۶۴)
اور ہم نے تم پر صحت اور سلویٰ اتارا تھا اور کہا تھا
کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اعلیٰ اور
پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔

(۳) بخاری میں سعید بن زید کی روایت ہے۔
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكَلْنَا مِنَ الْأَمْنِ - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ کھب بھی صحت کی اقسام میں سے ہے۔
ترمذی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اِنَّ نَاسًا مِنْ
أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا
أَكَلْنَا جُذْرًا مِنْ الْأَمْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلْنَا مِنَ الْأَمْنِ - نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض لوگ اعراب کے توہمات
کے مطابق باتیں کر رہے تھے کہ کھب زمین کی چھک
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو
سن کر فرمایا کہ کھب صحت کی اقسام میں سے ہے۔
اوپر کی آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے:-

کہ (۱) بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے
انہیں نکلے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے۔

(۲) جو چیز ان کے کھانے کے لئے مہیا کی گئی تھی
وہ غذا کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اور ایسی نہ تھی
جو غذائیت یا حزمے کے لحاظ سے تکلیف دہ ہو۔

(۳) جو چیز بنی اسرائیل کو کھانے کے لئے ملی تھی
وہ ایک چیز نہ تھی بلکہ کئی چیزیں تھیں اور ان کئی
چیزوں میں سے ایک کھب بھی تھی۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ صحت کا ذکر قرآن کریم

میں تین جگہ پر آیا ہے۔ ایک سورۃ بقرہ میں ایک سورۃ
اعراف میں اور ایک سورۃ طہ میں اور تینوں جگہ
اس کے ذکر کے بعد کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ کا فقرہ ہے
جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کی تردید کرنا
مقصود ہے کہ وہ کھانا ایک ہی تھا اور طبیعت پر جو
ڈالنے والا تھا یا غذائیت کے لحاظ سے ادنیٰ قسم کا تھا۔
جب ہم بچن کی جس کا اوپر ذکر آچکا ہے تحقیق
کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کھب کی قسم کا پودا
ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بریٹیکا میں لکھا ہے:-

”بچن اور کھب کے اقسام بالکل آپس میں
ملنے جلتے ہیں۔ اور یہ امر ان اقسام کی
مشابہت سے جو ایک دوسرے کی طبعی سرحد
پر واقع ہیں بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔“

لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ بچن خود کوئی اچھا کھانا نہیں
ہے۔ بلکہ قحط کے ایام میں مجھڑا اسے لوگ کھاتے ہیں۔
اس کے برعکس کھب اعلیٰ درجہ کے کھانوں میں سے ہے
اور گرن قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اسے
امراء کیلئے بویا جاتا ہے۔ اور فرض میں تو اس کی اعتد
کھیت ہے کہ پیرس میں ایک زمیندار دن میں تین

ہزار پونڈ تک کھب منڈی میں فروخت کرنے کے لئے
بھیجتا ہے اور پھر یہ بھی یہ جلد اگنے والی چیز چنانچہ
انگریزی میں اس چیز کو جو جلد ہو جانے والی ہو خرم گودھ
یعنی کھب کی طرح پیدا ہونے والی کہتے ہیں اور ایسے
لوگوں کے لئے جو کھانے سے تنگ ہوں ایسی ہی چیزوں
کی ضرورت ہوتی ہے جو جلد اگ آئیں اور جلد استعمال
میں آسکیں۔ اب کیا یہ صاحبان بصیرت کیلئے عجیب
بات نہیں کہ بائبل کے کشمکشوں اور علم طبیعیات کے
ماہروں کی اعداد کے باوجود یورپ بیسویں صدی میں جس
تھیوتیوت کے متعلق پہنچا ہے اور وہ بھی ناقص صورت میں اسکی

قرآن کریم میں آئے سے تیرہ سو سال پہلے نہایت جامعیت کے ساتھ تو مینع کر دی گئی تھی۔

میں جہاں تک مندرجہ بالا آیات اور احادیث سے سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دشت سینا میں کھمب ترنجبین اور ایسی ہی اور چیزیں جو جلد تیار ہو جاتی تھیں پیدا کر دیں جن سے بنی اسرائیل کو آسانی غذا ملنے لگی۔ اسی طرح تلیر وغیرہ کثرت سے آگئے کیونکہ ان علاقوں میں ٹڈی بہت ہوتی ہے اور تلیر زیادہ تر ان مقامات کو پسند کرتا ہے جن میں ٹڈی ہو کیونکہ وہ ٹڈی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اور چونکہ اس کے لئے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اس غذا کا نام منق یعنی احسان الہی سے ملنے والی غذا رکھا گیا۔ وہ ایک قسم کی غذا نہ تھی بلکہ کئی قسم کی غذائیں تھیں۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ کئی طرح کا منق تھا۔ ہاں سب میں ایک مشابہت تھی اور وہ یہ کہ غذائیں ہل چلا کر اور محنت کر کے بنی اسرائیل کو پیدا نہیں کرنی پڑتی تھیں۔ لیکن چونکہ غذائیں اور تلیر وغیرہ جو اوصاف کثرت سے جنگل میں آگئے تھے شکم میں قبض پیدا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ترنجبین بھی کثرت سے پیدا کر دی جسے دوسری غذاؤں میں ملا کر کھانے سے ان کی محنت درست رہتی تھی۔ پس یہ ایک حقیقت ہے کہ منق جس کا کثرت سے ان آیات میں پیدا ہونا ایک معجزہ تھا۔ لیکن خود اس کا وجود اس دنیا کی چیزوں میں سے تھا۔ وہ ایسی غذا تھی جسے ایک عرصہ تک کھایا جاسکتا تھا۔ اور اسکی مصلح ترنجبین بھی ساتھ ہی پیدا کر دی گئی تھی تاکہ جنگل کی خشک غذا محنت کو نقصان نہ پہنچائے۔

اس تشریح کے ساتھ سب سوال حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہ منق کو لوگ دیر تک کس طرح کھاتے رہے؟ اور یہ بھی کہ وہ سال بھر کس طرح ملتی رہتی تھی اور یہ بھی کہ وہ تیل کی طرح تھی اور اس سے روٹیاں بھی پکتی تھیں اور پھلکیاں بھی بنائی جاتی تھیں کیونکہ ایک چیز نہ تھی بلکہ کئی چیزوں کا نام منق تھا۔ اور اس تشریح کو تسلیم کر کے کوئی خلاف عقل بات بھی تسلیم نہیں کرنی پڑتی۔ کیونکہ تلیر وغیرہ کی قسم کی چیزوں پر ایک ایسی قوم جس کا اہم سیاسی اغراض کے لئے جنگل میں رہنا ضروری ہو گزرا کر سکتی ہے اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق قوم کا اس جنگل میں آسانی سے بسر اوقات کر سکتا ناممکنات میں سے نہیں ہے۔

سلوی کے معنی بھی منق کی طرح ایک عام ہیں اور ایک خاص۔ اس کے عام معنی تو ہر اس چیز کے ہیں جو تسلی دینے والی ہو۔ اور خاص معنوں کے لحاظ سے وہ ایک پرندے کا بھی نام ہے جو طیر کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور شہد کو بھی سلوی کہتے ہیں بائبل میں اس کا ذکر گنتی باب ۱۱ آیت ۳۱ تا ۳۴ میں اس طرح آتا ہے:-

”پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئے۔ اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمند سے ٹیریں اڑا لائی اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اُس کے گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قربا دو دو ہاتھ اوپر ڈال دیا اور لوگوں نے اٹھ کر اُس سارے دن اور اس ساری رات

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۚ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ

اور (ہم نے کہا) اے موسیٰ: تم اپنی قوم کو چھوڑ کر کس لئے جلدی جلدی آگئے ہو؟ (موسیٰ نے جواب میں) کہا کہ وہ (لوگ)

عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝۵۰

میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور تم میرے رب: میں اسلئے تیرے پاس جلدی سے آیا ہوں تاکہ تو میرے عمل پر راضی ہو جائے

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ

(اسپر اللہ تعالیٰ نے) کہا۔ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور سامری نے ان کو

السَّامِرِيُّ ۝۵۱ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

مُراہ کر دیا ہے۔ (اسپر موسیٰ اپنی قوم کی طرف متھے سے بھرے ہوئے اسرہ لٹ گئے) (اور اپنی قوم سے)

غریب کو محروم کر دے۔ اگر ایسا کر دے تو تم پر میرا غضب نازل ہو گا۔

۵۰ تفسیر۔ پاک لوگ خدا تعالیٰ

کا قرب حاصل کرنے کے لئے کس طرح بیتاب رہتے ہیں

اس کا ایک نمونہ ان آیات میں دکھائی دیتا ہے

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے لئے ایک دقت مقرر کیا تاکہ اس دقت میں

ان سے کلام کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام

اپنی قوم سے آگے آگے تیزی کے ساتھ چلتے

ہوئے وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ

اے موسیٰ! تیز تیز کیوں چل رہے ہو؟ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ حضور مجھ پر اظہارِ

خوشنودی فرمانے والے تھے ایسے دقت میں میں

تیزی سے آگے نہ بڑھتا تو کیا کرتا۔ اور میری قوم

تو میرے نقش قدم پر ہی چل رہی ہے اس لئے

میرا ان کے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہ تھا۔

اور اس کے دوسرے دن بھی ٹہریں جمع کیں:

غرض سلوئی میں پرندے۔ شہد اور تمام ایسی

غذائیں جو قلب کو تسکین دیتی ہیں شامل ہیں۔ چونکہ

اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جنگل میں آنا دیکھ کر

ان میں جرأت اور بہادری کے اخلاق پیدا کرے اسلئے

اس نے اپنے فضل سے ان کے لئے ایسی غذائیں مہیا

فرمادیں۔ جو بغیر محنت کے ملتی تھیں اور جن میں گوشت

بھی شامل تھا اور پھل اور سبزی ترکاری کی قسم کی

غذائیں بھی شامل تھیں تاکہ ان کی غذائی ضرورت

بھی پوری ہو اور ان کی صحت بھی اچھی رہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ ۱۔ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

مَا ذَرَأْنَا لَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

عَلَيْكُمْ غَضَبِي۔ کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا

ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اور اس

دِزق کے بارے میں تم ظلم سے کام نہ لو۔ یعنی

چونکہ تمہیں جنگل میں دِزق مل رہا ہے۔ ایسا نہ

ہو کہ زبردست سدا دِزق جمع کر لے۔ اور

قَالَ يَقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّ اَحْسَنًاۙ

کہا۔ اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا!

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَادْتُمْ اَنْ يَّجِدَ

کیا تمہیں وعدہ کے پورا ہونے میں کوئی دیر ہو گئی تھی! یا تم چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کی

عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيۙ ﴿۸۷﴾

طرف سے کوئی غضب نازل ہو۔ سو تم نے میرے وعدے کو رد کر دیا۔

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلٰكِنَّا حَمِلْنَا

انہوں نے کہا۔ ہم نے تیرے وعدہ کو اپنی مرضی سے رد نہیں کیا بلکہ غمخون کی قوم کے زیورات کا

اَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذٰلِكَ اَلْفَىٰ

جو بوجھ ہم پر لا دیا گیا تھا۔ اس کو ہم نے پھینک دیا۔ اور اسی طرح سامری نے بھی

السَّامِرِيُّ ﴿۸۸﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَاصِرٌ

اس کو پھینک دیا۔ پھر اُس نے اُن کیلئے (یعنی ہڈیوں کے) ایک بچڑا تیار کیا جو محض جسم ہی تھا اُس سے ایک بے سنی آواز نکلتی تھی

فَقَالُوْا هٰذَا الْهٰكُمُ وَاِلٰهُ مُوسٰىۙ فَنَسِيَ ﴿۸۹﴾ اَفَلَا يَرَوْنَ

دیکھتی ہیں یہ بچڑا نہیں تھا، پھر اُس مرد کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی خدا ہے اور وہ اُسے بول دے کہ کچھ چھوڑ گیا کی۔

اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ؕ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ

دشمنک سامری اور اُس کے ساتھیوں نے ایسا کیا، مگر کیا وہ خود نہیں دیکھتے تھے کہ وہ (بچڑا) انکی کسی بات کا جواب نہیں دیتا

صَوْرًا وَلَا نَفْعًا ﴿۹۰﴾

اور نہ انکو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے ۹۰

۹۰ تفسیر۔ حال ہے کہ ادھر تم ہماری طرف آئے اور ادھر وہ سامری کے بہکانے سے بہک گئی۔ اس پر موسیٰ غصہ اور

۹۰ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو تو ہماری ملاقات کا اتنا شوق ہے۔ مگر تمہاری قوم کا یہ

اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں
ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں
نے دے دیا۔ سو انہوں نے مصریوں کو ٹوٹا۔
گویا بائبل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاتی ہے
کہ ان کے کہنے کے مطابق بنی اسرائیل نے مصریوں سے
موسے چاندی کے زیورات اور کپڑے مانگ لئے اور انہوں
نے مصریوں کو خوب لوٹا۔ لیکن قرآن کریم اس کی تردید کرتا
ہے اور فرماتا ہے کہ انہوں نے زیورات نہیں مانگی بلکہ
مصریوں نے آپ انکو دے۔ اور انسانی عقل اس کی تائید
کرتی ہے۔ کیونکہ نبی ڈاکو نہیں ہوتا مگر بائبل ایک
طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی قرار دیتی ہے
اور دوسری طرف انہیں ڈاکو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ
خود بائبل کی ایک اندرونی شہادت بتا رہی ہے کہ
موسیٰ پر یہ الزام سراسر غلط ہے۔ چنانچہ گوبائیل نے یہ کہا
ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں سے خدا کے حکم سے زیورات
مانگے مگر خدو ج باب ۱۲ میں ہی لکھا ہے کہ جب مصریوں
پر عذاب آیا اور سارے مصر میں پلوٹھے بچوں کی ہلاکت
سے ایک کھرام مچ گیا تو فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو
بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو سارے مصریوں کے لوگوں
میں سے نکل جاؤ اور

"مصری ان لوگوں سے بعد ہونے لگے
دغنی ان کے پیچھے پڑ گئے، تاکہ ان کو ملک
مصر سے جلد باہر چلتا کریں۔ کیونکہ وہ سمجھے
کہ ہم سب مرجائیں گے۔"

(خروج باب ۱۲ آیت ۳۳)

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ مصری خود دل چاہتے
تھے کہ وہ لوگ مصر سے نکل جائیں۔ پس قرین قیاس
یہی ہے کہ انہوں نے خود ان کو زیورات دے تاکہ
عبادت کیلئے باہر جائیں اور ان کا عذاب ٹل جائے

انہوں کی حالت میں واپس لوٹے۔ اور بنی قوم سے کہا
کہ کیا تمہارے رب نے نہایت اعلیٰ اور شاندار وعدہ تم
سے نہیں کیا تھا۔ یعنی تمہارے نبی کو ہم کلام ہونے
کے لئے نہیں بلایا تھا۔ کیا تم اتنے بے ایمان ہو
کہ اتنی تھوڑی سی دیر میں تمہارا ایمان ضائع ہو گیا
یا تم کو اپنے رب کے غضب کے نازل ہونے کی خواہش
ہے۔ جس کی وجہ سے اتنے تھوڑے عرصہ میں ہی تم
خدا کو بھول گئے اور میری اطاعت کا جو تم نے اقرار
کیا تھا اس کی تم نے خلاف ورزی شروع کر دی۔
انہوں نے کہا۔ ہم نے تیرے وعدے کو اپنی مرضی
سے نہیں جھٹلایا بلکہ فرعون کی قوم کے زیورات
چلتے ہوئے ہم پر لاد دئے گئے تھے۔ تیرے جانے
کے بعد وہ زیورات ہم نے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیے
اور سامری نے بھی ایسا ہی کیا پھر اس نے ان زیورات
کو پکھلا کر ایک بے جان بھڑبھڑا بنا دیا جس میں سے
ایک بے معنی آواز نکلتی تھی۔ جس پر موسیٰ کی سب
قوم بول اٹھی کہ اے لوگو! یہ تمہارا معبود ہے اور
موسیٰ کا بھی یہی معبود تھا۔ جو پہاڑ پر جانے کے
شوق میں اے بھول گیا۔

حَقِيلْنَا اَوْ زَارًا يٰۤاَيُّهَا النَّوْمُ سَلَامٌ هُوَ
ہے کہ یہ زیورات مصریوں نے خود دیئے تھے۔ مگر بائبل کہتی
ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں سے موسے چاندی کے برتن
عاریتہ لئے اور ان کو خوب لوٹا اور وہ بھی دیتے چلے
گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں
تاکہ ان کے سبب سے وہ ہلاک نہ ہو جائیں چنانچہ
خروج باب ۱۲ آیت ۳۵-۳۶ میں لکھا ہے :-

"اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے
موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے موسے
چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لئے۔

آپ پہلے تحقیق تو کر لیا کریں۔ یونہی سنی سنانی باتوں میں نہ آ جایا کریں۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ میری مجبوری کیا تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اسی لئے تو میں نے آپ کو بلوایا ہے تاکہ آپ سے سارے حالات کا علم ہو جائے۔ وہ کہنے لگا۔ مولوی صاحب! دوسرے فریق نے

جب چڑے پتلا روپیہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا تو پھر میں نکاح نہ پڑھتا تو اور کیا کرتا۔ یہی مثال مولیٰ کی قوم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تیرے عہد کو اپنی مرضی سے نہیں ٹلایا۔ ہم تو اس پر مجبور کر دئے گئے تھے اور وہ مجبوری یہ تھی کہ فرعون کی قوم کے زیورات کا جو بوجھ ہم پر لاد دیا گیا تھا وہ ہم نے پھینک دیا اور اسی طرح سامری نے بھی اس کو پھینک دیا۔ مگر اس کے بعد سامری نے اپنی زیورات کو ڈھال کر ایک عجیب و غریب بھچڑا تیار کر دیا جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ اب بتائیے ہم اس کی کس طرح پرستش نہ کرتے۔ اس بھچڑے کو دیکھنے کے بعد ہمارے لئے انکار کی کوئی صورت ہی نہ رہی۔ سامری کا یہ واقعہ ساحروں کے واقعہ کی حقیقت بھی کھول دیتا ہے اور اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ معروہوں میں اس قسم کی کرتب بازی کا دھاج تھا اور وہ مکینیکل کھلونے بنایا کرتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی قوم مصر سے آرہی تھی اور فرعون کی قوم میں۔ بیل کی پوجا کا عام رواج تھا۔ بلکہ رب سے بڑا مندر مصر کا وہی تھا جس میں ایک بے عیب بیل بطور دیوتا کے رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف ٹیمپل اینڈ ایٹھکس جلد ۱ ص ۷۷ میں لکھا ہے کہ معروہوں میں جانور کی پوجا کرنے کا جو رواج تھا اس میں سب سے اہم مقام بیل کو حاصل تھا۔ جب کوئی پرانا بیل مر جاتا تھا تو

اور یہی بات قرآن کریم نے بیان کی ہے بلکہ ممکن ہے سامری نے بھی ان لوگوں سے یہی کہا ہو کہ اگر یہ لوگ باہر نکلیں گے تو میں ان کے لئے سونے کا بھچڑا بنا دوں گا اور ان سے اس کی پوجا کرواؤں گا اور یہ لوگ تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں گے۔

فَقَدْ فَتَنَّا سَمْعًا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ان زیورات سے نفرت کر کے اسے پھینک دیا تھا مگر سامری نے اس سے بھچڑا تیار کر لیا اور بھچڑا بھی ایسا جو بولتا تھا۔ چونکہ وہ مصر میں بھچڑے کی پرستش ہوتی دیکھ آئے تھے اور فرعون بھی اس کے آگے سجدہ کرتا تھا اس لئے ان کے خیال میں اس سے زیادہ اعلیٰ چیز اور کیا ہو سکتی تھی۔ پس وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بھچڑا، دوسرا سونے کا اور تیسرا بولنے والا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کی عبادت نہ کرتے تو کیا کرتے۔ گویا وہ اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور مولیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھی تو مجبوری دیکھیں اگر اتنی باتوں کے بعد بھی ہم اس کی پرستش نہ کرتے تو کیا کرتے۔ ان کی یہ مجبوری بالکل دیکھی ہی جاتی تھی جیسا کہ استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مولوی کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ اس نے ایک شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح پڑھ دیا ہے۔ فراتے تھے مجھے اس کی سخت حیرت ہوئی اور میں نے اس مولوی کو بلوا کر کہا۔ کہ مولوی صاحب میں نے آپ کے متعلق ایک بات سنی ہے۔ مجھے اعتقاد تو نہیں آتا کہ وہ درست ہو مگر چونکہ میرے پاس اس کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے آپ سے بھی میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک عورت کا نکاح پڑھ کر نکاح پڑھ دیا ہے۔ وہ من کر پڑے جوش سے کہنے لگا مولوی صاحب!

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ

اور ہارون نے (موسیٰ کے داپس آنے سے بھی) پہلے اُن سے کہہ دیا تھا کہ اے قوم! تم کو اس بھڑے کے ذریعہ

بِدْہ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِيْ وَاَطِيعُوْا

آؤا میں ڈالا گیا ہے اور تمہارا رب تو رحمن (خدا) ہے پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو

کیونکہ بھڑے کا ادب فرعونوں سے اُن کو ورثہ کے طور پر ملا تھا۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ کہ مصر کا بڑا بت بھڑا ہی ہوتا تھا۔ اور تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ زمیندار ملکوں میں عام طور پر گائے کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں سب ہندو گائے کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور ایک گائے کے ذبح کرنے پر ہزاروں مسلمانوں کا قتل جائز اور درست جانتے ہیں۔ بلکہ ہندوؤں کے کئی مندر ایسے ہیں جن میں گائے یا بھڑے کی شکل پر بُت بنایا جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ گائے کو ایک جانور نہیں بلکہ دیوتا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سامری نے جو بھڑا بنایا تھا اُس میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ اس میں سے ایک بے معنی آواز نکلتی تھی۔ معنوم ہوتا ہے کہ جس طرح سیٹیاں بت کی جاتی ہیں سامری نے بھڑا اسی طرح بنایا تھا۔ کہ اگر پیچھے سے ہوا داخل ہو تو مٹہ کی طرف سے آواز نکلتی تھی۔ بے وقوف یہودی جو قوم فرعون کے غلام تھے اور اس کے دین سے متاثر وہ اس دھوکا میں آگئے اور انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ جو کہتا تھا کہ مجھ سے خدا کلام کرتا ہے تو درحقیقت اس کے پاس کوئی ایسا ہی بھڑا تھا جس کی بات سے وہ نال نکال دیا کرتا تھا۔

ایک نئے بیل کی تلاش کی جاتی تھی۔ اور جس گائے سے یہ بیل ملتا تھا اُس کے مالک کو بڑی عزت دی جاتی تھی اور جو شخص اُس کو تلاش کرتا تھا اسکو بھی بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا۔ اسی طرح نیوسٹینڈرڈ ڈاکٹری میں ایپس کے لفظ کے نیچے لکھا ہے کہ یہ ایک مقدس بیل ہوتا تھا جس کی معمری لوگ قدیم زمانہ میں پوجا کرتے تھے۔ اس کی پیدائش کے دن کو ایک عام چھٹی کے طور پر ملک میں منایا جاتا تھا۔ اور اس کی موت پر تمام ملک میں ماتم کیا جاتا تھا اور یہ ماتم اُس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک کہ ایک نیا ایپس اُن علامتوں کے مطابق نہ مل جاتا۔ جن سے اُس کے خدا کے منظر ہونے کا ثبوت حاصل ہو جاتا۔ غرض فرعون کی قوم چونکہ بیل کی پرستش کی عادی تھی۔ اس لئے محکوم قوم ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی مشرکانہ خیالات پیدا ہو گئے اور موسیٰ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر سامری نے انہیں پھر شرک کے راستہ پر ڈال دیا اور وہ بھڑے کو بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے۔ سامری جو درحقیقت دل سے کافران تھا اُس نے قوم کی اس کمزری ایمان سے فائدہ اٹھایا اور اُن سے کہا کہ اپنے زیورات لاؤ اور میں اپنا سونا ڈالتا ہوں۔ اس سے تین فرعونوں کی طرح کا ایک بھڑا نہیں بنا دوں گا۔ وہ سامری کی یہ بات سُن کر خوش ہو گئے

أَمْرِي ۙ قَالُوا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ

(اور شرک نہ کرو) (مگر اس ضدی قوم نے) کہا جب تک موسیٰ ہماری طرف واپس نہ آئے ہم برابر اسکی عبادت میں

إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ قَالَ يُصِرُّونَ مَآ مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ

مشغول رہیں گے۔ (جب موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے ہارون سے) کہا اے ہارون! جب تو نے اپنی قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا

ضَلُّوْا ۙ أَلَا تَتَّبِعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ

نھا تو تجھے کس نے منع کیا تھا کہ تو میرے نقش قدم پر نہ چلے! کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ۴۵

ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے۔ اے اسرائیل
یہی تیرا دیتا ہے جو تجھکو ملک مصر
سے نکال کر لایا۔

(خروج باب ۳۲ آیت ۲ تا ۴)

پھر لکھا ہے کہ ہارون نے اُس بھڑے کے لئے
قربان گاہ بنائی اور اُسے بنی اسرائیل کا معبود قرار دیا
چنانچہ لکھا ہے۔

”یہ دیکھ کر ہارون نے اُس کے آگے

ایک قربان گاہ بنائی۔ اور اس نے اعلان

کر دیا کہ کل خداوند کے لئے عید ہوگی۔

اور دوسرے دن صبح سویرے اُٹھ کر

انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی

قربانیاں گزاریں۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ

کر کھانا پیا اور اُٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔“

(خروج باب ۳۲ آیت ۵ تا ۶)

ایک ادنیٰ سی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس
سے خدا بولا کرتا تھا وہ ایک بھڑے کو خدا کس طرح قرار
دے سکتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی سے ہم کلام
ہوتا ہے وہ کبھی ایسی غلطی کر سکتا ہے کہ ایک گیدڑ
کو اپنا بھائی سمجھ لے مگر بائبل جو دعویٰ کرتی ہے کہ

۴۵ تفسیر:- اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت ہارون عیض السلام شرک میں شامل نہیں تھے۔
بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے سختی کے ساتھ رد کر
تھا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ شرک میں شامل تھے۔
چنانچہ تورات میں لکھا ہے۔

”اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ

نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی۔ تو وہ

ہارون کے پاس جمع ہو کر اُس سے کہنے

لگے کہ اُٹھ ہمارے لئے دیتا بنا دے۔

جو ہمارے آگے آگے چلے۔ کیونکہ ہم نہیں

جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک

مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون

نے اُن سے کہا۔ تمہاری بیویوں اور لڑکوں

اور لڑکیوں کے کالوں میں جو سونے کی

بالیاں ہیں اُن کو اتار کر میرے پاس سے

آؤ۔ چنانچہ سب لوگ اُن کے کالوں سے

سونے کی بالیاں اتار کر اُنکو ہارون

کے پاس لے آئے اور اُس نے اُن کو

اُن کے ہاتھوں سے لیسکر ایک ڈھالا ہوا

بھڑا بنایا جس کی صورت جینی سے

وہ موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ ہارون ترک میں شامل ہو گیا تھا۔

لیکن عقل سلیم نے جب بھی اس پر غور کیا۔ یہی فیصلہ کیا کہ اس بارہ میں موسیٰ پر نازل ہونے والی بائبل جمع ہوئی تھی۔ لیکن دو ہزار سال بعد نازل ہونے والا قرآن سچا ہے۔ بلکہ اگر بائبل کو ہی غور سے دیکھا جائے تو اس کی اندرونی شہادت بھی اس واقعہ کو غلط قرار دیتی ہے۔ چنانچہ بائبل بتاتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے بھڑکے کی پرستش شروع کر دی ہے تو وہ سخت غیظ و غضب کی حالت میں پہاڑ سے واپس تشریف لائے اور بھڑکے کو آگ میں جلا کر اُسے خاکسٹر کیا اور اس کی خاک پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلوائی۔ چنانچہ بائبل میں لکھا ہے:-

”اُس نے اس بھڑکے کو جسے انہوں نے بنایا تھا نیا اور اسکو آگ میں جلا دیا۔ اور اسے باریک پس کر پانی پر چھڑکا اور اُس میں سے بنی اسرائیل کو پلویا۔“

(خروج باب ۳۲ آیت ۲۰)

پھر موسیٰ نے اس کی سزا میں حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قریبی کو قتل کرے۔ اور اس طرح تین ہزار آدمی مارے گئے۔ چنانچہ بائبل کہتی ہے:-

”اور اس نے اُن سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار نکال کر بھانگ بھانگ گھوم گھوم کر سامنے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے

پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا چنانچہ

اُس دن لوگوں میں سے قریباً تین ہزار مرد کھیت رہے۔“

(خروج باب ۳۲ آیت ۲۷-۲۸)

پھر موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ ”ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے صونے کا دیوتا بنایا اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر و نہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔“ (خروج باب ۳۲ آیت ۳۲)

”خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اُسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔“

(خروج باب ۳۲ آیت ۳۳)

اس فتنہ کو فرو کرنے کے بعد وہ پھر پہاڑ پر گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے اُن کو حکم دیا کہ

”ہارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسیح اور مقدس کرنا۔ تاکہ وہ میرے لئے کاہن کی خدمت کو انجام دے اور اس کے بیٹوں کو لا کر اُن کو کمرے پہنانا۔ اور جیسے اُن کے باپ کو مسیح کرے ویسے ہی اُن کو بھی مسیح کرنا تاکہ وہ میرے لئے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور اُن کا مسیح ہونا اُن کے لئے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اس کے مطابق کیا۔“

(خروج باب ۴۰ آیت ۱۳-۱۶)

اسی طرح گنتی باب ۳ میں بھی ذکر آتا ہے کہ

فمنوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ پوری
تندرستی سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ خطرے
والا فتنہ وہی ہوتا ہے۔ خواہ قوم کتنی بھی تھوڑی ہو
اگر اندھنی فتنہ اس میں نہ ہو تو دشمن اسے مٹا نہیں
سکتا۔ لیکن اگر اندر دنی فتنہ پیدا ہو تو پھر تباہی
کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اس جگہ ایک مختصر سا نوٹ سامری کے
متعلق بھی دے دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ میر
نزدیک سامری کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ یہ
ایک صفاتی نام ہے جو اب آہستہ آہستہ علم بن
گیا ہے۔ سمر اصل میں کیل ٹھونکنے کو کہتے ہیں۔
اور سمر اس شخص کو کہتے ہیں جو کیل ٹھونکتا ہے
چنانچہ لغت میں لکھا ہے۔ سمر کے معنی ہوتے ہیں
اَوْثَقَهُ وَ شَدَّاهُ بِالْحَسَمَارِ۔ اس نے کسی چیز
کے بناتے وقت اس کی مضبوطی کا خاص خیال رکھا۔
اور اسے کیلوں سے بڑھایا۔ پس لاوار۔ ترکھان سمار
اور معمار وغیرہ سب سامر کہلائیں گے۔ معلوم ہوتا
ہے بنی اسرائیل میں آہنگری۔ نجاری۔ معادی اور سمار
وغیرہ کا کام کرنے والے کچھ لوگ تھے جن کو اپنے
پیشہ کی مناسبت کے لحاظ سے سامرہ کہنے لگ
گئے تھے۔ انہی پیشہ وران میں سے یہ کوئی فتنہ پرداز
شخص تھا جس نے توحید کے خلاف ایک خطرناک فتنہ
کھڑا کر دیا۔ اس تحقیق کے مطابق سامرہ اس قبیلے
کا نام تھا جو یہ کام کرتے تھے۔ اور سامر اسے کہا
جاتا تھا جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب تو
مختلف پیشے مختلف قوموں اور افراد میں پائے جاتے
ہیں۔ مگر اس زمانہ میں چونکہ ابھی میل جول کے ذرائع
بہت محدود تھے اور پیشہ وران کو کام کے حصول میں
بہت دقت پیش آتی تھی اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ

دس راتیں اور بڑھا کر انہیں تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور
یوں اس کے رب کا چالیس رات کا وعدہ اس
سے پورا ہوا۔

ان دونوں بیانات میں سے قرآنی بیان صاف
طور پر سمجھا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جمعی تو بنی اسرائیل
ان کی غیر حاضری میں گھبرا گئے۔ ورنہ اگر غیر معین
وقت ہوتا تو ایک مہینہ کچھ زیادہ وقت نہیں تھا کہ
اس عرصہ میں وہ گھبرانے لگ جاتے۔ ان میں گھبرا
اسی لئے پیدا ہوئی کہ موسیٰ تیس راتوں کا وعدہ
کر گئے تھے مگر تیس راتیں گزرنے کے بعد واپس
نہیں آئے۔ معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے
ہیں۔ سامری نے موسیٰ کی اس غیر حاضری سے
فائدہ اٹھایا اور قوم میں فتنہ کھڑا کر دیا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے اس موقع پر جو
یہ کہا کہ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ یعنی
اے میری قوم تمہیں اس بھڑے کے ذریعہ ایک
آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ
تمہاری اصل آزمائش کا وقت اب آیا ہے۔ گویا
فرعون کے عذاب اس آزمائش کے مقابل پر بالکل بھیج تھے
کیونکہ وہ آزمائش دشمن کی طرف سے تھی جس میں قدرتا
سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اندر دنی
فتنہ کھڑا ہو تو کوئی کمزور طبائع ڈانواں ڈول ہو جاتی
ہیں۔ پس حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو توجہ
دلاتے ہیں کہ بے شک پہلے بھی تمہارے سامنے
مختلف آزمائشیں آتی رہی ہیں مگر إِنَّمَا فُتِنْتُمْ
یہ تمہاری آزمائش کا اصل وقت اب آیا ہے
اور اب دنیا پر ظاہر ہو جائیگا کہ تم میں سے کون سچے
دل سے ایمان لایا تھا اور کون اپنے دعویٰ ایمان
میں جھوٹا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندر دنی

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ

(۱۶) کہا: اے میری ماں کے بیٹے: نہ میری داڑھی (کے بال) پکڑ اور نہ میرے سر کے بال پکڑ۔ جس تو اس بات سے ڈر گیا تھا کہ

أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۙ (۹۵)

تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا خیال نہیں رکھا (کہ قوم کی تنقید قائم ہے) ۹۵

۹۵ لغات: رَقَبَ: سَرَقَبَ رَقَبَ

سے ہے اور رَقَبَةً کے معنی ہوتے ہیں اِنْتَظَرُهُ۔

اس کا انتظار کیا۔ اور جب رَقَبَ السَّيْرِ کہیں تو معنی ہو گئے حَذَّوْهُ اس کی نگہبانی کی۔ (اقرب)

تفسیر:۔ امجدہ حضرت ہارون علیہ السلام

نے حقیقی عذر پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں نے

بن لوگوں کو روکا تو تھا۔ لیکن زیادہ سختی اس نے

نہیں کی کہ کہیں یہ مقابل پر کھڑے نہ ہو جائیں اور

تو یہ الزام نہ دے کہ قوم میں بغاوت پیدا کر دی

اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ یا تو نے میرے

اس حکم کا کہ امن رہے خیال نہیں رکھا۔ رَقَبَ

کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ رَقَبَ کے معنی

اِنْتَظَرُ کے بھی ہوتے ہیں اور رَقَبَ کے معنی حَرَسَ

کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اَنَا اَرْقُبُ

لَكَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ آج رات میں تیری نگہبانی

کر دوں گا۔ پس حضرت ہارون کہتے ہیں کہ میں نے صرف

اس خیال سے ان پر زیادہ سختی نہیں کی کہ مبادا

آپ یہ کہیں کہ تو نے قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا

اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ یا تو نے میرے

اس حکم کا کہ امن رکھا جائے خیال نہیں رکھا۔

بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ

بنی کسی دوسرے نبی کا مطیع نہیں ہو سکتا وہ صرف مطاع ہوتا

ہے حالانکہ یہ تو درست ہے کہ بنی مطاع ہوتا ہے مگر ان لوگوں کا

پیشے ایک ہی قوم میں اکٹھے ہوتے تھے۔ گویا یہ ایک

پیشہ و قبیلہ تھا۔ جو ہمارے ترکھان، سنار اور عمار

وغیرہ کا کام جانتے تھے اور انہی کے ایک فرد سے

اس فتنہ کی ابتداء ہوئی۔ بلکہ اگر تاریخ کا زیادہ

گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی

لوگوں سے غبیہ موسائیاں شروع ہوئی ہیں۔ بلکہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی اسی قوم

نے فتنہ اٹھایا تھا اور اس وقت ان کے ایک لیڈر

ہمیرام نے جو حضرت سلیمان کے تعمیر کردہ معبد کا

سب سے بڑا کاریگر تھا۔ آپ کا مقابلہ کیا تھا۔

فری میسر اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتے

ہیں۔ اسی طرح ہماری جماعت میں مستریوں کا فتنہ

ایک مشہور فتنہ ہے۔ پس سامری ایک پیشہ و قبیلہ

کا فرد تھا جسے اپنے کام کی مناسبت کے لحاظ سے

سامرہ کہا جاتا تھا اور سامری اس کا صفاتی نام

تھا مگر آہستہ آہستہ یہی نام اس کا حکم کے طور پر

مشہور ہو گیا۔

معلوم ہوتا ہے یہودیوں میں یہ قبیلہ دیر

تک طاقتور رہا ہے۔ چنانچہ تاریخوں سے پتہ

لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

بھی مدینہ منورہ میں بنو قریظہ سنار اور ہار کا ہی کام

کرتے تھے۔

رَقَبَ

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَا مِرِّي ۝۹۱ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ

(اس بڑی سامری نے خطب ہوا اور کہا۔ اے سامری: تیرا کیا معاملہ ہے۔ اُس نے کہا۔ میں نے وہ کچھ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں

يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

دیکھا تھا۔ اور میں نے اس رسول (یعنی موسیٰ) کی باتوں میں سے کچھ اختیار کر لیں (اور کچھ اختیار نہ کیں)

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝۹۲ قَالَ

پھر جب موتہ آیا تو میں نے اُن (اختیار کی ہوئی باتوں) کو بھی پھینک دیا۔ اور میرے دل نے یہی چیز مجھے اچھی کر کے دکھائی تھی۔ (موسیٰ نے)

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

کہا۔ اچھا تو جا تیری اس دنیا میں یہی سزا ہے کہ تو اس (دنیا) میں ہر ایک سے یہ کہتا رہے کہ (مجھے) چھو نہیں

وَأِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ

(موسیٰ) مجھ کو موسیٰ نے گندہ قرار دیا، اور (موسیٰ نے سامری سے یہی کہا کہ) تیرے لئے ایک وقت مقرر ہے (جس کا) ہنگامہ تو غلط نہیں کیگا۔ اوروں نے

اور نبی امیر اہل میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ گویا وہ ہر اہم بات میں اُنکے حکم کے منتظر رہتے تھے اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں موسیٰ کی اطاعت میں کوئی فرق نہ آجائے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ عوام الناس کا یہ خیال کہ نبی کسی دوسرے نبی کا مطیع نہیں ہوتا قرآن کریم کے رو سے بالکل غلط ہے۔

فہ ص ل لغات :- اَثَرُ کے معنی حدیث

کے ہیں یعنی بات (اقرب) اور الرَّسُول میں الف لام معبود ذہنی کا ہے یعنی وہ رسول جس کو سب مطیع ہو گئے بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام۔

تفسیر :- اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ سامری نے کہا کہ اے موسیٰ: تیری قوم تو بے وقوف تھی میں عقلمند تھا۔ میں نے تیرے وہ حالات دیکھے جو تیری قوم نے نہیں دیکھے۔ یعنی وہ تو اندھا دھند

حکمی طرف دیکھ کر کیا جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اور کسی کا مطیع نہیں ہوتا۔ اس طرح تو کہنا پڑیگا کہ نوحؑ باللہ نبی خدا تعالیٰ کا بھی مطیع نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ بات بالہدایت باطل ہے۔ انہی آیات کو دیکھ لو۔ حضرت ہارونؑ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِي ذَلِكُمْ يَكُونُ لَكُمْ سَعِيدٌ ۚ اُمِرَی تم میری اطاعت اختیار کرو اور میرے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو قوم کا مطاع قرار دیا۔ مگر دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ہارونؑ سے کہا کہ اَفَحَصَّيْتُ اُمِرَی کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارونؑ اپنی قوم کے تو مطاع تھے لیکن حضرت موسیٰ کے مطیع تھے۔ یہی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس خیال سے ان لوگوں پر زیادہ سختی نہیں کی کہ کہیں آپ مجھے یہ الزام نہ دیں کہ میں نے آپ کے حکم کا انتظار نہ کیا

إِلَهُكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ

معبود کی طرف دیکھ جس کے سامنے بیٹھ کر تو اس کی بدستش کیا کرتا تھا۔ ہم اس کو جلائیں گے اور پھر

گذرے۔ تو یہ کہا کہ کہ موسیٰ کے حکم کے مطابق میرے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔

حقیقت یہ ہے کہ قومی نظام کے مطابق قطع تعلقی ایمان کے مظاہرہ کا نام ہے۔ اور اسے مقاطعہ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر یہ مقاطعہ ہے تو چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے بچوں کو ہندوؤں کے پاس پڑھنے کے لئے بھیجا کرے تاکہ وہ وید کی باتیں سیکھیں یا عیسائی پادریوں کے پاس بھیجا کرے تاکہ وہ ان سے انجیل کی باتیں سیکھیں۔ سارے پاکستان اور مصر میں شور مچا ہوا ہے کہ عیسائی سکولوں میں استادوں کو انجیل پڑھانے کی اجازت نہ ہو۔ ورنہ ایسے سکولوں میں مسلمان بچوں کو داخل کرنے سے منع کر دیا جائے۔ اگر جویش ایمان کے ماتحت ان لوگوں سے جو ظاہر میں قوم کے ساتھ شامل ہو کر فریب کرتے ہیں کسی قوم کا اپنی مرضی سے انقطاع کرنا ناجائز ہے تو پھر تو کوئی قوم اپنے ایمان کی حفاظت کر ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس سے کلام نہیں کرتا۔ کیا اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مقاطعہ کر رہا ہے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیرت کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گروہ میں شامل ہو کر اس گروہ کے عقائد کے خلاف آہستہ آہستہ اس کے نوجوانوں کو درغلانے اور الدین اپنے بچوں کو اس سے ملنے سے روکیں تو یہ بھی بائیکاٹ نہیں غیرت ایمانی ہے۔

مجھے نبی مان رہی تھی میں نہیں مان رہا تھا۔ سو میں نے تیری باتوں میں سے کچھ اختیار کر لیں اور کچھ پر ایمان نہ لایا اور جس باتوں پر میں ایمان لایا وہ بھی اس لئے تاکہ تیری قوم دھوکا میں آکر مجھے اپنا لیڈ بنا لے۔ اس کے بعد جب میں نے معلومت اس کے خلاف دیکھی اور تیرے بہار پر جانے کے بعد تیری قوم کو میں نے ڈنگائے پایا تو وہ تعلیم جو پہلے میں نے اختیار کر لی تھی اُسے میں نے پھینک دیا اور جس طرح پہلے مجھ پر ایمان لانا میرے نفس نے پسند کیا تھا اب اُس نے مجھے یہ صلاح دی کہ اُسے چھوڑ دو کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ تیری قوم شرک کی طرف جھکی ہوئی ہے تو ایک پھچا بنا کر ان کے آگے پیش کر دیا تاکہ وہ مجھے اپنا لیڈ بنالیں۔ یہ سب باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے قوم میں عزت حاصل کرنے کے لئے یہ طریق اختیار کیا تھا۔ اب تیری سزا یہی ہے کہ مجھے قوم میں ذلیل کیا جائے۔ پس جب تک تو زندہ ہے تیرا فرض ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل کے پاس سے گذرے تو کہتا جائے مجھے کوئی نہ چھوئے کیونکہ موسیٰ نے مجھ سے تعلق رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ مگر یہ سزا بہر حال ذیوی ہے۔ تیرے لئے ایک اور سزا بھی مقرر ہے جو ضرور پوری ہو کر رہے گی۔

لوگ کہتے ہیں کہ اپنی قوم کے نظام کے لئے بھی کسی سے کلام کرنے کو روکنا جائز نہیں۔ حالانکہ اگر اپنی قوم کا نظام قائم رکھنے کے لئے کسی سے کلام کرنے کو روکنا جائز نہیں تو سب سے پہلے مجرم حضرت موسیٰ ہیں۔ جنہوں نے سامری کو حکم دے دیا کہ تو جب بھی بنی اسرائیل کے پاس سے

لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي

اس کو سمندر میں پھینک دیں گے اے تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ كَذَلِكَ

سوا اور کوئی معبود نہیں - وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے - اسی طرح

نکھڑا ہوا واقعہ درج کیا ہے اور اس صورت میں درج نَسْفًا
کیا ہے کہ وہ معقول ہو گیا ہے -

اصل بات یہ ہے کہ آواز نکالنے کیلئے لکڑی
کو استعمال کیا جاتا ہے - کیونکہ اس میں آسانی
کے ساتھ انسانی گلے کے مشابہ پردے پیدا کئے
جاسکتے ہیں - جیسے مرنی میں - پس قرآن نے صرف اس
طرف اشارہ کیا ہے کہ بُت میں سے اس نے کس طرح
آواز پیدا کر لی یعنی اُس کے منہ کی طرف اس نے کھ
لکڑی استعمال کی جس میں مرنی کی طرح کے پردے بنائے
جب ہوا اُس میں سے نکلتی تو آواز پیدا ہوتی - جب
بُت کو آگ میں ڈالا گیا - تو سونا تو پگھلا مگر لکڑی
جل کر راکھ ہو گئی - جس راکھ کو بُت سمیت اٹھا کر سمندر
میں پھینک دیا گیا - لیکن چونکہ نَسْفَت کے معنی کاٹنے
کے بھی ہیں اور دھاتوں کو دہی کے ساتھ رگڑ کر کاٹا
جاتا ہے اور اسی طرح نَسْفَت کے معنی چھنی میں ڈال کر
جھانسنے کے بھی ہیں - اس سے اِس آیت کا یہ مفہوم
بھی ہے کہ ہم پہلے تو اس بت کو دہی کے ذریعہ سے
رگڑ کر اس کو دیرہ دیرہ کر دیں گے - پھر لکڑی کی راکھ
سمیت اس کو چھنی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد
راکھ اور باریک ذرات تو سمندر میں پھینک دیں گے اور
سونے کے دیرہ جو اب بُت کی شکل میں نہیں رہے
اور جن سے شرک پیدا نہیں ہو سکتا - اُن کو تو ہی ضرورت
کے لئے استعمال کر لیتے کیونکہ ہماری غرض صرف

۱۵۱ حل لغات :- نَسْفَت کے معنی

ہوتے ہیں غَضَّہ اُس کو کاٹا (دُوب) اور نَسَفَ
النَّاسُ د کے معنی ہیں غَرْبَلُہ (سان العرب) کسی چیز کو
چھنی سے چھنا - پس لَنَنْسِفَنَّهُ کے معنی ہوں گے
ہم اُس کو کاٹیں گے اور پھر اس کو چھنی میں چھائیں گے -
تفسیر :- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
سامیری سے کہا کہ انقطاع تعقیق کے علاوہ اس دنیا
میں مجھے یہ روحانی منزل بھی ملے گی کہ جس معبود کی تو
پوجا کرتا تھا ہم اُس کو جلا دیں گے اور اس کی راکھ
کو دریا میں پھینک دیں گے تاکہ تجھ پر یہ بات کل جائے
کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اُس کے سوا کوئی معبود
نہیں -

اِس جگہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بُت تو مومنوں
کا تھا - اُس کو جلا کر اُس کی راکھ سمندر میں پھینکنا ایک
بے معنی بات ہے - سونا جل کر راکھ نہیں ہوا کرتا اور
اگر کشتہ بنا کر اس کو راکھ کی طرح بھی کر دیتے ہیں
تب بھی اس میں بہت سی دواؤں پڑتی ہیں - اسی وجہ
سے لوگ دین تولد مومنوں کے کشتہ بناتے ہیں - لیکن
یہ مونا فرعون کے دارالخلافہ کے امراء کا سونا تھا - اس کا
کشتہ بنانا آسان کام نہیں تھا - عیسائی جو کہ یہودیت
کے قائم مقام ہیں اور جن کی کتابوں میں ابتداء یہ باتیں
درج ہیں وہی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں لغو
قصے درج ہیں حالانکہ قرآن کریم نے اُن کی کتابوں کا

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ

ہم تیرے سامنے پہلے لوگوں کی خبریں بیان کرتے ہیں ۔ اور ہم نے تجھے اپنے

اتِّينَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۹۹ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ

پاس سے ذکر (یعنی قرآن) عطا فرمایا ہے ۹۹۹ جو اس سے منہ پھیرے گا ۔

فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝۱۰۰ خَلِيدٌ فِيهِ

وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا ۔ (ایسے لوگ) اس حالت میں بڑی دیر تک رہیں گے

کہ اس طرح ہم تجھے پرانی باتیں بتاتے ہیں اور تجھے اپنے پاس سے حقیقت کی تفصیل عطا کرتے ہیں پھر تو ساری کی ساری حقیقت پرانی کتابوں میں موجود تھی ۔ کسی ایسے دعویٰ کی کیا ضرورت تھی ۔ دوسرے اس بات کے ماننے کے لئے ہمارے مفسرین جیسے سادہ لوح آدمی چاہیں کہ موسیٰ کے اعلیٰ درجہ کے تسبیحین نے توجہ برائے کو نہ دیکھا لیکن سامری جو کافر ہی تھا اُس نے دیکھ لیا ۔

پھر اس بات کو ماننا بھی بڑی سادگی کی بات ہے کہ جبرائیل کے پاؤں کی مٹی ڈالنے سے سونے کا بھٹرا بولنے لگ گیا ۔ حالانکہ معمولی سناں بھی جانتے ہیں کہ اگر غولی داربست بنایا جائے اور اس کے منہ کی طرف ایک سوراخ کیا جائے اور اُس میں مٹی کی طرح لکڑی کے پردے بنا دئے جائیں ۔ اور ایک سوراخ اس کی پیٹھ کی طرف کیا جائے تو جب پیٹھ کی طرف سے ہوا آئیگی تو منہ میں سے آواز نکلے گی ۔

جیسا کہ مریطی اور سیٹیوں میں ہوتا ہے ۔ پس واقعہ وہی صحیح ہے جو ہم نے لکھا ہے اور قرآن کے الفاظ کے مطابق ہے ۔ مفسرین کو یہ غلطی لگی ہے کہ ایک تو انہوں نے اسرائیلی روایتوں کو سچ سمجھ لیا ۔

خدا کی وحدانیت ثابت کرنا ہے ۔

۹۹۹ تفسیر ۱۔ اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس واقعہ کی جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے ۔ اور جو تفصیل اسرائیلی روایات میں آتی ہے وہ جھوٹی ہے کیونکہ قرآن کو خدا نے نازل کیا ہے ۔ اور خدا تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے ۔ یہ واقعہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مسلمان مفسرین نے اسرائیلی روایات کے مطابقت یوں بیان کیا ہے کہ ”اَنْزَلُوْا سَے مرا موسیٰ نہیں تھے بلکہ جبرائیل تھے ۔ اور ”اَنْزَلُوْا سَے مراد بات“ نہیں تھی جیسا کہ حق میں لکھا ہے بلکہ قدموں کے نغضان تھے ۔ اور سامری نے یہ کہا تھا کہ جب جبرائیل ترسے پاس آیا کرتا تھا تو تیری قوم کو تو وہ نظر نہیں آتا تھا ۔ لیکن مجھے نظر آتا تھا ۔ میں نے ایک دن جبرائیل کے پاؤں تلے کی مٹی اٹھالی پھر جب بھٹرا بنایا تو سونا پھسلا کہ اس میں وہ مٹی ڈال دی نتیجہ یہ ہوا ۔ کہ وہ بھٹرا بولنے لگ گیا ۔

یہ قصہ بالبدایت باطل اور غلط ہے ۔ اول تو یہ کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ

اور قیامت کے دن یہ بوجھ اور بھی تکلیف ہو گا - جس دن کہ بھل میں

فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

پھونکا جائیگا - اور اُس دن مجرموں کو ہم اس حالت میں اٹھائیں گے کہ اُن کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ

وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم تو صرف دس (صدیاں اس دنیا میں حکم رہے ہو) ہم

أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً

خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ کہیں گے۔ جب اُن میں سے سب سے زیادہ اُن کے مذہب پر چلنے والا کہے گا۔

دوسرے انہوں نے نعت پڑھ کر نہیں کیا۔ اگر وہ نعت پڑھ کر دیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اتر کے معنی بات کے بھی ہیں اور اَلْزَمَنُ کے معنی نعت کے مطابق معلوم رسول کے بھی ہیں نہ کہ جبرائیل کے۔

۵۳ تفسیر ۱- یوم القیامۃ قرآن و حدیث سے روایت ہوتے ہیں۔ ایک مرنے کا دن جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ (مجموع البحار جلد ۳ ص ۱۸۳) یعنی جو شخص مر گیا اُس کی قیامت کا دن آ گیا۔ اور ایک قیامت کا دن وہ ہو گا جس دن سب اگلے پچھلے لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

اس آیت میں جو پہلا یوم القیامۃ آیا ہے اس سے مراد انسانی موت کا دن ہے اور جو دوسرا یوم القیامۃ آیا ہے اس سے مراد تمام قوموں کے زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا دن ہے۔ جب مشرکین کے انجام کا سادی قوموں کو پتہ لگ جائے گا۔ اور سب قومیں شرک سے نفرت کرنے لگ جائیں گی۔

یہ موجودہ زمانہ کے متعلق خبر ہے کہ اس میں ہر مشرک قوم دعویٰ کرنے لگ گئی ہے کہ وہ حقیقت وہ موجد ہے۔ کیا ہندو اور کیا عیسائی سب کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے متعلق لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ فرماتا ہے۔ یہ شیڈولی اُصوقت پوری ہو گئی جب تمام اقوام میں بیداری پیدا ہو جائے گی۔ اور مشرک لوگ خصوصیت کے ساتھ نیلی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اُس دن شرک زیادہ تر نیلی آنکھوں والی قوموں میں ہو گا۔ یعنی یودھین اور سریکن لوگوں میں اور گو وہ پہلے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہونگے کہ ہم ہمیشہ دنیا پر حکومت کریں گے لیکن اس دن اُن میں یہ کانا پھوسکی شروع ہو جائیگی کہ تمہاری عمر تو صرف دس تھی یعنی دس صدیاں۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری ترقی کا زمانہ صرف ایک ہزار سال تھا۔ تم اسی پر اتر آ گئے اور خدا تعالیٰ کی توحید کو بھول گئے۔

إِنْ لِّبُشْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ

کہ تم ایک تھوڑی سی مدت ٹھہرے ہو۔ ۵۵۴ ہزار وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا

تو کہہ دے کہ ان کو میرا رب اکھاڑ کر پھینک دیگا۔ اور ان کو ایک ایسے چٹیل میدان کی صورت

صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

میں چھوڑ دے گا کہ نہ تو تو اس میں کوئی موڑ دیکھے گا اور نہ کوئی اونچائی۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۝ وَ

اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہ ہوگی۔ اور

خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

رحمن (خدا کی آواز) کے مقابلہ میں (انسانوں کی) آوازیں دب جائیں گی۔ پس تو سوائے کھسک پھرنے کے

هَمْسًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ

کچھ نہ شنیگا۔ اس دن شفاعت سوائے اس کے جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت

مِمَّا نَحْنُ ذُوْنَ (جج جج) خدا کا ایک دن ہزار سال

کا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا ہے کہ

تم دُش رہے ہو۔ اور دُش سے مراد دُش صدیاں

بھی ہو سکتی ہیں جو ہزار سال کے برابر بنتی ہیں۔ اسلئے

إِلَّا يَوْمًا کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ کہ تم

یوم خداوندی رہے ہو۔ یعنی دس صدیاں۔ اور

یہ بھی کہ جب آخر میں منزل لگتی تو عیش کا زمانہ

بہت چھوٹا ہو گیا۔ اور یہی کہنا ٹھیک ہے کہ

تم نے بہت تھوڑی دیر دنیا میں ترقی حاصل کی اور

آخر میں تم کو ہلاک کر دیا گیا۔

۵۵۴ تفسیر اس فرماتا ہے نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

يَقُولُونَ۔ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں جس

وقت ان میں سے سب سے بڑا لیدر یہ کہے گا کہ

اگر حقیقت دیکھی جائے تو تم نے بہت تھوڑا عرصہ

اس دنیا میں بادشاہت کی ہے۔

لفظی طور پر تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ

تم نے ایک دن بادشاہت کی ہے لیکن یوم کے

معنی چونکہ عربی زبان میں وقت کے بھی ہوتے ہیں

اور یوم کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے۔ کہ

اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہزار سال کا ہوتا ہے جیسا کہ

وہ فرماتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَنَا سَابِقٌ كَالْفَيْ سَنَةٍ

إِذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ

رحمن (خدا) دے گا - اور جس کے حق میں بات کہے کو وہ پسند کرے گا کسی کو نفع نہ دیگی ۵۵۵ وہ جو کچھ اُن

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

آگے آنے والا ہے اسکو بھی جانتا ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے گزر چکا ہے اسکو بھی جانتا ہے اور وہ اپنے علم کے

کبھی نہیں - اور رحمن خدا کی آواز بلند ہونے سے
لگ جائے گی - اور شرک کی آواز دھیمی پڑنے
لگ جائے گی اور یا تو ترقی کے لئے مسلمان
ہونا بڑی سفارش سمجھا جاتا تھا اور یا اُس
زمانہ میں ترقی کے لئے مسلمان ہونا سفارش سمجھا
جائے گا -

الْبَعْلُ

مسلمان ہونے کا نتیجہ ہم نے اس بات سے
نکالا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ شفقت
اُسی کو فائدہ دے گی جس کے لئے رحمن خدا
اجازت دے گا - اور جس کے متعلق بات
کہنے پر وہ راضی ہوگا اور قرآن کریم میں مسلمانوں
کے متعلق آتا ہے کہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

(مجادلہ ۲۲)

کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ
سے راضی ہو گئے - پس سرخس نے کہا کہ قَوْلًا میں
مسلمانوں کا ذکر ہے - کہ اس وقت مسلمان ہونا
ہی ترقی کا سب سے بڑا معیار سمجھا جائے گا -

۵۵۵ ص لغات : - يَنْسِفُ يَنْسِفُ

سے مضارع کا صیغہ ہے اور يَنْسِفُ کے معنی ہوتے
ہیں (يَنْسِفُ) جڑھ سے اکھیر دیا - چنانچہ کہتے ہیں
نَسَفَتِ الرِّيحُ الشَّيْءَ - یعنی ہوائے چیزوں کو
جڑوں سے اکھیر دیا (اقرب)

أَتَجْعَلُ کے معنی ہوتے ہیں کُلُّ وَتَجِدُ
لِلْأَرْضِ قَلَمًا وَطَلًا - پہاڑ - سَيِّدُ الْقَوْمِ وَ
عَالِمُهُمْ - قوم کا سردار اور عالم (اقرب)
أَلَا تَأْتِيكَ السَّكَنَاتُ الْمُنْتَفِعَةُ
بلند مکان (اقرب)

هَمْسٌ کے معنی ہیں اَلْهَمْسُ الْخَفِيُّ -
بالکل نجی آواز (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں اس حرف اشارہ
کہا گیا ہے کہ جب نیلی آنکھوں والے یعنی یورپین
لوگ یہ پسگوئی پڑھیں گے تو کہیں گے کہ قرآن
تو یہ کہتا ہے کہ عیسائی حکومتیں تباہ ہو جائیں گی
لیکن اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے دیوک اور ایمپرر
اور کنگ کہاں جائیں گے ؟ اس کا جواب یہ
دیا ہے - کہ میں تباہی کے آنے سے پہلے ہی ان
کو ختم کر دیا جائے گا - اور تمام ملکوں میں
دیکھا کہ مسی قائم ہو جائے گی - اور اس کا نتیجہ یہ
ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ قرآن لانے لگے
کی آواز سننے لگ جائیں گے جس کی تعلیم میں کوئی

بِهِ عِلْمًا ۝۱۱۱ وَ عَذَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ

ذریعہ سے اس (یعنی خدا) کا احاطہ نہیں کر سکتے ۵۹۱ اور اس دن، زندہ اور قائم رہنے اور قائم رکھنے والے (خدا) کے سامنے سب بٹے لوگ

خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۲ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنْ

(ادب سے) مجھک جائیں گے اور جو ظلم کرے گا وہ ناکام رہے گا ۵۹۲ اور جس نے وقت کی ضرورت کے مطابق

الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا

مصل کے ہونگے اور وہ مومن بھی ہوگا۔ وہ نہ تو کسی قسم کے ظلم سے ڈرے گا اور نہ کئی قسم

مَضْمًا ۝۱۱۳ وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ

کی حق تلفی سے ۵۹۳ اور اسی طرح ہم نے اس (کتاب) کو عربی زبان کے قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں

صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

ہر قسم کے انداز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں یا (یہ قرآن) ان کیلئے

۵۹۱ تفسیر :- اس جگہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ

یہ پیشگوئی ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ یہ

خدا نے علیم کی طرف سے ہے۔

۵۹۲ حل لغات :- وَجْه کے

کے معنی ہوتے ہیں سَيِّدُ الْقَوْمِ۔ قوم کا سردار

(اقرب)

الْقَيُّومُ کے معنی ہوتے ہیں الْقَائِمُ الْمُخَانِظُ

بِكُلِّ شَيْءٍ وَ اِنَّمَا عَطِيَ لَهُ مَا يَحِبُّ قَوْمُهُ۔

(مفردات) یعنی ایسا وجود جو خود قائم ہے۔ اور

دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ (مفردات)

تفسیر :- اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ

کہ آفریدہ وقت آجائے گا جب کہ سب بڑے

بڑے لوگ اور قومیں اور حکومتیں خدا تعالیٰ

کے سپردے دین کے سامنے مجھک جائیں گی۔ اور

اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔

۵۹۳ حل لغات :- مَضْمًا۔

مَضْمًا کا مصدر ہے۔ اور مَضْمًا الشَّيْءُ کے معنی

ہوتے ہیں کَسْرًا۔ اُس کو توڑ دیا۔ اور مَضْمًا

فُلَانًا کے معنی ہوتے ہیں ظَلَمَهُ وَ غَضَبَهُ۔

اُس پر ظلم کیا اور اُس کی اشیاء اور جائداد پر

قبضہ کر لیا۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اس زمانہ کے آنے

سے پہلے وہ زمانہ تھا کہ مسلمان ظلم اور حق تلفی

سے ڈرتے تھے۔ مگر پھر وہ زمانہ آجائے گا۔

جبکہ خود عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور

مسلمان ظلم اور حق تلفی سے محفوظ ہو جائیں گے۔

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

(خدا کی یاد کا سامان (نئے سرے سے) پیدا کرے ۵۹۹۔ پس اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے بڑی شان والا، اور ہمیشہ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ

قائم رہنے والا ہے اور تو قرآن کی وحی آنے سے پہلے اسکے پاڑ میں جلدی سے کام نہ لے۔ اور (محمدا) یہ کہتا رہ

وَحْيُهُ ذَوْقُ ثَرِّبَ زِدْنِي عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَهِدْنَا

کہ اے میرے رب! میرے علم کو بڑھا۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو (ایک بار

إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

کی) تاکید کی تھی مگر وہ بھول گیا اور ہم نے خوب جانچ لیا کہ اُس کے دل میں ہمارا حکم توڑنے کے متعلق کوئی پختہ ارادہ نہ تھا۔

۶
ع
۱۵

۵۹۹ تفسیر ۱۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بہت سے امور میں اپنی عقل استعمال کرے۔ لیکن وہ شخص جو اس حکمت کو نہیں سمجھتا وہ چاہتا ہے کہ جہت خدا کی وحی نازل ہو کر تمام تفصیلات بیان کر دے اور مجھے سوچنا نہ پڑے۔ فرماتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں وحی جب مکمل ہو جائیگی تو جتنی ضروری باتیں ہیں اُس میں بیان ہو جائیگی۔ اور جن باتوں کے متعلق خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود سوچ کر فیصلہ کرے وہ اُس میں بیان نہیں ہونگی۔ ان باتوں کے متعلق ہدایت حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ انسان مجھلا یہ دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! جن شخص یا قوم کا میں نے تجھے ہدایت کی ضرورت ہو تو میرے دل پر ان کے متعلق روشنی نازل کر دیا کر۔ تاکہ میں اور میری قوم گمراہ نہ ہوں اور میرے علم کو ہمیشہ بڑھاتا رہے۔

دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیکھنے کا زمانہ جوتا ہے جو انی عمل کا زمانہ جوتا ہے اور بڑھانا عقل کا زمانہ

۵۹۹ تفسیر ۲۔ عیسائیوں کے اسلام لائے کی یہ ترکیب لگئی ہے کہ قرآن کو ایسی زبان میں نازل کیا گیا ہے کہ ہر غیر متعصب اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پس جب عیسائیوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو وہ اس کو ماننے لگ جائیں گے اور جو ضدی ہونگے وہ مگر عقل سے نہیں مانیں گے تو عذابوں سے گھبرا کر مانیں گے۔ یا قسم قسم کے عذابوں سے تباہ کر دئے جائیں گے۔ اور قرآن کریم خدا کی یاد پیدا کرنے کے لئے نئے نئے مضامین عیسائیوں کے سامنے رکھیں گے جو ان کی ہدایت کا موجب ہونگے۔ اور ان کے دلوں میں نیکی کا مادہ پیدا کر دیئے۔

اس آیت میں قرآن کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جائیگی اور عَزَمْتُ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس کے مفہوم کا سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ کیونکہ یہ ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کرے گی۔

زمانہ ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کی رو سے ایک حقیقی مومن ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اس کا بڑھا پائے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا۔ اس کی جوانی اس کی سوچ کو ناکارہ نہیں کر دیتی بلکہ جس طرح بچپن میں جب ■ فدا بھی ہونے کے قابل ہوتا ہے ہر بات کو شکر اس پر فوراً جرح شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں بات کیوں ہے اور کس لئے ہے۔ اور اس میں علم سیکھنے کی خواہش انتہا درجہ کی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا بڑھا پائے بھی علوم سیکھنے میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا۔ اس کی موتی مثل ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے۔ آپ کو بچپن چھپن سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے کہ **کُنْ شَرِيفَ رِزْقِي وَحَلْمًا** یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہے جیسے ماں کا اپنے بچہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے بڑی عمر میں جہاں دوسرے لوگ بے کار ہو جاتے ہیں اور زائد علوم اور معارف حاصل کرنے کی خواہش ان کے دلوں سے مٹ جاتی ہے اور ان کو یہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہی کرتا ہے مجھے ہمدی ہدایت یہ ہے کہ تو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہ کہ خدایا میرا علم اور بڑھا۔ میرا علم اور بڑھا۔ پس مومن اپنی زندگی کے کسی مرحلہ میں بھی علم سیکھنے سے غافل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ■ ایک لذت اور سرور محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جب انسان پر ایسا دور آ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھنا کفایت سیکھ لیا ہے۔ اگر میں کسی امر کے متعذر سوال کروں گا تو لوگ کہیں گے کیسا جاہل ہے

اے ابھی تک فلاں بات کا بھی پتا نہیں۔ تو وہ علم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے آدمی تھے مگر پھر بھی کہتے ہیں۔ رَبِّ ارْزُقْنِي كَيْفَ أَخْتِمُوْنِي۔ (بقدرہ ۲۵۷) دنیا کے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ احیاء موتی پر کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ دانیالی زندگی انہیں عجوبہ معلوم ہوتی ہے۔ نہ جوانی زندگی انہیں عجوبہ معلوم ہوتی ہے۔ ہزاروں سال سے زندگی کا دور چلا آ رہا ہے۔ مگر انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ انسان کی زندگی کس طرح شروع ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں صرف ڈاؤن کی ایک مثال ہے جس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ زندگی کس طرح ظاہر ہوئی ہے اور وہ کیا کیا علاج ہیں جن میں سے انسان گذر رہا ہے اسکی تحقیق غلط تھی یا صحیح بہر حال اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اس کے بعد ساری دنیا میں ایک زوہل گئی کہ دیکھیں دنیا کس طرح پیدا ہوئی ہے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ رَبِّ ارْزُقْنِي كَيْفَ أَخْتِمُوْنِي گویا وہی خیال جو دنیوی اور مادی لوگوں کے دلوں میں ڈاؤن کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوا اور انہوں نے کہا اے میرے رب: یہ بے جان مادہ کس طرح زندہ ہو جایا کرتا ہے؟ ڈاؤن نے تو مادی احیاء کے متعلق جستجو کی تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مادی زندگی سے کوئی غرض نہیں تھی انہیں روح کی زندگی مطلوب تھی اور انہوں نے چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ پتہ لگاؤں کہ انداز کس طرح زندہ ہوا کرتی ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو پچاس ساٹھ سال کا ہو چکا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اور (یہ بھی یاد کرو کہ) جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کی پیدائش کے شکریہ میں (خدا کو) سجدہ کرو۔ تو انہیں کے سوا

اب یہ بچوں کی سی باتیں چھوڑ دے۔ بلکہ اُس نے بتایا کہ ادوار کس طرح زندہ ہوا کرتی ہیں۔ پس ہر عمر میں علم سیکھنے کی ٹرپ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیئے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیئے کہ الہی میرا علم بڑھا۔ کیونکہ جب تک انسانی قلب میں علوم حاصل کرنے کی ہر وقت مایوس نہ ہو اُس وقت تک وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔

پھر آدم کی مثال دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نسل آدم میں سے ہو۔ آدم تم سے بڑا تھا چھوٹا نہ تھا۔ وہ تمہارا باپ تھا اور مامور میں اللہ تھا اور اپنے دل میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کا جوش رکھتا تھا جب ہم نے زمانہ کی ضرورت کے مطابق اُس پر احکام نازل کئے۔ تو گو وہ دل سے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ارادہ کر چکا تھا مگر پھر بھی بعض باتوں کو وہ بھول گیا یعنی اُن کے بارہ میں اُس سے غفلت ظاہر ہوئی۔ تو تم جو آدم کے بیٹے ہو اور اس سے چھوٹے درجہ کے ہو کیوں ہر معاملہ میں خدا تعالیٰ کے یقینی احکام مانگتے ہو۔ جو احکام آجائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور جو نہ آئیں اُن پر خود غور کرو اور خدا تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو۔ اور اس سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ جو سچا علم ہے اور ہمارے لئے مفید ہے وہ ہم کو عطا کر تاکہ ہم اس کی روشنی میں ہدایت کے راستہ پر گامزن ہو سکیں۔

اس آیت میں لُحْرُ نَجْدٌ لَّہُ عَزَّوَجَلَّ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آدم سے صرف ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی جس میں اس کے عزم اور ارادہ کا کوئی دخل

نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ جب شیطان، خلاص کا جبہ پہن کر آدم کے پاس گیا تو قاسمہمما اِنِّیْ لَنُکْمَا لَیْمٰنٌ التَّائِبِیْنَ (اعراف ۶) وہ آدم اور اس کے ساتھیوں کے سامنے قیس کھا کھا کر کہنے لگا کہ میں تو آپ لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ گویا ظاہری مخالفت کو چھوڑ کر وہ منافقانہ رنگ میں آدم کی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور اس نے اپنے اخلاص کا انہیں قیس کھا کھا کر یقین دلایا جیسا کہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقون کا یہی طریق بتایا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قیس کھا کھا کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درست تو ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے مگر خدا تعالیٰ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ منافق اپنی قسموں میں بالکل جھوٹے ہیں۔ اس لئے ان منافقوں سے ہمیشہ بچتے رہو۔ یہی طریق زمانہ آدم کے منافقین کے سردار نے اختیار کیا۔ اور آدم کو اپنے اخلاص اور خدائیت کا یقین دلایا۔ اس پر آدم نے یہ اجتہاد کیا کہ گو یہ شخص پہلے ابلیسی رُوح اپنے اندر رکھتا تھا۔ مگر اب تو یہ مخالفت کا راستہ ترک کر چکا ہے۔ اس لئے اب اس سے تعلق رکھنے میں کوئی ہرج نہیں۔ چنانچہ اس اجتہادی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس حالت امن میں وہ رہتے تھے اس سے انہیں نکلن پڑا۔ ثُمَّ نَجَدْنَا لَہُ عَزَّوَجَلَّ اِنِّیْ اَسٰی اِجْتِهَادِیْ غَلَطِیْ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان نے آدم کو بغیر اس کے کہ اُس کا اپنا ارادہ ہوتا پھسلا دیا۔

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ ابْنِي ۙ فَقُلْنَا يَادْمُرَانِ هَذَا عَدُوٌّ

سب نے سجدہ کر دیا۔ اُس نے انکار کیا ۱۱۵۔ اِسیرم نے آدم سے کہا۔ اے آدم! یہ (ابلیس) یقیناً تیرا اور میرے

لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ

ساختیوں کا دشمن ہے۔ پس تم دونوں (گروہوں) کو یہ جنت سے نہ نکال دے کہ انکے پیروں میں تو (اور تیرا

فَتَشْقَى ۙ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۙ ۱۱۹

بہر ساقی) مصیبت میں پڑ جائے۔ یقیناً اس (جنت) میں تیرے لئے یہ (مقدور) ہے کہ تو بھوکا نہ رہے (اور نہ تیرا ساقی)

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۙ ۱۲۰ فَوَسْوَسَ

اور تو تنگ نہ رہے۔ اور نہ تو پیاسا رہے۔ اور نہ دھوپ میں جلے۔ اِسیرم شیطان نے اس

إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَادْمُرْ هَلْ أَذُكَ عَلَى

کے دل میں دوسرے والا (اد) کہا۔ اے آدم! کیا میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ دوں

۱۱۵ تفسیر۔ بعض لوگ سوال کیا کرتے

ہیں کہ سجدہ کا حکم تو طائعہ کو دیا گیا تھا۔ اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا قصور کیا ہوا؟ اس سوال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بالکل حل کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ

اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ

يُؤْتِعَهُمُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ اِس بندے کے لئے زمین میں بھی قبولیت پھیلا دی جاتی ہے (بخاری جلد ۲ کتاب بدو الخلق باب ذکر الملائكة) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین سے محبت کرنے کا حکم فرشتوں کو دیتا ہے اور پھر وہ اس حکم کو دنیا میں جاری کر دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اہل زمین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس حکم کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے ابلیس کے اور سب نے میرے حکم کی اطاعت کی اور وہ آدم کی تائید میں مشغول ہو گئے۔

اس تشریح سے قرآن کریم کی وہ آیت بھی حل ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس سے

شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ۚ ۞ فَاَكَلَا مِنْهَا

جوسدا بہار ہے۔ اور ایسی بادشاہی (کا پتہ دوں) جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ پس ان دونوں نے یعنی آدم اور اس کے

فَبَدَاتُ لَهُمَا سِوَا تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

ساتھ بولنے لگیں۔ اس مدحت میں کچھ کھا یا یعنی اس کا مزہ چکھا، چہرہ ان دونوں کی کڑوا یا ان پر عمل نہیں اور وہ دونوں اپنے اور جنت کی نینت

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ

کے سامان (یعنی اعمال نیک) پیٹنے لگ گئے۔ اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بھیج راستہ

فَخَوَىٰ ۚ ۞ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۚ ۞

سے بھٹک گیا۔ اس کے بعد اس کے رب نے اس کو چھن لیا اور اس پر رحم کی نظر ڈالی اور اسے صحیح طریق کا رہنما دیا ۶۲

وہ تجھے نکال دیگا۔ یعنی اس کی بات ماننے سے تو جنت سے محروم رہ جاؤگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اُس وقت اس جنت میں تھے جس کا موت کے بد مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس امر کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ کیونکہ شیطان بھی آدم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر وہ اُس وقت جنت میں تھے تو اس وعدہ سے دھوکا کیونکر کھا سکتے تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ شیطان کے قول سے انہوں نے یہی دھوکا کھایا کہ یہ بہار مقصد میں ممد ہے۔ پس اس جگہ جنت سے اُخروی جنت مراد نہیں بلکہ دنیوی جنت مراد ہے۔ اور یہ جو بعض دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ انہیں جنت میں رکھا گیا تو درحقیقت اس سے مراد بھی دنیوی جنت ہے، جو اُخروی جنت کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور جس کے لئے بغیر انسان کو اُخروی جنت بھی نہیں مل سکتی۔ بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو شیطان نے اپنا بیس بٹ

فرماتا ہے کہ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ (اعزّت ع) کہ باوجود اس کے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم کی فرمانبرداری کر۔ پھر مجھے میرے اس حکم کی اطاعت سے کس چیز نے روکا؟ اس جگہ بھی امر لہ ملکی کا ہی نام رکھا گیا ہے ورنہ یہ مراد نہیں کہ ابلیس کو کوئی علیحدہ حکم دیا گیا تھا۔

۶۲ تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ کہ ہم نے آدم کو جنت میں دکھا تو شیطان اُن کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم! یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی یا تیرے ساتھیوں کا بھی دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں جنت سے نکال دے اور تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ تیرے لئے خدا تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ تو اس جنت میں نہ بھوک رہے نہ تنگ۔ نہ پیاسا رہے اور نہ گرمی کی تکلیف تجھے ستائے۔ اگر تو نے اسکی بات مانی تو یہ جنتی گھر جو مومن کے لئے مقرر ہے اُس میں سے

زینت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور دوق کے معنی نسل کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نعت میں لکھا ہے اَلْوَرَقُ جَمَلُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا یعنی دنیا کی خوبصورتی اور اُس کی رونق کو دوق کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کا محاورہ ہے۔ اَنْتَ طَيْبُ التَّوَرِقِ۔ اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کو طیب الفل ہے اِن دونوں محاوروں کے لحاظ سے طَيْفَايَ تَحْصِفُنِ عَلَيْنِہَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کے یہ معنی ہوئے کہ آدم نے جنت کی زینت اور اس کے جمال سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جنت کا جمال اُس کے مومن اور پاکباز ساکن ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہوا۔ کہ آدم نے ایک پاکیزہ نسل کے ذریعہ شیطانی فریب کا ازالہ کرنا شروع کر دیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔

بائبل نے اس واقعہ کو اِن الفاظ میں بیان کیا ہے :-

”سانپ مکمل دشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اُس نے عورت سے کہا۔ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ عورت نے سانپ سے کہا۔ کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ پر جو درخت باغ کے نیچے میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اُسے کھانا اور نہ چھونا۔ ورنہ مر جاؤ گے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرد گئے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اُسے

اور اُس نے آدم کے پاس آکر کہا۔ کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کا پتہ دوں جس کا پھل کھانے سے آپ کو دائمی حیات مل سکتی ہے اور اسی حکومت کا آپ کو پتہ دوں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ جب اس طرح کی چکنی چٹری باتیں اُس نے کیں تو آدم کو دھوکا لگ گیا۔ اور انہوں نے اور اُن کی جماعت نے یا آدم اور اس کی بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا یعنی انہوں نے وہ کام کر لیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ اور چونکہ آدم کا یہ فعل خدا کی منشا کے خلاف تھا۔ اس لئے یکدم اس فعل کے بُرے نتائج ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور آدم کی آنکھیں کھل گئیں کہ اُس نے خدا کی منشا کی خلاف ورزی کر کے سخت غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَدَّلَتْ لَہُمَا سَوَآتُہُمَا درخت کا پھل کھانے سے اُن کا منگ ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور اس فعل کے بُرے نتائج اُن پر روشن ہو گئے۔ اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ایک عیب کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جب آدم کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو طَيْفَايَ تَحْصِفُنِ عَلَيْنِہَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ انہوں نے اس غلطی کے ازالہ کے لئے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی جس سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوا۔ مگر پھر خدا نے اُسے بندگی دی۔ اور جب اس نے ورتی الحجۃ سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا تو خدا تعالیٰ نے اُسے وہ راستہ دکھا دیا جو اُسے اور اس کی جماعت کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جانے والا تھا۔ عربی زبان میں دوق کے معنی

کھاؤ گے۔ تہا دی آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لئے اچھا اور انکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ اور عقل بخشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اور اُس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور انکو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو بسی کر اپنے لئے ننگیاں بنائیں۔“

(سیدائش باب ۳ آیت ۷ تا ۱۷)

انجیر کے پتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے انجیر کے پتے بسی کر اپنے لئے ننگیاں بنائیں۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انجیر اور درق الجنتہ دو مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ اس غرض کے لئے ہم علم تعبیر الرُویا کو دیکھتے ہیں تو یہیں طیر الام میں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اَلَّتَيْنِ فِي الْمَنَامِ يَتَغَمَّرُ بِالْمَلْحَا بِرَدِّ اَشْيَارِ النَّاسِ یعنی جب کوئی شخص رُویا یا کشف کی حالت میں انجیر دیکھے۔ تو اس کے معنی صالح اور نیک لوگوں کے ہوتے ہیں اور یہی رَزَقُ الْجَنَّةِ کے معنی ہیں کیونکہ درق پاکیزہ نسل کو کہتے ہیں اور رَزَقُ الْجَنَّةِ کے معنی تھے جنت کی پاکیزہ نسل۔ پس قرآن اور بائبل میں اس بارہ میں کوئی اختلاف نہ رہا۔ دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ شیطان جب آدم کو دھوکا دے چکا تو آدم نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے مومنوں کی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر شیطانی تدبیر

کو ناکام کر دیا۔ شیطان نے چاہا تھا کہ اس ذریعہ سے وہ آدم کو شکست دے دے مگر بجائے اس کے کہ آدم کا یہ فعل اُن کے لئے کسی مستقل نقصان یا خرابی کا باعث بنتا اُن کے اندر ایک نئی بیداری پیدا ہو گئی اور انہوں نے مومنوں کی پاکیزہ جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر شیطان کے پھیلانے ہوئے فتنہ کو کچل کر رکھ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَحَرَّ اجْتَنَابًا وَسَرَّابًا فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو جن لیا اور اُس پر رحم کی نظر ڈالی اور اُسے صحیح طریقہ کار بتا دیا۔ اور اس نے شیطان کی تمام تدابیر کو خاک میں ملا دیا۔

لوگوں نے غلطی سے قرآن کریم کی آیت رَاتَ نَفَّكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَ لَا تُعْرَى وَ اَنْتَ لَا تَظْمَوُ فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰی کے یہ معنی لئے ہیں کہ آدم ایسے مقام پر رکھا گیا تھا جہاں نہ اُسے بھوک ہی لگتی تھی نہ پیاس۔ حالانکہ اگر انہیں بھوک ہی نہیں لگتی تھی تو وَ كَلَّمَ بِمَنْهَا رَعْدًا حَيْنَ ثِيَابُكُمْ مُنَا (بقوۃ) کے کیا معنی ہوئے؛ جب خدا نے اُن کی بھوک ہی اڑا دی تھی تو اس کے بعد یہ کہنا اب خوب کھاؤ۔ پتوں عقل کے بالکل خلاف ہے۔ پس کَلَّمَ کے لفظ نے بتا دیا کہ انہیں بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ مگر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے کیا معنی ہوئے؛ سو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا دور انسانی جو آدم کے ذریعہ قائم ہوا وہ صرف تمدنی ترقی تک محدود تھا اللہ تعالیٰ نے اُس وقت کی معلومہ دُنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے ایک تمدنی حکومت قائم کی اور اس حکومت کی غرض یہ بتائی کہ (۱) ایک دوسرے کی کھانے کے معاملہ میں مدد کی جائے گی۔ (۲) ایک دوسرے کی پسینے کے معاملہ میں مدد کی جائے گی۔

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

(اور خدا تعالیٰ نے) کہا تم دونوں (گروہ) اس میں سے سارے کے سارے نکل جاؤ۔ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ

پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا

فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝ (۱۲۷) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي

وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور نہ کبھی ہلاکت میں پڑے گا ۱۲۷ اور جو شخص میرے یاد دلانے کے باوجود اعراض سے کام لے گا

تہیں یہ یہ سہولتیں حاصل ہو گئی۔

۱۲۷ حل لغات :- حَبَطَ الْوَادِي

کے منہ سے ہوتے ہیں نزلہ۔ اس وادی میں اُترا۔ اور حَبَطَ بَيْنَ مَوْجِعَ إِلَى مَوْجِعَ آخِرَ کے منہ ہوتے ہیں اِنْتَقَلَ۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (کلمات البقاء) پس اِهْبِطَا کے منہ ہونگے۔ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا۔ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہونگے۔ اس جگہ دونوں سے آدم اور حوا مراد نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں آیت کے یہ منہ نہیں گئے کہ آدم اور حوا آپس میں دشمن نہیں گئے۔ اور یہ بات بالبداهت باطل ہے دونوں سے مراد درحقیقت دو گروہ ہیں۔ یعنی ایک وہ گروہ جو آدم کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا اور ایک وہ گروہ جو شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اور شیطان سے تعلق رکھنے والے گروہ! تم دونوں اس جگہ سے چلے جاؤ۔ اب تم دونوں گروہ آپس میں ہمیشہ دشمن رہو گے۔ چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ

(۱۳) ایک دوسرے کی عریانی کو دُور کرنے کے معاملہ میں مدد کی جائیگی (۱۴) ایک دوسرے کی رہائش کے معاملہ میں مدد کی جائے گی۔ گویا کھانا۔ پانی۔ کپڑا اور مکان یہ چار چیزیں انہیں اس تعاونی حکومت میں حاصل ہو گئی۔ پس اِنَّ لَكَ اَلَدَ تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَاِنَّكَ لَ تَطْمَؤُنِيْهَا وَلَا تَنفَعُ میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ تمدن کے حکومتی نظام کا ڈھانچہ بیان کر دیا اور بتایا کہ اے آدم! اگر لوگ اعراض کریں۔ تو تو انہیں کہہ دے کہ اس حکومت کا پہلا فائدہ یہ ہوگا۔ کہ تم بھوکے نہیں رہو گے۔ گویا تمہاری خوراک کی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ننگے نہیں پھرو گے کیونکہ تمہارے کپڑوں کی بھی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پیاسے نہیں رہو گے کیونکہ تمہیں پانی ہتیا کرنے کی بھی حکومت ذمہ دار ہوگی اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بے گھر بھی نہیں رہو گے کیونکہ تمہارے لئے مکانات ہتیا کرنے کی بھی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ غرض اس آیت میں اُس نئے نظام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ قائم کیا گیا۔ اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر اس نئے نظام کے ماتحت تم رہو گے تو

حَبَطَ

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اُسے تکلیف والی زندگی ملے گی۔ اور قیامت کے دن ہم اسے

أَعْمَى ۱۲۵) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ

اندھا اٹھائیں گے۔ (جسیر) وہ کہیگا۔ اے میرے رب! تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ حالانکہ

كُنْتُ بَصِيرًا ۱۲۶) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا

میں تو خوب دیکھ سکتا تھا۔ (اسپر خدا تعالیٰ) فرمائیگا۔ تیرے پاس بھی تو ہماری آیات آئی تھیں۔

فَنَسِيْتَهَا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۱۲۷) وَكَذَلِكَ

جس کو تو نے پہلے دیا تھا سو آج تجھ کو بھی (خدا کی رحمت کی تعمیم کے وقت) ترک کر دیا جائیگا۔ اور جو خدا کی قانون

نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۱۲۸)

سے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لانا، انکے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے (اور یہ تو دنیاوی ملوک ہے)

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۱۲۹)

آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور بہت مدت تک جاویدالا ہے

تفسیر:- اس آیت میں منکروں کیلئے پہلے تو ایک دنیاوی سزا کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کو اس دنیا میں ایک تکلیف دہ زندگی ملے گی۔ اور پھر آخری سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اندھے اٹھائے جائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص چلا اٹھیکا کہ لے خدا! میں تو اس دنیا میں اچھا سوچھ بوجھ والا آدمی تھا۔ اس دنیا میں تو نے کیا کیا کہ مجھے اندھا اٹھایا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندھا اٹھانا اگلے جہان کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ دنیا میں تو بھی ہمارے نساؤں کے پاس اندھا ہو کر آتا تھا۔

اٹھیکا کے ساتھ جینٹھا کا لفظ بھی آتا ہے حالانکہ دیکھنے والی زبان میں جینٹھا کبھی نہیں آتا۔ یہ جینٹھا کا لفظ کسی بڑھاپا گیا ہے کہ آدم کے بھی کئی ساتھی تھے اور شیطان کے بھی کئی ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس جگہ سے چلے جاؤ۔ اسی طرح بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ میں بھی کئی کئی لفظ جو تین یا تین سے زیادہ افراد کے لئے بولا جاتا ہے بتا رہا ہے کہ جن کو نکلتے کا حکم دیا گیا تھا وہ ایک جماعت تھی نہ کہ دو افراد۔

صلوات ۱۲۹) لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۱۲۹) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ یعنی ضنک تنگی کو کہتے ہیں (اقرب) پس مَعِيشَةُ ضَنْكًا کے معنی ہونگے۔ تنگ زندگی۔

اور ان کو بھول جانا تھا۔ اس لئے آج اس دنیا میں تم کو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ اور جو بھی اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اور حد سے بڑھ جائے اس کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور آخرت کا عذاب تو اس اندھے اٹھائے جانے کے عذاب سے بھی زیادہ ہوگا۔

اس آیت کے مفہوم میں ایک الجھن ہے جس کو الجھ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ پہلے حصہ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خودی زندگی کا ذکر ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا ذکر نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وَ تَحْشُرُوْهُ اِلٰی یَوْمٍ اٰیٰتِیَا حَتّٰی اَسْمَعٰی اور کا فر بھی کہتا ہے کہ رَبِّیْ لَیْسَ بِحَشْرٍ نَّبِیِّیْ اَسْمَعٰی وَ تَذٰکُرُتْ بِعِبَادِیْ حَسْبُکَ اَسْمَعٰی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ

بھی اور کا فر بھی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خودی زندگی کے عذاب کا ذکر ہے لیکن ان آیات کے مابعد پھر یہ فرمانا کہ وَ لَخَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقٰی کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا ایک بالکل بے جوڑ فقرہ معلوم ہوتا ہے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ جب پہلے بھی عذاب آخرت کا ذکر آچکا ہے تو پھر دوبارہ عذاب آخرت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اور یہ کونسا عذاب آخرت ہے جو پہلے عذاب آخرت سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ اس مشکل

کا حل یہ ہے کہ قرآن و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم آخرت ایک لمبا وقت ہے جس میں مختلف اوقات میں کفار کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ چنانچہ سورۃ انعام رکوع ۱۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ لَعَدٰی جَہَنَّمُوْنَ اَنَّا فَرَادٰی کَمَا خَلَقْنٰکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرْکَکُمْ مَّآبَدَیْ لَنُکَفِّرَنَّ وَ زَاوَاظُہُورُکُمْ وَ مَا نَرٰی مَعَکُمْ شٰفِعَاۗءَ کُمُ الَّذِیْنَ رَعٰیۡتُمْ

اَنۡتُمْ فِیۡہِمْ مُّشْرَکُوۡنَ لَعَدَاۗءُ نَقَطَۃًۢ بَیۡنَکُمْ وَ بَیۡنَہُمْ عَنۡکُمْ مَّا کُنۡتُمْ تَرۡعٰوۡنَ یعنی آج تو تم ہمارے پاس اس طرح کیسے کیسے آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اُسے تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اور پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شفعاۃ کو نہیں دیکھتے جن کے بارہ میں تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ تم میں خدا کے شریک ہیں بات یہ ہے کہ آج تمہارے آپس کے رشتے بالکل کٹ گئے ہیں اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ سب کچھ تم سے کھویا جا چکا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم آخرت میں ایک وقت ایسا بھی آئیگا کہ کافروں اور ان کے معبودوں کے درمیان تعلق منقطع ہو جائیگا اور وہ اپنے شرک کے دعویٰ کو بھول جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو امر تھا کہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں واقعہ میں خدا کے شریک ہیں اندھم اس دعویٰ میں پتے ہیں۔ یعنی اپنے مذہب کی سچائی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ وہ سب دعوے ان کو بھول جائیں گے اور وہ بت جن کو وہ دنیا میں پوجتے تھے ان کے دماغ سے ادھل ہو جائیں گے گویا وہ ان کی خدائی سے منکر ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنی دنیوی حالت کا مقابلہ اخروی حالت سے کریں گے اور کہیں گے کہ اے خدا! یہ کیا ہو گیا کہ ہم دنیا میں تو اپنے بتوں کی خدائی دیکھ رہے تھے اور اسی لئے ان پر ایمان لائے تھے لیکن اب وہ سب دیسی غائب ہو گئیں اور اب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ گویا ہم دنیا کے مقابلہ میں بالکل اندھے ہو گئے ہیں۔ یہ حالت بھی ایک عذاب کی ہوگی کیونکہ ان کو معلوم ہو جائیگا کہ وہ دنیا میں جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے

یا پہلے اندھے تھے۔ یہ کیا حماقت ہے کہ جب ہم اندھے تھے تو اپنے آپ کو بینا سمجھتے تھے۔

اس آیت کے متعلق ایک اور سوال بھی قابل حل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مَن اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اُسے ایک تنگ زندگی میں سے گزرنا پڑے گا۔ مگر میں تو یہ دکھائی دیتا ہوں کہ غیر مذہب والوں کو معیشت کی کوئی تنگی نہیں بلکہ اُن میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی مالی حالت کمالات سے بلکہ بہتر ہے اور ہر قسم کے فیش اور آرام کے سامان انہیں میسر ہیں۔ اس سوال کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ معیشت کے معنی اس چیز کے ہوتے ہیں جس سے انسانی زندگی قائم رہے اور انسانی زندگی کے قیام کے لئے صرف کھانا پینا یا مال و دولت کا میسر آجانا ہی ضروری نہیں ہوتا بلکہ اور بھی ہزاروں چیزیں ہیں جو انسان کی مذہبی۔ تمدنی اور روحانی زندگی کو سنوارنے والی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو الہی تعلیم سے اعراض کرنے والوں کو میسر نہیں آتیں۔ اور اب اس لحاظ سے اُن کی معیشت اُن پر مشداید طور پر تنگ ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وسعت عمل خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے اور ان کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص صفات الہیہ پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کا دائرہ عمل نہایت محدود ہوتا ہے۔ دائرہ عمل ہمیشہ اعلیٰ سطح نظر سے وسیع ہوتا ہے اور جب کوئی اعلیٰ سطح نظر سامنے نہ ہو تو اعمال بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے مقابلہ میں فلاسفوں کے اخلاق بالکل نیچے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر جو تھوڑے بہت اخلاق پائے بھی جاتے ہیں

وہ غلط تھی۔ اس احساس کا پیدا ہونا خود ایک عذاب پیدا کرتا ہے۔ اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ مرنے کے بعد پہلا عذاب کا فزوں کو یہ ملے گا کہ انکو یقین ہو جائیگا کہ جن کو ہم خدا کا شریک قرار دیتے تھے وہ اس کے شریک نہیں اور وہ یقین کر لیں گے کہ شاید ہماری مدد حالی بعیرت ماری گئی ہے کہ معبودان الہی اب ہیں معبودان الہی نظر نہیں آتے۔ فرماتا ہے۔ ضمیر کا یہ عذاب بھی بڑا عذاب ہے اور خصوصاً اس صورت میں جب کہ وہ دنیا کے عقیدہ کے بطلان کو صحیح سمجھیں گے اور دنیا کے عقیدہ کو غلط سمجھیں گے اور حیران ہوں گے کہ ہم ایسی بات کو کس طرح صحیح سمجھتے رہے۔ جب یہ بات اتنی واضح تھی تو کیا اب ہم اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم کو اپنے معبودوں کی سچائی تک نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد آیت کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عذاب تو کچھ بھی نہیں اصل عذاب تو وہ ہے جو بعد میں آنے والا ہے یعنی جہنم کا عذاب۔ یہ ضمیر کا عذاب بھی بے شک گھبراہٹ پیدا کرتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا تم اب اندھے ہو گئے ہو۔ اور پہلے سو جا کھتے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تم پہلے اندھے تھے اور اب بینا ہو۔ اور جب اس حقیقت کے مطابق تم پر عذاب آئیگا تب تم کو معلوم ہو گا کہ تم اندھے دنیا میں تھے کہ غلط چیز کو صحیح سمجھتے تھے لیکن بینا اب ہو کہ غلط کو غلط سمجھنے لگ گئے ہو اور صحیح کو صحیح۔ پس درحقیقت اس آیت میں ایک طنزیہ کلام کیا گیا ہے جس سے کفاد کے عقیدہ پر طنز کی گئی ہے کہ وہ بے وقوف شرک کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بینا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آخرت میں اس شرک کے منکر ہو جائینگے اور حیران ہونگے کہ کیا اب ہم اندھے ہیں

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ

کیا ان لوگوں کو (اس بات سے) ہدایت حاصل نہ ہوئی کہ اُن سے پہلی گندھی ہوئی تو میں سے بہتوں کو

الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ اِنَّ فِي ذٰلِكَ

ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ (لوگ) اُن کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں عقل والے

قیامت کے دن بھی جب خدا تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوگا۔ تو وہ اُن کو پہچان نہیں سکیگا اور اندھوں کی طرح کھڑا رہیگا۔ جس طرح وہ شخص جس نے کبھی غریبہ نہیں دیکھا۔ غریبوں کو دیکھ کر بھی اُسے پہچان نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ شخص جس نے صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا وہ صفات الہیہ کے ظہور کو بھی پہچان نہیں سکیگا۔ اور نابینا ہونے کی حالت میں اٹھیگا۔ امپر وہ گھبرا کر کہے گا کہ میں تو بڑا بصیر تھا مجھے آج اندھا کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کَذٰلِكَ اُنْتُنَا فَتَسِيَّتْهَا وَكَذٰلِكَ اَلْيَوْمَ تُنْشَا۔ دنیا میں ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعہ بیسیوں نشانات و معجزات ظاہر کئے تھے مگر تم نے اُن کی طرف کبھی توجہ نہ کی۔ اگر تم مینا ہوتے تو ہماری آیات کا انکار کیوں کرتے۔ پس چونکہ تم پہلے بھی اندھے تھے اس لئے آج بھی اندھے ہی اُٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خودی نابینائی درحقیقت روحانی ہی ہوگی۔ کیونکہ فرماتا ہے جس طرح اب تم روحانی امور کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح تم دنیا میں مٹتی امور کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ اگر روحانی نابینائی مراد نہ ہوتی تو کَذٰلِكَ کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ دوسری دفعہ کَذٰلِكَ اسلئے استعمال کیا کہ پہلے جہان میں بھی تیرے عمل کی وجہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا اور اب بھی چھوڑ دیا ہے۔ تجھے ہم نے نابینا کبھی قرار نہیں دیا۔

اُن کا دائرہ عمل محدود ہوتا ہے مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا جائے۔ تو میں آپ کے اندر تمام اخلاق دکھائی دیں گے۔ آپ میں سچائی بھی شاندار طور پر نظر آئے گی۔ آپ میں امانت بھی شاندار طور پر نظر آئے گی۔ آپ میں سخاوت بھی شاندار طور پر نظر آئے گی۔ آپ میں رحم بھی شاندار طور پر نظر آئے گا۔ آپ میں غریبوں کی پرورش کا مادہ بھی شاندار طور پر نظر آئیگا۔ آپ میں انصاف بھی شاندار طور پر نظر آئیگا۔ آپ میں توکل بھی شاندار طور پر نظر آئیگا۔ اسی طرح محفل۔ بردباری۔ دوسروں کے جذبات کا احترام۔ عورتوں سے حسن سلوک۔ جی نوع انسان کی خدمت۔ مقبرہ چشم پوشی۔ تعاون باہمی۔ بہادری۔ دفائے جہد اور اسی قسم کے سینکڑوں اخلاق آپ کے اندر شاندار طور پر دکھائی دیں گے۔ لیکن کوئی فلاسفر ایسا نہیں نکل سکتا جو تمام اخلاقی فاضلہ کا جامع ہو بلکہ کسی میں کوئی ایک خوبی ہوگی اور کسی میں دو۔ اور پھر اُن کا دائرہ بھی محدود ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک کوئی اعلیٰ سطح نظر نہ ہو اور جب تک کوئی ایسا کامل نمونہ سامنے نہ ہو جس کی نقل کی جاسکے موت تک اعمال ایک محدود دائرہ میں ہی چکر کھاتے رہتے ہیں۔ اور اُن میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ کلام الہی کا منکر خدا تعالیٰ سے اعراض کرنے کی وجہ سے صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا۔ اس لئے

لَا يَتَّبِعُ لِأُولَى النَّهْيِ ۝ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

لوگوں کے لئے بڑے نشان میں ۵۶۵ اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے نہ گذر چکی ہوتی اور

مِنْ سَرِّكَ لَكَانَ لِرَازِمًا وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

دست بھی مقرر نہ ہوتی تو عذاب (ان توہین کیلئے) دائمی بن جاتا (اور ایک لمبے عرصہ تک جاری رہتا) - ۵۶۶

فَا صَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

پس جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس پر صبر کر کہو نہ تیرے رب کی سنت کی، کہ تم سے کہا لیا جائے اور سورج کے چرخے

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ

اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اسکی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح بھی کیا کر۔ اور رات کے مختلف حصوں

أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ

اور (اسی طرح) دن کے سب حصوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کر۔ تاکہ (تو) اس کے فضل کو حاصل کر کے

تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ

تو خوش ہو جائے ۵۶۷ اور ہم نے جو کچھ ان میں سے بعض لوگوں کو دنیوی زندگی کے زیبائش کے سامان دے رکھے ہیں

۵۶۵ تفسیر: - فرماتا ہے۔ تاہم یہ شاید

سے کہ جن لذتی ہوئی قوموں کی وادیوں اور علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں مبتلا ہیں۔ لیکن آخرتبہ ہوئیں۔ پھر یہ کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

۵۶۶ تفسیر: - لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

مراد اس جگہ پر سزا کی سزا و سبقت کُلِّ شَيْءٍ (اعراف ۸) والا قانون ہے۔ یعنی ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارا رحم ہماری گرفت پر غالب رہتا ہے۔ اگر ہمارا یہ فیصلہ نہ ہوتا اور گنہ گروں کی وجہ سے فوراً عذاب آجایا کرتا۔ تو

جس ملک پر عذاب آتا وہ اس کے لئے دائمی بن جاتا اور ایک لمبے عرصہ تک جاری رہتا۔ اس عذاب سے نجات پانے کی کوئی راہ انہیں نظر نہ آتی۔

۵۶۷ تفسیر: - مفسرین کا قول ہے کہ

اسی جگہ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سے صبح اور عصر اور آناؤِ اللَّيْلِ سے مغرب اور عشاء اور اطرافِ النَّهَارِ سے ظہر اور منی یعنی چاشت کی غازیں مراد ہیں۔ کیونکہ وہ بھی نصف کے کناروں پر ہوتی ہیں ایک زوال سے پہلے اور ایک زوال کے بعد یا خالی ظہر کہ وہ دونوں نصف کے کناروں پر واقع ہے۔

أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ

تو اس کی طرف اپنی دونوں آنکھوں کی نظر کو پھیلا پھیلا کر مت دیکھ دیکھو کیونکہ یہ سامان انکو اس لئے دیا گیا ہے کہ تم

فِيهِ رِزْقٌ وَسَرِقٌ سَرِيكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝۱۳۸ وَأَمْرٌ

اس کے ذریعہ سے انکی آزمائش کریں۔ اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق سبک اچھا اور باقی رہنے والا ہے ۱۳۸ اور تو اپنے

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ

اہل کو نماز کی تاکید کرتا رہ۔ اور تو خود بھی اس حکم یعنی نماز پر قائم رہ۔ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے

رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝۱۳۹

بلکہ ہم تجھے رزق دے رہے ہیں۔ اور انجام تقویٰ ہی کا بہتر ہوتا ہے۔ ۱۳۹

یورپ میں تو میں ترقی کر رہا ہوں اور بہت دولت کمپنی میں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی دولت دیکھ دیکھ کر لاچ میں نہ آئیں کیونکہ یہی دولت آخر ان کی تباہی کا موجب ہوگی جیسا کہ موجودہ زمانہ میں ہو رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دولت کو دیکھ کر روس کے منہ میں پانی بھرا یا اور اس نے بھی ایٹیم بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد کر لئے تاکہ ان کی مدد سے مغربی ممالک کی دولت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تم اپنی دولت خدا کے ہاں جمع کرو۔ کیونکہ جو دولت خدا کے ہاں جمع ہوتی ہے اسے کوئی چین نہیں سکتا۔ اور وہ بہتر بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے۔

۱۳۹ تفسیر:- فرماتا ہے کہ یہ قانون قدرت ہے کہ بچے ماں باپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لئے عیسائیوں کی ترقی کے زمانہ میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرتا رہے اور خود بھی نمازوں کا پابند رہے تاکہ اس کی اولاد بھی اسی رنگ میں رنگین ہو کیونکہ جو شخص عبادت پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور

۱۳۸ اصل لغات:- زَهْرَةُ الدُّنْيَا کے معنی جوتے ہیں۔ بَهْجَتُهَا وَغَضَاؤُهَا وَحُسْنُهَا۔ دنیا کی خوبصورتی اور حسن (اقرب)

لِنَفْسِهِمْ۔ نَفَقَتْ فَتَنٌ سے بنا ہے اور فَتَنَةٌ کے معنی ہیں غِشْرَةٌ۔ اُس کی آزمائش کی۔ نیز اس کے معنی ہیں أَهْلَكَ۔ اُس کو گمراہ کیا۔ اسی طرح جب یہ کہیں کہ فَتَنَ الصَّامِغُ الدَّمْعَ وَالْفَيْصَةَ تو معنی ہوتے ہیں اَذَابَهُ بِأَفْوَتْقَةٍ وَأَخْرَقَهُ بِالنَّارِ يَبْتَلِيَنَّ الْجَنَّةَ مِنَ الْوَدَعِ وَيُخْلَصَ اللَّهُ خَابِئًا أَوْ مَشْهُوبًا (اقرب) یعنی جب سنار کیلئے فَتَنٌ کا لفظ استعمال ہو تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے سونے کو آگ میں ڈال کر اس پر آگ تپائی تاکہ سونا پھل جائے اور خاص سونا ملینڈہ ہو جائے اور کھوٹ ملینڈہ ہو جائے پس لِنَفْسِهِمْ کے معنی ہوتے ہیں (۱) ہم معلوم کریں (۲) ہم اپنے اندر سے کی تمیز کریں۔

تفسیر:- انسان بعض دفعہ دوسرے کی دولت دیکھ کر لاچ میں آ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ دولت اسکو مل جائے۔ مگر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب

زَهْرَةُ

لِنَفْسِهِمْ

وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيُنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِم

اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشان نہیں لاتا۔ کیا ان کے پاس دینا

بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُنْهُمْ

نشان نہیں آیا جیسا کہ پہلی کتابوں میں بیان ہو چکا ہے۔ نکہ اور اگر ہم ان کو اس (رسول) سے پہلے کسی

بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا سَرَبْنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ

عذاب کے ذریعہ سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے۔ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا

إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَىٰ ۖ

اگر تو ایسا کرتا، تو ہم تیرے نشانوں کے پیچھے چل پڑتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے لکھ

بنی آیا ہی نہیں در نہ ہم مان لیتے۔ لیکن نبی آگیا ہے
اس نے اب سزا کا انتظار کرنے کے سوا ان کے لئے
کوئی چارہ نہیں۔ آخر میں حق کھل جائیگا۔ مگر اس وقت
ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

لکھ تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ

بنی نوع انسان کی توجہ اس امر کی طرف متوجہ کرتا
ہے کہ اگر رسول کی بعثت سے پہلے ہم ان پر عذاب
نازل کر دیتے تو یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے کہ جب
ہم گمراہ تھے اور ہدایت کے محتاج تھے تو تو نے ہماری
طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا
ہونے سے پہلے ہی تیرے احکام کو قبول کر لیتے۔

اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کو رد نہیں کرتا۔ بلکہ
اسے تسلیم کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لئے انبیاء
و رسل کی بعثت کا انتظام نہ ہوتا تو بندوں کا
حق تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے
کہ جب اُس نے ان کے پاس کوئی ہادی ہی نہیں بھیجا

حلال رزق دیتا ہے اور اُس سے رزق مانگتا نہیں۔
بظاہر یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے کیونکہ تمام انبیاء
دین کی خدمت کیلئے چندے مانگتے چلے آئے ہیں۔ اور
اسلام نے بھی زکوٰۃ اور صدقات پر خصوصیت سے زور دیا
ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ یا صدقہ میں اپنے
اموال خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ
بڑھتا ہے۔ اور اس کا فائدہ خود لوگوں کو ہی پہنچتا ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا أَتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ۔
(روم ۶) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے مال کو خرچ

کرتے ہیں۔ دینی اپنے مال کو بڑھانے والے ہوتے ہیں پس
چنا لینا یا صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ اس آیت کے خلاف نہیں۔

نکھ تفسیر :- فرماتا ہے۔ نشان جادوگری کا

نام نہیں بلکہ پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں بھی نشان ہوتی
ہیں اور محمد رسول اللہ کے حق میں پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں
موجود ہیں۔ پھر یہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اگر محمد رسول اللہ
نہ آئے تو ان کا اعتراض ہوتا کہ ہماری طرف تو کوئی

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

تو کہدے ہر ایک شخص اپنے انجام کی انتظار میں ہے میں تو بھی اپنے انجام کی انتظار کرتے ہوں۔ اور ترجمہ دہی معلوم کرو گئے

أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَهُمْ اهْتَدَى

کہ کون شخص سیدھے راستے پر چلنے والوں اور ہدایت پانے والوں میں سے ہے (اور کون نہیں) ۱۷۷

ع
۱۷

صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لوگوں کے لئے لائے ہیں وہ افراط اور تفريط سے منزہ ہے۔ اور ایسی کامل درجہ کی تعلیم ہے کہ خواہ زمانہ کے حالات کتنے بھی بد ہیں وہ کبھی متروک قرار نہیں دی جاسکتی۔ یعنی دائمی اور غیر متبدل قانون ہے۔ اور ہمیں پتہ لگ جائیگا کہ کون شخص ہدایت پانے والوں میں سے ہے اور کون نہیں۔ یعنی جس شخص کو ایسی شریعت ملے جو کبھی متسوخ نہ ہو سکتی ہو اور نہ زمانہ کے حالات سے کبھی بدل سکتی ہو۔ وہی شخص اور اس کے متبعین کامل ہدایت یافتہ کہلا سکتے ہیں اور جو لوگ اس سے الگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتے۔ کیونکہ جس شخص کو زمانہ کے بدلے ہو حالات کو دیکھ کر ہمیشہ اپنا ایمان اور عمل بدل پڑتا ہے اس متعلق یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی ہدایت ہوئی ہے جو قابل عمل ہو سکا اس کے کہ وہ خود اس کو کسی زمانہ میں ایک نئے اہتمام کے ذریعہ سے بدل دے بہر حال انسان انکو نہیں بدل سکتا کیوں کہ کوئی انسان خدا کی تعلیم کا قائم مقام نہیں بنا سکتا۔

تو وہ ان سے جواب طلبی کیوں کرتا ہے۔ انیس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ کہ دنیا میں خواہ کتنی گمراہی پھیل جائے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لئے کسی مامور کو مبعوث نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اسی بات کی تردید کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے مامور نہ بھیجیں تو لوگ بجا طور پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب اُس نے ہدایت کا کوئی سامان ہی نہیں کیا تو وہ انہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔ گویا مسلمان اپنے عمل سے اس اعتراض کو تقویت دے رہے ہیں جس اعتراض کو مٹانے کے لئے اُس کی طرف سے ہمیشہ مامورین آتے رہے ہیں۔

۱۷۷ تفسیر :- اس جگہ سیدھے راستے

کے لئے سَوِی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ایسے راستہ کے ہیں جو افراط اور تفريط سے منزہ ہو (مفردات) اسی طرح سَوِی کا لفظ کامل اور مضبوط کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

(سنان العرب) پس اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں جلدی ہی پتہ نہ لگ جائیگا کہ محمد رسول اللہ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

سورة انباء - ۲۸ صودہ کی ہے

وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ مِائَةٌ وَثَلَاثَ عَشْرَ آيَةٍ وَسَبْعَةُ رُكُوعَاتٍ

لور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو تیرہ (۱۱۳) آیات ہیں - اور سات رکوع ہیں -

۱۔ یہ سورہ بلا خلاف کی ہے۔ صرف امام بیہقی نے ساتویں آیت کو مدنی قرار دیا ہے (تفان)۔ دہیری کے نزدیک یہ سورہ نویں سال نبوت کی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں کفار کی بنی لغتوں کا ذکر ہے۔ یہ دیں ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ چونکہ سورہ جن میں بحیرہ قلم اور بحیرہ اعر کے ملائے جانے کا ذکر ہے۔ اور بڑے بڑے جہازوں کے چلنے کا ذکر ہے اور یہ امور انیسویں صدی کے آخر میں ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ سورہ انیسویں صدی کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ انسان جب تعصب اور بددیانتی پر اثر آتا ہے تو وہ ایسی ایسی افتخار باتیں ہی کیا کرتا ہے۔ دہیری کیسے کیسا آسان راہ موجود تھا کہ صحابہ جن کے زمانہ میں یہ سورہ نازل ہوئی انہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ سورہ ستم دعویٰ نبوت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور انہوں نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ اس لئے یہ سورہ ستم سے پہلے کی نازل شدہ ہے مگر چونکہ دیورنڈ دہیری یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ قرآن کریم غیر الہامی کتاب ہے۔ اس لئے ان کے لئے یہ امر ماننا مشکل تھا کہ بعض باتیں اس میں دقت سے پہلے پیشگوئی کے طور پر بیان کی گئی تھیں۔

حقیقت یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق کہ سورہ کہت - مریم - طہ اور انبیاء ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ ہیں جن کو انہوں نے اپنے اسلام کے شروع

زمانہ میں یاد کیا تھا انجادی کتاب التفسیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ یہ سورتیں بہر حال ابتدائی زمانہ کی ہیں اور چونکہ سورہ مریم ہجرت حبشہ کے شروع میں بخاشی کے دربار میں پڑھی گئی تھی۔ اور ہجرت حبشہ ستم کے شروع میں ہوئی تھی۔ اس لئے یہ سورتیں پہلے چار سال کے اندر کی ہیں۔ پس سورہ انبیاء ستم کے ابتداء سے پہلے نازل ہوئی تھی اور دہیری کا دعویٰ مکرر لغو اور بے دلیل ہے۔

سورہ انبیاء کی ہے۔

سورہ انبیاء کا پہلی سورہ سے تعلق

ترتیب سورہ ۱۔ یہ سورہ سورہ طہ کے بعد آتی ہے اور اس کا قریبی تعلق سورہ طہ سے یہ ہے کہ سورہ طہ کے آخر میں یہ مضمون تھا کہ کفار پر عذاب تو آئینا مگر حجت تمام کرنے کے بعد۔ اس لئے صبر سے کام لو۔ اپنے دقت پر ضرور منکرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب اگر دیکھا۔ اس مضمون کے تسلسل میں سورہ انبیاء کے شروع میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا دقت قریب آگیا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور برابر انکار کئے جاتے ہیں۔ گویا عذاب کی خبر کے متعلق جو کچھ سورہ طہ کے آخر میں کہا گیا تھا اُسے سورہ انبیاء میں جاری رکھا گیا ہے۔ یہ تو اس کا قریبی تعلق ہے پچھلی کئی سورتوں کے تسلسل کے لحاظ سے اس کا تعلق پچھلی سورتوں سے یہ ہے کہ سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے متعلق مسیحیوں کو غلطی لگی ہے کہ (۱) انہیں

خدا کی صفات دے دی ہیں (۲) اُن کے ذریعہ سے شریعت کو منسوخ قرار دیا ہے اور شریعت کو لعنت قرار دیا ہے ۱۳ اور نجات کو توبہ اور عمل صالح کی جگہ کفارہ سے وابستہ کر دیا ہے۔ یہ غلطیاں اُن کو حق سے دُور لے گئی ہیں۔ طے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان دعووں کی نقلی تردید کی اور بتایا کہ یہی سلسلہ تو موسیٰ سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ مگر موسیٰ کے حالات ان سب دعووں کی تردید کرتے ہیں۔ اُس کا مارا فخر تو شریعت لانے میں تھا۔ اگر شریعت ایک لعنت ہے تو موسیٰ کا وجود قابلِ نفرت ہونا چاہیے نہ کہ قابلِ فخر پھر حضرت آدم کا ذکر کر کے گناہ کی تصویر کو اس کی جڑ تک پہنچا کر اس امر کی تردید کی گئی کہ گناہ درشت کے ذریعہ سے قائم ہوا ہے۔ اور پھر بتایا کہ بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں اگر گناہ سے بچنا ممکن ہے تو پھر سزا کیسی؟ پھر تو سزا آتی ہی نہیں چاہیے بنی سزا کو بگاڑنے کی جگہ اس کے امکان کو کھٹانے کے لئے آتے ہیں۔ پس اگر شریعت لعنت ہے تو بنی سزا کے امکان کو کھٹانا نہیں بڑھاتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اسی معنوں کو مبارک کے بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں آدم سے لے کر سیح تک اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام دشمنانِ انبیاء کو سزا ملتی رہی ہے۔ اگر گناہ درشت میں ملا ہے۔ اگر اس سے بچنے کی انسان میں توفیق نہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ پس سیح کے آنے سے پہلے بعض اشخاص کا برگزیدہ ہونا اور بعض کا سزا پانا بتاتا ہے کہ درشت کے گناہ کا عقیدہ محض ایک دھوکہ سلفہ ہے۔

خلاصہ مضامین عذاب آدھ ہے مگر یہ لوگ مختلف بہانوں سے اپنے نفس کو تسلی دے رہے ہیں (آیت ۲)

کوئی بھی نیا پیغام لوگوں کو ہدایت دینے کیلئے نہیں آتا کہ یہ لوگ اس سے مسحور نہ کرتے ہوں۔ یعنی سب انبیاء نے لوگوں کو ہدایت کے لئے بلایا ہے اگر گناہ درشت میں ملا ہے تو ہدایت کی طرف بلانے کے معنی ہی کیا ہوئے؟

کفار بے سوچے سمجھے انبیاء پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے (حالانکہ ہادی کا اپنے مخاطبین جیسا انسان ہونا ہی ضروری ہے۔ یہ آیت بھی ابن اللہ ہونے کے عقیدہ کو رد کرتی ہے) اس کی باتیں بڑی دلکش ہیں۔ تم بڑے عقلمند ہو تم اس دھوکا میں کیوں آؤ گے؟ ہمارا بنی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ خدا سے سمیع و علیم خود جواب دیگا۔ (آیت ۳ تا ۵)

اس کے بعد منکر ایک قدم ادا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودہ خواہیں اسے نظر آتی ہیں بلکہ یہ سزا پا جھوٹ بتاتا ہے اور اس جھوٹ کو شمرانہ زبان میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے۔ اُسے چاہیے کہ یہود کی طرح عذاب لائے۔ فرماتا ہے کہ سب بنی انسان ہی تھے۔ اس لئے اب بھی انسان ہی آیا پناہ پہلی کتب میں پڑھ کر دیکھ لو کہ پہلے رسول بھی انسان ہی تھے۔ خدا بوجھ کر تو دیکھو۔ ہر اک کھانا کھاتا تھا۔ اور آخر مرا (جن میں سیح بھی شامل تھا) اور پھر اُن کے منکروں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ (آیت ۶ تا ۱۰)

ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم اُن پر کیا بوجھ ڈالتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے اُن کی عزت کے سامان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ (آیت ۱۱)

اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سچائیوں کے منکر ہوتے ہیں عذاب ہی پاتے ہیں (آیت ۱۲ تا ۱۶) کبھی یہ بھی ان لوگوں نے سوچا کہ خدا تعالیٰ جیسی

حکیم ہستی دنیا کو بلا غرض نہیں پیدا کر سکتی تھی یعنی صرف ایک کھلونے کے طور پر۔ لیکن کھلونا بھی تو کھیلنے والا اپنے پاس رکھتا ہے نہ کہ دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ دنیا انسانوں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پس یاد رکھو کہ ہم حق کو باطل سے مٹا دیں گے اور باطل کو تباہ کر دیں گے (آیت ۱۷ تا ۱۹)

زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ اور اس کے قریب جتنا کوئی ہو اتنا ہی وہ متواضع اور عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے (آیت ۲۰ تا ۲۱) جب ساری دنیا میں ایک ہی قانون ہے تو شرک کا مسئلہ یہ لوگ کہاں سے نکلتے ہیں۔ شرک سے تو اختلاف لازمی ہے اور تمام انبیاء شرک کے خلاف تعلیم دیتے آئے ہیں۔ پس دنیا بھر میں ایک قانون کا ہونا ثابت کرتا ہے کہ جو شرک کا نہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان سے وہ پاک ہے (خدا تعالیٰ کی طرف شرک عیسائیت کی طرف سے ایسی بنا پر منسوب کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس کیلئے بیٹے کی قربانی کی ضرورت تھی لیکن اللہ تعالیٰ تو مالک کامل ہے اور مالک کامل پر غور کرنے کی وجہ سے کوئی الزام نہیں آتا) پھر فرماتا ہے کہ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مولا اور بھی معبود ہیں جیسے درج القدس اور مسیح۔ یہ درست نہیں خدا ایک ہی ہے۔ اور یہ تعلیم نہیں ہی نہیں دیتا بلکہ مجھ سے پہلے تجھے رسول گذرے ہیں سب ہی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں کیا ابراہیم اور کیا اسماعیل اور کیا موسیٰ۔ یا عیسیٰ اس سے بھری پڑی ہے (آیت ۲۲ تا ۲۵)

پہلے زمانوں میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے والے انسان ہی آتے رہے ہیں۔ مسیح کی طرح خدا کا کوئی بیٹا نہیں آیا۔ پھر کبھی کس طرح کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کیونکہ بیٹا ایسی ہستیوں کیلئے ضروری ہوتا ہے جنہوں نے مرجانا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو مرعوب سے پاک ہے اور موت اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اُس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسی طرح بیٹے کی خواہش ان ہستیوں میں ہوتی ہے جن کو مددگاروں کی ضرورت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ وہ سب کام آپ ہی کر سکتا ہے۔ وہ تو شریعہ دن سے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر انہیں اپنی رسالت کے ساتھ عزت بخشا کرتا ہے۔ ایسی طرح اُس نے مسیح کو چنا اور عزت بخشی۔ پس خدا تعالیٰ کے اس احسان کی بے قدری کرنا اور ایک بندے کو جس کو خدا نے عزت بخشی تھی اس کا بیٹا قرار دیکر اس کا ہمسرہ بنا دینا سخت ظلم ہے (آیت ۲۶ تا ۲۷)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع قرار دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماتحت چلتے تھے۔ حقیقت مسیح بھی ایسا ہی تھا۔ صرف سیمیوں نے مبالغہ کر کے انکو دوسرے نبیوں کی صف سے باہر نکال دیا ہے۔ در نہ وہ ایک برگزیدہ انسان تھا (آیت ۲۸ تا ۲۹)

پھر فرماتا ہے۔ مشرک تو جہنم کا عذاب پاتا ہے تم اپنے بزرگوں کی طرف الہی صفات منسوب کر کے ان کو جہنمی کیوں بناتے ہو۔ (تعب ہے کہ سیمیوں نے اشارہ نہیں بلکہ وضاحتاً اپنے عقیدہ کا یہ جزد بنایا ہے کہ مسیح صلیب سے اتار دے جانے کے بعد تین دن جہنم میں رہا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ مسیح جہنمی نہیں تھا وہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ اور بخشا ہوا انسان تھا۔

ایسے برگزیدہ انسان کو تین دن چھوڑ تین سیکندہ کیلئے بھی جہنمی قرار دینا ایک ظلم عظیم ہے، (آیت ۳۰) خلائی طریق یہ ہے کہ جب دنیا روحانیت سے محروم

لوگ غرور میں آجاتے ہیں۔ حالانکہ آثار پیدا ہو رہے ہیں
کہ اسلام غالب ہو گا۔ (آیت ۳۸ تا ۴۵)

جو کچھ میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ کی وحی سے کہتا
ہوں۔ عذاب اگر دیکھا۔ اُس وقت یہ لوگ پھپھتا سکتے
میں ہم عذاب دینے میں بھی ظلم نہیں کریں گے۔ ہر
اک کے اعمال کے مطابق معاملہ کر سکتے (آیت ۴۶ تا ۴۸)

اس رسول سے پہلے مومن آچکا ہے۔ اور
اُس نے بھی لوگوں کو نجات کی دعوت دی (اگر نجات
مل نہ سکتی تھی تو ایسا کیوں کیا؟) (آیت ۴۹ تا ۵۰)
مگر یہ ذکر اس سے زیادہ مکمل ہے۔ اس میں
سب اعلیٰ تعلیمیں جمع ہیں (آیت ۵۱)

مومن سے پہلے ابراہیمؑ آیا جس کی طرف مسیحؑ
اپنے سلسلہ کو منسوب کرتا ہے۔ مگر ابراہیمؑ نے بھی
شرک سے لوگوں کو روکا اور اس نے زمین و آسمان
کا پیدا کرنے والے اللہ کو قرار دیا۔ (نہ یہ کہ کلام معنی
مسیح سے دنیا پیدا ہوئی، اور مشرکوں کی غلطی اس
طرح ثابت کی کہ اصنام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں
اسی طرح مسیح کو پہنچا اور اُسے پھانسی دی گئی۔)
(آیت ۵۲ تا ۵۱)

ہم نے ابراہیمؑ کو چنا اور اُسے ایک ملک کا
خاتون کر دیا اور کوٹا بجے لوگ اس پر ایمان لائے
اور اسحاقؑ جیسا بیٹا اور یعقوبؑ جیسا پوتا اُسے
دیا اور یہ لوگ نیک تھے۔ (یعنی کفارہ کی ضرورت نہیں
جس نہ آئی۔ کفارہ کے دوسرے تو ہر سچی ابراہیمؑ اللہ
اسحاقؑ اور یعقوبؑ اور موسیٰؑ سے بڑا ہونا چاہیے کیونکہ
ہر عیسائی کو کفارہ کے ذریعہ سے نجات مل چکی ہے۔ جو
انہیں نہیں ملی) (آیت ۵۲ تا ۵۶)

پھر نوحؑ کو دیکھو اُسے ہم نے نجات دی۔
اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کیا۔ اگر

ہو جاتی ہے تو وہ آسمان سے رحمت کے دھارے کھول دیتا
ہے۔ اور انہی پانی سے دنیا میں ازمیر فونکی قائم ہو جاتی ہے
اور اس کے بعد آسمانی سلسلہ میں بڑے بڑے روحانی آدمی
پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے ذریعہ سے نئی کو قائم رکھا جاتا
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی امداد سے یہ کارخانہ چلتا ہے۔

اور رات اور دن دنیا پر آتے ہی رہتے ہیں۔ کسی وقت
سودج کام کرتا ہے کسی وقت چاند۔ یہی روحانی عالم
کا حال ہے نہ ایک سال نیکی نہ ایک سال بدی۔ پس
یہ سلسلہ نیکی بدی اور تاریکی اور روشنی کا دیکھ کر یہ
خیال کرنا کہ پیدائش عالم ناکام رہی ہے غلط ہے
یہ سلسلہ تو طبعی ہے اور مادی دنیا بھی اس کے مطابق
چل رہی ہے۔ پھر اس پر اعتراض کیسا اور اس کی وجہ
سے کفارہ وغیرہ عقائد نکالنے کی ضرورت کیا ہے
(یعنی عیسائی اسی خیال کے ماتحت ہیں کہ گویا فوت کا
سلسلہ ناکام رہا ہے۔ حالانکہ خود مسیحؑ کے بعد بھی
دنیا کا وہی حال رہا ہے۔ نہ نیکی بڑھی ہے نہ بدی
گھٹی ہے) (آیت ۲۱ تا ۳۲)

تمام انبیاء فوت ہوئے۔ مسیحؑ بھی فوت ہوا
محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی فوت ہوئے مگر
اس سے روحانی سلسلہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صلح
سیرج کے ڈوبنے سے کوئی فرق نہیں آتا۔ ہر اک کا
ایک کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور جلا جاتا ہے اصل
زنجیر سارے عالم میں صرف خدا تعالیٰ کی ہستی ہے
(آیت ۳۵ تا ۲۶)

دشمن تجھ پر ہنسی کرتے ہیں کہ ایک انسان اتنا دھوکہ
کرتا ہے حالانکہ سوال کلام کے لانے والے کا نہیں سوال
کلام کے بھیجے والے کا ہے۔ اور وہ مرنے کے بعد
بھی ان کو پکڑ سکتا ہے اور پکڑیگا (آیت ۳۷)
خدا قلعے عذاب دینے میں ڈھیلہ ہے اسلئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(یٰس، اللہ تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حد کرم کرے والا (اور بار بار رحم کرے والا ہے) (پڑھتا ہوں)

درش کا گناہ تھا تو وہ کیوں تباہ ہوئے؟ (آیت

۷۷ تا ۷۸)

یہی طرح داؤد و سلیمان کو ہم نے اعلیٰ مقام دیا۔ ان کے لئے ان کو یہ مقام کیوں ملا۔ چونکہ داؤد سے مسیح کا شجرہ ملایا جاتا ہے اس لئے ان کا خاص طور پر ذکر کیا (آیت ۷۹ تا ۸۳)

پھر ایوب کو دیکھو۔ اُس کی عبادت اس کے کام آئی۔ اُس کے مصائب مسیح سے بڑھ کر تھے۔ اگر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھانا فائدہ دیتا ہے تو اُسے سب سے بڑا ہونا چاہیئے تھا پھر یسعیاہ اور یس اور فدا کفل یہ سب لوگ خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے تھے۔ آخر ایک ہی صابر کو یہ درجہ انبیت کیوں دیا جاتا ہے؟ (آیت ۸۴ تا ۸۷)

پھر زکریا کو دیکھو جس سے سچ اپنی مشابہت بتاتا ہے۔ اُس نے بھی تو تکالیف اٹھائیں۔ وہ کیوں کفارہ کا موجب نہ بنا (آیت ۸۸ تا ۹۰)

پھر زکریا کو لو اور اُس کے بیٹے کو۔ زکریا جو نیکی پر قائم اور اُس کا بیٹا بھی انجیل کی رو سے نیک اور خدا کی راہ میں مرنے والا تھا۔ وہ کیوں کفارہ کا موجب نہ بنے۔ اُن کے بعد مریم اور مسیح آئے۔ اُن کا ذکر بے شک دنیا میں پھیل گیا مگر بہر حال ان لوگوں سے ان کے حالات مختلف نہیں۔ پیدائش مسیح اگر غیر معمولی تھی تو پیدائش یحییٰ بھی غیر معمولی تھی۔ (ایک کے ساتھ باپ کا اور ایک کے ساتھ ماں کا ذکر کیا ہے۔ تا دونوں کی معذرت کی ظاہر ہو۔ بیوی کے علاج کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیک دونوں تھے۔ مصائب دونوں

برداشت کئے۔ پھر یحییٰ کیوں نہ کفارہ کا موجب ہوئی (آیت ۹۰ تا ۹۲)

یہ سب کے سب انسان ایک قسم کی طاقتوں والے تھے۔ اور ایک ہی قانون کے تابع تھے اور سب میری طرف توجہ دلاتے تھے۔ پس اب نیا طریق اختیار نہ کرو۔ (آیت ۹۳)

مگر تعجب ہے کہ لوگ تفرقہ کرتے ہیں۔ اور تجرب آزمودہ راستہ کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا طریق شروع سے ایک ہے جو نیک ہوگا اس سے نیک سلوک ہوگا۔ (آیت ۹۴ تا ۹۵)

ہماری یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے تو اُسے دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن باجوج ماجوج کے وقت ایسا ہوگا (جو مسیح ہونگے جن کا ذکر ہے) جب وہ سب طرف سے دنیا پر چھا جائیں گے تو اس کے بعد دنیا میں ایک نئی رو چلے گی۔ اور باجوج ماجوج پر عذاب نازل ہوگا اور وہ سب سامان جن پر اُن کو غرور ہوگا تباہ ہو جائیں گے۔ اُس وقت مومن عذاب سے بچائے جائیں گے۔ مگر کفر کا نظام لپیٹ دیا جائیگا اور اس کے بعد پھر مومن فلسطین کے مالک بن جائیں گے (آیت ۹۶ تا ۱۰۰)

اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: توجرت کے طور پر آیا ہے تاکہ کفارہ کی لعنت سے بچا کر تو بہ کا دروازہ کھولے۔ توجہ کا اعلان کر اور منکرین کو پوشیدہ کر۔ تیری قوم بھی فلسطین سے نکالی جائیگی پس تو ابھی سے دعا کر دے۔ کہ اے خدا! اس طرح

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۵﴾

لوگوں کے حساب لینے کا وقت قریب پہنچ چکا ہے مگر وہ (بھری غفلت میں) دُڑے بٹھائے ہیں اور اعتراف کرتے جا رہے ہیں ۵

عرب جیسے وسیع ملک پر چند سال میں ایک چھوٹی سی قوم غالب آگئی۔ اور کلمہ جو ابتدائے عالم سے کبھی فتح نہیں ہوا تھا اس قوم کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ میں ڈرا یا جا رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ابھی مانتا ہی نہیں اُس پر افسوس کس بات کا کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ تو یہ شکر منے گا کہ میں تو مانتا ہی نہیں پھر مجھ پر افسوس کیسا ہو رہا ہے،

اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اِقْتَرَبَ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے ابتدائی آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس نے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو نہیں مانتے انہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اس عذاب سے بچنے کا کیا طریق ہے اور کیوں اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے مگر چونکہ یہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور اتنا بھی نہیں سوچتے اس لئے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اس زمانہ میں بھی بعینہ یہی حالت ہے۔ عذاب کے نشان پے درپے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اطمینان قلب کسی کو بھی حاصل نہیں لیکن باوجود اس کے کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور فتنہ و فساد کے اصل منبع کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو تکلیف یا روک ہمارے سامنے ہے۔ وہ کسی طرح ہٹ جالے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عذاب میں دن بدن زیادہ پھنس رہے ہیں اور جب تک وہ

اسلام اور یہودیت کے معاملہ میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسا فیصلہ کر کہ اسلام کی سچائی ظاہر ہو جائے۔ اور پھر اس ملک میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے۔

(آیت ۱۰۸ تا ۱۱۳)

۵ حل لغات :- اِقْتَرَبَ اَلْوَعْدُ کے معنی ہیں قَرُب۔ وعدہ کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔ (اقرب)

تفسیر :- مغربی مصنفین کا خیال ہے کہ سورۃ انبیاء نویں سال میں نازل ہوئی ہے۔

مسلمان مفسرین چونکہ تک مارنے کے عادی نہیں۔ انہوں نے اسے کئی قرار دیا ہے۔ اگر مغربی مصنفین کے اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ سورۃ نویں یا دسویں سال نبوت میں نازل ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مکہ سے ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے جس کے نتیجہ میں مکہ والوں کی تباہی کے سامان پیدا ہو جائیں گے۔ دوسرے اس میں مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کی طرف بھی اشارہ ہو گا

جہاں محمد رسول اللہ کی فتح کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تعجب ہے کہ عیسائی مستشرقین جیسے ہوشیار لوگ آپ ہی اپنے جال میں پھنس گئے اور انہوں نے اس سورۃ کے نزول کی تاریخ ایسی مقرر کر دی جو ہجرت اور مدینہ میں اسلام پھیلنے کے قریب کے زمانہ کی تھی۔ اور اس طرح تسلیم کر لیا کہ قرآن کریم خدائی کتاب ہے اور اس میں غیب کی اہم خبریں بتائی گئی ہیں جن خبروں کے مطابق

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن سَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا

اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے کبھی کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی۔ مگر وہ اُسے سُنتے

اَسْتَمِعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝۲۱ لَا هِيَ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ

بھی جاتے ہیں اور اُس سے ہنسی مذاق بھی کرتے جاتے ہیں۔ اُن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اَسْرُوا النَّجْوٰى ۝۲۲ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ

وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا چپے چپے مشورے کرتے ہیں (اد کہتے ہیں) کہ (دیکھتے نہیں) یہ شخص تم جیسا ہی ایک بشر

مِثْلَكُمْۙ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝۲۳

ہے۔ پھر کیا تم اس کی فریبانہ باتوں میں آتے ہو حالانکہ تم خوب سمجھتے ہو۔ ۳

يَلْعَبُوْنَ ۝۲۱ لَعِبَ سے مضارع جمع مذکر نائب

کامیغہ ہے۔ اور لَعِبَ فِي الْاَمْرِ وَالْذِّمِّ کے معنی

ہیں اِسْتَحَفَّ بِہِمْ اُس نے دین کی باتوں کو معمولی

سمجھا اور اُن کو حقیر قرار دیا (اقرّب)

لَا هِيَ ۝۲۲ لَہِیَہُ لَہِیَ سے ہے اور لَہِیَ عِنْدَہُ کے

معنی ہوتے ہیں سَلَا وَ غَفَلٌ وَ تَوَلَّی ذِکْرُکَ

وَ اَعْرَضَ عَنْہُ۔ کسی چیز کو بھلا دیا اور اُس سے

غافل ہو گیا اور اس کی یاد کو بھلا دیا اور اُس سے

ہٹ گیا (اقرّب)

اَلنَّجْوٰى کے معنی ہیں پوشیدہ بات کرنا۔ اَلنَّجْوٰى

نیز اس کے معنی ہیں السِّرُّ۔ سبید (اقرّب)

السِّحْرُ کے معنی ہیں کُلُّ مَا نَطَعْتَ مَاخَذَہُ السِّحْرُ

وَذَقَّ۔ ہر وہ بات جس کا ماخذ لطیف اور دقّیں ہو

اسی طرح اس کے معنی ہیں اَلْفَسَادُ۔ فساد۔ اِنْحَاوُجُ

اَلْبَاطِلِ فِيْ صُوْرَةِ الْحَقِّ۔ غلط بات کا ایسے رنگ

میں پیش کرنا کہ وہ صحیح اور درست نظر آئے۔ وَ اَنْ

مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسِرْحَرًا۔ قِيلَ مَعْنَا اَنَّہُ يَمْدَحُ

مصاب کے اصل منبع کو بند کرنے کی کوشش نہیں

کریگے۔ یہی حالت جاری رہے گی۔

۳ حل لغات :- اَلذِّکْرُ کے معنی

ہیں اَلذِّکْرُ بِاللَّغْوِ وکسی چیز کا لفظ کرنا۔ نیز اس کے

معنی ہیں اِحْضَارُ کَافِیَ الذِّمِّنِ بِحِثِّ لَا یَفْقِدُ

عِنْدَہُ کہ ذہن میں کسی چیز کو اس طرح یاد دلایا جائے کہ

وہ ذہن سے اُتر نہ جائے۔ ذِکْرُ کے ایک معنی اَلْقِیْتُ

کے بھی ہیں یعنی ٹھہرت۔ نیز اس کے معنی ہیں اَلشَّرْحُ

بزرگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِنَّہُ لَذِکْرٌ لَّکَ

وَذِیْقُوْا مَا کَیْہُ کَیْہُ کتاب تیرے لئے اور تیری قوم کیلئے

شرف اور عزّت کا موجب ہے۔ اسی طرح ذکر کے

معنی ہیں اَلکِتَابُ فِیْہِ تَفْصِیْلُ الدِّیْنِ وَ وَضَحُ

اَلْمِلَالِ کہ وہ کتاب جس میں دین اور مذہب کی تفصیلاً

کا ذکر ہو۔ اِذَا ذِکْرُوْا تَتَنَقَّلُوْنَ کَانَ نَقْرَہُ یُوْسُ

معنی ہونگے اَلْقَلْبُ اَلْمُتَمِیْنُ مضبوط اور پکی بات

(اقرّب)

مُحَدَّثٌ کے معنی ہیں نَفِیْعٌ الْقَدِیْمُ یعنی نیا۔

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ:

(ان باتوں کو سن کر محمد رسول اللہ نے) کہا۔ میرا رب جانتا ہے اُن باتوں کو جو آسمان میں (کہی جاتی ہیں) اور (انکو بھی) جو

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

زمین میں (کہی جاتی ہیں) اور وہ بڑا سننے والا (اور) بڑا جاننے والا ۝

مذی تمہارے مقابلے میں اکیلا ہے تو آخر تمہیں غالب آوے گا۔
لَئِنْ قُلْتُمْ لَهُمْ وَأَسْرَدُوا النَّجْوَى جِيسَا كِه
حل لغات میں بتایا جا چکا ہے نجوی کے معنی پوشیدہ بات
کرنے کے ہیں۔ یہ نجوی جو خود مخفی ہوتا ہے اس کے
ساتھ اسرودا کا لفظ مبالغہ کیلئے لگایا گیا ہے یعنی
ایسے خفیہ منصوبے کرتے ہیں جن کا لوگوں کو علم تک نہیں ہوتا
پھر پبلک میں کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ
أَفَتَأْتُونَ الشَّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْهِمُونَ کہ یہ تو
ایک تمہارے جیسا انسان ہے۔ کیا تم اس کے کلام کو
جو سحر ہے سننے ہو اور اُسے قبول کرتے ہو۔ حالانکہ
تم کو علم ہے کہ یہ سب مٹع سازی کی باتیں ہیں۔

۝ تفسیر ۝

خدا کو کفار کے یہ ارادے پہلے سے معلوم تھے کہ وہ
خفیہ منصوبے کریں گے اور پھر پردہ پگند کر کے لوگوں
کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے اُس نے اپنے
الہام میں اور انسانی قلوب میں پہلے سے اس کا علاج
رکھ دیا ہے۔ یہ تو رسولوں کو صرف ایک بشر سمجھتے ہیں
لیکن یہ نہیں جانتے کہ رسولوں کے پیچھے ایک دُعا میں
سننے والا اور غیب کا جاننے والا خدا بھی ہے اسلئے
خواہ یہ ان کے خلاف دنوں کو منصوبے کریں یا راتوں کو
اور خواہ اُن منصوبوں کو ظاہر کریں یا پوشیدہ رکھیں۔
اللہ تعالیٰ اُن کے منصوبوں کو توڑ کر رکھ دیگا۔

إِلَٰنَاسَانٍ قِيَصِدْقُ ذِيهِ حَتَّىٰ يَهْجِرَتْ قُلُوبُ
النَّاسِ وَمَعْلُومَاتُ رَأْيِهِ وَذِيْهُ قِيَصِدْقُ ذِيهِ
حَتَّىٰ يَهْجِرَتْ قُلُوبُ بِهِمْ أَيَضَاعَةً عِنْدَ يَعْنِي جَب كَسِي
کلام کے متعلق یہ کہیں کہ وہ سحر ہے تو اس سے مراد یہ
ہوتی ہے کہ وہ کلام کرنے والا جب کسی کی تعریف کرتا
ہے تو ایسے رنگ میں کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو
موہ لیتا ہے اور جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو ایسا
طریق اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل
ہو جاتے ہیں اور وہ اسکو سچا سمجھنے لگتے ہیں (اقترب)
تفسیر :- ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ

مکہ والوں کا قرآن کریم کی باتوں کو حقیر سمجھنا اور اسلام
سے ہنسی کھیل کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ دنیا کے عام
کفار ہمیشہ سے ہر نئے الہام کی مخالفت کرتے آئے
ہیں اور اُسے سُن کر ان کے دل خدا تعالیٰ کی طرف
متوجہ نہیں ہوئے بلکہ ہنسی مذاق کی طرف متوجہ ہوئے
ہیں اور خدا کے پیغام کو مٹانے کے لئے کافروں کے سردار
ہمیشہ منصوبے کرتے رہے ہیں۔ انہیں یہ کبھی خیال نہیں آیا
کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم انسان ہیں۔ بلکہ اس کلام
کو انسان کی طرف منسوب کر کے ہی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ تو
ایک آدمی ہے اور ہم بڑی قوم ہیں یہ ہم سے بچکر کہاں جا
سکتا ہے اور اس کی اعلیٰ تعلیم سے محنت رہنے کیلئے
اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور کہتے رہے ہیں کہ اس کی دلفریب
باتوں پر نہ جانا جب تمہاری تعداد زیادہ ہے اور یہ

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ

بل انہوں نے بھی مخالفوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہ یہ (کلام) تو پریشان خواب میں ہیں بلکہ (پریشان خواب میں بھی نہیں) اس کی دیرہ دو اندسہ یہ باتیں اپنے

شاعرؐ فُلْيَاتِنَا بِأَيَّةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿۴﴾

پس بلاتی ہیں بلکہ وہ ایک شاعر نے مزاج رکھنے والا آدمی جس کے دماغ میں طرح کے خیالات اٹھتے رہتے ہیں، پس چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشان کے جھٹک

شہل لغات :- أَضْغَاثُ الْأَحْلَامُ جمع ہے اور الْأَضْغَاثُ کے معنی ہیں قُبْضَةُ خَيْلٍ نَشِثٍ مُخْتَلِطَةٍ بِالرَّحَبِ بِأَيِّ بَيْسٍ، گھاس کے ٹھسی بھرتکے جو خشک اور تر پٹے جملے ہوں اور جب الْأَضْغَاثُ مِنَ الْأَمْثَرِ أَوْ الْخَبَرِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے مَا كَانَتْ تَخْتَلِطُ لِحَقِيقَةٍ لَهُ اِیسی خبریں یا ایسی باتیں جو سچی اور جھوٹی ملی ملی ہوں۔ اور ان کی کوئی حقیقت نہ ہو۔
أَحْلَامُ حُلُمٍ کی جمع ہے اور حُلُم کے معنی ہوتے ہیں وہ خواب جو انسان سونے کی حالت میں دیکھتا ہے۔ لیکن عام طور پر پرانندہ خوابوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے (اقترب)

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ کے معنی ہیں أَحْلَامٌ مُلْتَبِسَةٌ لَا يَصِحُّ تَأْوِيلُهَا بِخَتَلٍ طَهًا کہ ایسی خوابیں جو پرانندہ خیالات کے ساتھ ملی ہوئی ہوں جن کی تعبیر اور تاویل کرنی درست نہ ہو (اقترب)

شاعرؐ شِعْر سے نکلا ہے۔ ہر شخص جو شعر کہتا ہے اُس کو بھی شاعر کہتے ہیں۔ اور ہر شخص جو انسانی شعور یعنی جذبات سے کہتا ہے اس کو بھی شاعر کہہ لیتے ہیں۔
تفسیر :- ابہام کی تردید میں کفار کوئی ایسی بات تو پیش نہیں کر سکتے جس میں دلائل کے ذریعہ اُسکو رد کیا گیا ہو۔ صرف یہ کہہ کر اپنے متبعین کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہمیں بھی تو کبھی کبھی پریشان خواب میں آ جایا کرتی ہیں۔ اگر اس شخص کو انہیں تو کوئی عجیب بات ہے

تم بھی تو کبھی کبھی جھوٹ بول لیا کرتے ہو۔ اگر اس جھوٹ بول لیا تو کوئی بات ہے۔ تم بھی تو ضرورت کے موقع پر جذبات کو ابھارنے والی باتیں کر لیتے ہو۔ اس نے جذبات کو ابھارنے والی باتیں تو کیا بات ہے۔ یا پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پریشان خواب میں اس نے دیکھی ہوئی۔ پھر اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کم از کم اُسکو سچا تو مانا۔ پھر کہتے ہیں۔ مغتری ہے۔ مگر پھر اس دعویٰ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ایسے صادق کی نسبت لوگ یہ بات کس طرح مانیں گے؟ چنانچہ پھر کہتے ہیں یہ تو نہی تسخر ہے جیسے شاعر باتیں بناتا ہے۔

جو تکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں کوئی ایک شعر بھی نہیں اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ جب قرآن کریم کے متعلق یا پہلے نبیوں کی نسبت شاعر کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد عرف عام والا شاعر نہیں ہوتا بلکہ محض جذبات سے کھیلنے والا انسان ہوتا ہے۔ بانی سلسلہ احمدی بھی کبھی کبھی شعر کہتے تھے مگر وہ شاعر نہیں کہلا سکتے۔ خود کہتے ہیں :-
کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق
اس ڈھب کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے
زمیندار اخبار چالیس سال سے اس بات پر تسخر
اڑاتا رہا ہے کہ مرزا صاحب شعر کہتے ہیں۔ حالانکہ

مَا أَمَدَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، أَنَّهُمْ يَوْمُنُونَ ⑤

ان سے پہلی بستیوں میں سے بھی حکومت نے ہلاک کر دیا تھا کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو پھر کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ۱۷

باتیں تھیں جن کے قریب میں ان کی اولاد آگئی اور جب انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح پہلے رسول آئیں لاتے تھے موجودہ رسول بھی لائے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح پہلے رسولوں کے مرنے کے بعد ہم نے ان کے معجزات کے متعلق کہا نیاں بنائی تھیں ہماری کہانیوں کے مطابق نشان لاؤ۔ حالانکہ وہ رسول خدا کے رسول تھے ان کافروں کے رسول نہیں تھے اور خدا تعالیٰ اپنی سنت آپ نہیں توڑا کرتا۔ کیا کوئی احمق سے احمق بادشاہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے جو اپنا قانون خود توڑنے لگ جائے؟

۱۷ صل لغات : قَرْيَةٍ کے معنی

شہر اور بستی کے ہیں۔ لیکن یہاں قَرْيَةٍ سے اہل قریہ مراد ہیں۔ یعنی بستی اور شہر کے رہنے والے۔

تفسیر :- فرمایا ہے۔ جب پہلی قوموں پر ہلاکت آگئی تو کیا وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ اب ان لوگوں کا بھی عذاب قریب ہے پھر یہ کس طرح ایمان لائیں گے۔

قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ صرف یونسؑ کی قوم ایسی تھی جو عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنی برکات سے نوازا۔ اس کے علاوہ اور کوئی قوم ایسی نہیں گذری جس نے عذاب کے آثار دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہو۔ اور وقت کے نبی پر ایمان لے آئی ہو۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِيمَانُهَا إِنَّ قَوْمَ يُونُسَ لَنَمَثًا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَضَابَ الْخِزْيِ فِي

نہ ان کے شعروں میں کوئی لطافت ہے نہ فصاحت اور نہ نیا نیا کی جھلک غریب زمیندار تو یہ سمجھتا رہا کہ اس سے مرزا صاحب کی تردید کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس ذریعہ سے احمدیوں کو یہ ہتھیار مہیا کر کے دے رہا تھا کہ باوجود کچھ موندن کلام کہنے کے مرزا صاحب شاعر نہیں کہلا سکتے۔ اور ان کے ملہم ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِيمَانُهَا إِنَّ قَوْمَ يُونُسَ لَنَمَثًا میں بتایا گیا ہے کہ کفار اپنے باپ دادوں کو آپ جھوٹا کہتے ہیں۔ پہلے زمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر نبی کو لوگوں نے کہا کہ یہ نشان نہیں لایا۔ لیکن انہی لوگوں کی اولاد نے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے باپ دادوں کو جھوٹا کہلایا اور یہ کہنے لگے کہ پہلے رسول تو آیات لایا کرتے تھے مگر محمد رسول اللہ کوئی آیت نہیں لائے۔ دیکھو خدا تعالیٰ کی تدبیر کسی ذمہ سے جب پہلے نبیوں کے دشمن یہ کہتے تھے کہ لاؤ نشان دکھاؤ۔ تو خدا کے فرشتے ان پر نہستے ہوئے کہ ٹھہر جاؤ ابھی تمہارا سہ پوتے پڑپوتے تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ چنانچہ اس کی ظاہری صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دہی نبی جن کی قوم ان کو کہتی تھی کہ تم کوئی نشان کیوں نہیں لائے جب مر گئے تو ان کی قوم نے ان کی طرف مضحکہ خیز باتیں منسوب کر دیں کبھی کہہ دیا وہ مُردے زندہ کرتے تھے جیسا کہ سحیح کی قوم نے کہا۔ کبھی کہہ دیا کہ جدھر ان کے پیر ہوتے تھے اُدھر مقدس مقامات اپنی جگہ سے ہٹ کر پھر جاتے تھے جیسا کہ سکھوں نے کہہ دیا کہ جب باوا نامک مکہ گئے تو جدھر ان کے پیر ہوتے تھے مکہ اُدھر ہی ہو جاتا تھا۔ غرض یہ مضحکہ خیز

قَرْيَةٍ

اَنْفِیْوۃَ الدُّنْیَا دَمَعَتْهُمْ (یٰ حَبِیْطُ یٰوَسُّعُ) یعنی یونسؑ کی قوم کے سوا کیوں کوئی اور قوم ایسی نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا اُسے نفع دیتا۔ صرف یونسؑ کی قوم ایسی تھی کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا میں اس سے رسوا کن عذاب دُور کر دیا اور ان لوگوں کو ایک لمبے عرصہ تک ناندہ پہنچایا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ ان میں صرف باطنی کے ایک واقعہ کا ہی ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ کیوں یونسؑ کی قوم کی طرح اور اقوام بھی نہ ہوش جو ایمان لاکر نجات حاصل کرتیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا ردازہ بنی نوع انسان کے لئے ہمیشہ کھلا رہتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یونسؑ کی قوم ایمان لائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُسے عذاب سے نجات دی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی عذاب کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنی برکات پہرہ و فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ والوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھکانا پڑا اور خالد اور عمرو بن العاص جیسے لوگ جنوں بد میں ساری دنیا کو اسلام کے لئے بھیج کیا اسلام لے آئے۔ اور جب مسلمانوں کا جوار لشکر مکہ میں داخل ہوا اور مکہ کی حکومت نہ دبالا کر دی گئی۔ تو ہندو جیسی دشمن اسلام صحت بھی ایمان لے آئی اور ابوہریرہؓ بھی ایمان لے آیا یونسؑ کے بعد صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے جن کی قوم پر عذاب آیا مگر پھر بھی وہ ایمان لے آئی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کی برکت تھی۔ در نہ یہ بات مسیحؑ کو نصیب ہوئی نہ کسی اور نبی کو۔ صرف یونسؑ کو پہلے نبیوں میں سے اور محمد رسول اللہ کو آخری نبیوں میں سے یہ بات نصیب ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

یہ جو فرمایا کہ جب پہلے ایمان نہیں لائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو لے آئے تھے۔ بلکہ اس میں اُن کے اپنے خیالات کا رد ہے اور یہ بتایا ہے کہ عقلی قاعدہ کے مطابق تو وہ ایمان نہیں لاسکتے تھے اتنے شدید نظموں کے بعد اگر ایک قوم مغلوب ہوتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے مروجہ قتل کر دئے جاتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن کنعانیوں کے ساتھ سلوک کرنا حکم دیا گیا۔ (استغنا باب ۲۰ آیت ۱۴) یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ستودہ صفات تھی کہ موسیٰؑ اور پہلے نبیوں کے طریق کے خلاف ظالم اہل مکہ کو جب انہوں نے فتح کر لیا۔ تو یہ اعلان کر دیا کہ لَا تَزِدْ عَلَیْکُمْ اَلْفِیْۃً اَوْ کَافً فَا تَمْرُقُوْا فِیْہِمْ اِنَّہُمْ یَکُوْنُوْنَ فِیْہِمْ اَکْثَرُ مِمَّنْ کُفِرُوْا فِیْہِمْ (یٰ اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُکْرِفِیْنَ) کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جب عکرمہ بن ابوجہل اپنی بوی کے امر پر حبشہ کی طرف بھاگتے چڑوٹ کر واپس آیا تو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا۔ یا محمد! میری بوی کہتی ہے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میں مکہ میں آسکتا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اِن ٹھیک ہے۔ عکرمہ نے کہا۔ یا محمد! آپ کا شکر ہے۔ مگر میں اپنا مذہب بدلنے کے لئے تیار نہیں۔ کیا اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے بھی میں آپ کی مملکت میں رہ سکتا ہوں آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ جب اُس نے یہ سنا۔ تو بے اختیار کہہ اُٹھا اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ عکرمہ حقیقت سے ناواقف تھا۔ اُس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول ہونے کی دہر سے آپ نے مجھے معاف کیا ہے حالانکہ موسیٰؑ بھی اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے اپنی مد مقابل قوم کو فتح کر کے صوبہ زن دمر کو قتل کر دیا تھا۔

وَمَا أَسْأَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا سِرَجًا لَّنُورِي إِلَيْهِمْ

اللہ مجھ سے پہلے بھی ہم نے صرف بعض مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

اگر تم (دیہات) نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ کر دیکھ لو۔

ہدایت کے لئے آدمی ہی بھیجتے تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کیا کرتے تھے۔ اگر تم کو معلوم نہ ہو تو یہود اور نصاریٰ سے پوچھ لو۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اگر اور نہیں تو کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے خدا رسیدہ ہونے کے تو ضرور قائل تھے۔ پس جب وہ بشر رسول تھے تو اب ایک بشر رسول کے آنے پر انہیں کیوں اعتراض ہے۔

اس قسم کے الزامی جواب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معترض جس بات کو تسلیم کرتا ہے اس کے خلاف اُسے تعصب نہیں ہوتا بلکہ اس کی تائید میں اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ پس بجائے اس کے کہ جس بات پر اس نے اعتراض کیا ہو اس کی تائید میں دلائل دئے جائیں۔ یہ زیادہ سہل طریق ہوتا ہے کہ خود اسی کی تسلیم کردہ باتوں میں سے کوئی اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تاکہ اس کی تائید میں جو دلائل اس کے ذہن میں ہوں انہی کے ذریعہ سے اس بات کی صداقت کو بھی سمجھ لے جس پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ یہاں بھی بجائے یہ ثابت کرنے کے کہ نبی کیلئے بشر ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ حوالہ دیتا ہے کہ پہلے نبی جن کو تم ماننے ہو وہ بھی تو ایسے ہی تھے پھر تم نے انکو کیوں مانا تھا۔

عکرم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اور اے محمد! میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا نام ہی محمد نہیں بلکہ تودہ محمد ہے جس کی سب نبیوں نے خبر دی ہے اور جس کے جسم کے سب انبیاء مرنے لگاتے رہے ہیں۔

۸؎ تفسیر :- اس میں بتایا گیا ہے کہ تجھ سے پہلے رسول بھی کامل القوی الہان ہوتے تھے۔ ان میں اور دوسرے شریف مردوں میں یہی فرق ہوتا تھا کہ خدا ان کی طرف وحی کرتا تھا۔ اس جگہ دوسرے انبیاء کو بھی رجاء کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ یعنی کامل القوی لوگ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں نہیں۔ بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کے مقابلہ پر ہے ہر نبی اپنی قوم کے لوگوں میں سے اشرف اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ جو تم سے پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں ان سے پوچھ لو۔ کہ ان کی طرف بھی انسان رسول آئے ہیں یا خدا رسول آیا ہے۔

یہ آیت درحقیقت کفار کے اس اعتراض کا الزامی جواب ہے کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ یعنی یہ تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے۔ کیا تم اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا

ادھم نے ان (مخلوقوں) کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اور نہ وہ غیر معمولی عمر پانے

خَلِيدِينَ ۹ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَ

دائے لوگ تھے ۹ اور ہم نے جو وعدہ ان سے کیا تھا اُسے پورا کر دکھایا اور انکو اور انکے سوا جن کو چاہا

مَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۱۰ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

(دُکھوں سے) نجات دی۔ اور جو حد سے بڑھنے والے تھے انکو ہلاک کر دیا ۱۰ ہم نے تمہاری طرف ایک

إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۱۱

ایسی کتاب آدھی ہے جس میں تمہاری بزرگی کے سامان ہیں۔ کیا تم عقل نہیں کرتے ۱۱

۱۱
معنی ہوتے ہیں جَاوَزَ الْحَدَّ۔ حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح
اس کے معنی ہیں اَخْطَا۔ غلطی کی۔ جہل۔ نادانی کی
عَقْل۔ غفلت برتی (اقترب) پس مُسْرِفِينَ کے معنی
ہو گئے۔ حد سے تجاوز کرنے والے۔ غلطی کرنے والے
نادانی کرنے والے۔

تفسیر :- بے شک ان لوگوں سے غیر معمولی
سلوک ہوا۔ مگر غیر معمولی سلوک اپنی باتوں کے معاملہ
میں تھا جن کا ذکر الہام میں آیا تھا۔ دین عام طبعی
باتوں میں ۱۱ دوسرے انسانوں کے مشابہ تھے۔

۱۲
۱۲
معنی ہوتے ہیں جَاوَزَ الْحَدَّ۔ حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح
اس کے معنی ہیں اَخْطَا۔ غلطی کی۔ جہل۔ نادانی کی
عَقْل۔ غفلت برتی (اقترب) پس مُسْرِفِينَ کے معنی
ہو گئے۔ حد سے تجاوز کرنے والے۔ غلطی کرنے والے
نادانی کرنے والے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ الہام الہی رحمت کے
طور پر آتا ہے نہ کہ محنت کے طور پر جیسا کہ عیسائیوں
کا خیال ہے۔ چنانچہ دیکھو۔ قرآن کریم میں وہ تعلیم
ہے کہ اگر تم اس پر عمل کر دگے تو تم کو بڑا شرف نصیب
ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو
قرآن کہتا ہے ایفائے عہد کرو۔ قرآن کہتا ہے چوری نہ کرو

۱۳
۱۳
معنی ہوتے ہیں جَاوَزَ الْحَدَّ۔ حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح
اس کے معنی ہیں اَخْطَا۔ غلطی کی۔ جہل۔ نادانی کی
عَقْل۔ غفلت برتی (اقترب) پس مُسْرِفِينَ کے معنی
ہو گئے۔ حد سے تجاوز کرنے والے۔ غلطی کرنے والے
نادانی کرنے والے۔

۱۴
۱۴
معنی ہوتے ہیں جَاوَزَ الْحَدَّ۔ حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح
اس کے معنی ہیں اَخْطَا۔ غلطی کی۔ جہل۔ نادانی کی
عَقْل۔ غفلت برتی (اقترب) پس مُسْرِفِينَ کے معنی
ہو گئے۔ حد سے تجاوز کرنے والے۔ غلطی کرنے والے
نادانی کرنے والے۔

۱۵
۱۵
معنی ہوتے ہیں جَاوَزَ الْحَدَّ۔ حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح
اس کے معنی ہیں اَخْطَا۔ غلطی کی۔ جہل۔ نادانی کی
عَقْل۔ غفلت برتی (اقترب) پس مُسْرِفِينَ کے معنی
ہو گئے۔ حد سے تجاوز کرنے والے۔ غلطی کرنے والے
نادانی کرنے والے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا

اور کتنی ہی بستیوں میں جو ظلم کیا کرتی تھیں۔ کہ ہم نے اُن کو کاٹ کر رکھ دیا

بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۱۷﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا

اور اُن کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کر دیا۔ پس جب ہلاک ہونے والے لوگوں نے (ہمارے

إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿۱۸﴾

عذاب کو محسوس کیا تو بچے (اس سے بچنے کے لئے) دوڑنے لگے

ہیں کستورۂ آباؤ اُن کو توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور مختلف حصوں کو قطعہ کر دیا۔ اور جب قصۃ اللہ کہیں تو معنی ہونے لگتا تھا وَاَذَلُّهُ اُس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا۔ (اقترب)

مفوات میں ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً اَوْ قَطَعْنَاَهَا وَهَشَمْنَاَهَا وَذَلَّلْنَا عِبَادَهَا هِنَ الْهَلَاكِ۔ یعنی آیت كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کے معنی ہیں ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس طرح ہلاک و ویران کیا کہ اُن کے مکانات ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔

اَلْاَشْيَاءُ : اَلْعَذَابُ ۔ عذاب ۔ اَلْيَسَدَةُ فِي الْخَرْبِ : طاعن کی سختی (اقترب)

يَرْكُضُونَ : رَكَضَ سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور رَكَضَ کے معنی ہوتے ہیں حَزَلَ رَجُلُهُ ۔ اپنے پاؤں کو حرکت دی۔ اور رَكَضَ مِنْهُ کے معنی ہیں هَزَبَ مُشْرِعًا۔ جلدی جلدی بھاگا (اقترب) پس يَرْكُضُونَ کے معنی ہونے لگے۔ وہ جلدی جلدی بھاگتے تھے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ نیکی اور بدی کی لہریں دنیا میں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ انسان ایک عرصہ کے بعد بھڑکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور

قرآن کہتا ہے ظلم نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مال ہو۔ تو غریبوں پر خرچ کرو۔ مرنے اپنے نفس کا خیال نہ رکھو اُن اپنے اہل و عیال کو بھی توفیق کے مطابق خرچ دو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر دو حکومتیں آپس میں لڑ پڑیں تو اُن میں صلح کرو۔ اور صلح کے وقت اپنا حصہ بٹوا لے جس سے نہ رکھو اور جب معاملہ کرو انصاف اور عدل کے ساتھ کرو۔ بیویوں اور نوکرانوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ مزدور کو اس کا حق ادا کرو۔ مسافروں کی خبر گیری رکھو۔ قرضداروں کی قرضے چکاو۔ غلاموں کو آزاد کرنا۔ جو مخلوقات ہلک نہیں سکتی۔ یعنی بے زبان ہے یا مانگنے کو عار سمجھتی ہے اُن کی خبر گیری کرو۔ اور ظالم کو اس حد تک معاف کرو کہ اس کی اصلاح ہو۔ مگر جب معاف کرنے سے شرارت پیدا ہوتی ہو تو معاف نہ کرو۔ اب دیکھو۔ جو شخص اس تعلیم پر عمل کرے گا۔ اس کو عزت نصیب ہوگی یا ذلت؟ اگر اس تعلیم پر عمل کرنا لعنت ہے تب تو عیسائی پتھے ہیں۔ لیکن اگر اس تعلیم پر عمل کرنا لعنت کا موجب نہیں بلکہ عزت کا موجب ہے تو قرآن سچا ہے اور سمیحت جو شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے جھوٹی ہے۔

لَعْنَةُ حُلُوفَاتٍ :- قَصَمْنَا قَصَمَ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور قَصَمَ الشَّيْءَ کے معنی ہوتے

اَلْاَشْيَاءُ

يَرْكُضُونَ

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ

(تپا ہونے کا،) دھنڈہ نہیں۔ اور اُن چیزوں کی طرف جن کے ذریعہ تم آرام کی زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے گھروں کی طرف

لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴﴾

دہر جاؤ تاکہ تم سے تہوار اُٹھل کے منتقل کیا جائے۔ اے کھانسی! یہ جواب کیا کہ اے انھوں! ہم تو (دعوتِ حق پر) غصہ ہی کرتے رہے۔ اے

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْدِيْنَ ﴿۱۵﴾

اور وہ یہی بات کہتے چلے گئے یہاں تک کہ ہم نے اُن کو ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا جس کی زمین براب ہو گئی تھی۔ اے

کے معنے ہونگے کہ جن چیزوں کے ذریعہ سے تم آرام اور نعمت کی زندگی بسر کرتے تھے اُن کی طرف لوٹو۔
تفسیر:- اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مجرم لوگ آخر میں اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر اُن کی یہ اصلاح صرف سزا کے زمانہ تک رہتی ہے اس کے بعد پھر لگاؤ شروع ہو جاتا ہے۔

۱۳ حل لغات:- حَصِيدًا کے معنے ہیں اَلَّذِيْ رُحِمَ الْمَحْصُوْدُ۔ کٹی ہوئی کھیتی۔ خَامِدِيْنَ۔ خامد سے جمع کا صیغہ ہے جو خَمَد سے اسم فاعل ہے اور نَصَمَاتِ النَّارِ کے معنے ہیں۔ آگ بجھ گئی۔ اور خَامِدِيْنَ کے معنے ہیں اَيَّ لَا يَسْمَعُ لَهُمْ جَسَّ اَوْ مَوْفَىٰ وہ ایسے ہو گئے کہ اُن کی کوئی جس بات نہ رہی۔ یا وہ مردہ ہو گئے۔ (اقرب)

تفسیر:- فرماتا ہے۔ ہم نے اُن کی جڑوں کو کاٹ دیا اور وہ بھیجی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ یعنی بڑھنے اور ترقی کرنے کا مادہ اُن میں نہ رہا۔ اُن کی اُمٹگیں جاتی رہیں اور اُن کی ترقی کی خواہشیں مٹ گئیں۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اُن کی یہی حالت ہوتی ہے۔

جب وہ اصلاح کے سامان پیدا کرتا ہے۔ پہلے مفسد لوگ اصلاح کرنے والے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں۔ انجکے ظالم کے معنے ایسے شخص کے ہیں جو اپنے حقوق اور طاقتوں کو غیر محل استعمال کرتا ہے۔ یا کوئی حقیقت جو کسی کی طرف منسوب کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا۔ یا جو بات کسی میں نہیں ہے وہ اُن کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ دنیا میں تمام بدیاں انہی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ مگر ہر ایک طاقت کو اپنے موقع اور محل پر استعمال کیا جائے تو ہمیشہ نیک نتائج پیدا ہوں نقصان کا موجب دہی بات ہوتی ہے جو بے جا طریق سے کی جاتی ہے وہ بستیوں جن میں رہنے والے اپنی طاقتوں کو بے جا اور بے محل استعمال کر کے ظالم بن گئے تھے اُنکے متعلق خدا کا فرماتا ہے کہ ہم نے انکو ہلک کر دیا اور اُن کی جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دیا۔

۱۴ حل لغات:- اُنْزِلْنٰمْ۔ اَنْزَلَ سے جمع محذوب ہوں کا صیغہ ہے۔ لَوْ اَنْزَلْنَا الْبَنَیَّةَ رَبِّدًا اَکے معنے ہیں نَعْمَتًا۔ زید کو نعمت نے خوشحال بنا دیا۔ اِیْسٰی اَنْزَلَ اَنْزَلْنٰھُ الْبَنَیَّةَ اَکے معنے ہوتے ہیں اَطْعَمْنٰھُ وَ اَبْطَرْنٰھُ۔ اسکو نعمت اور خوشحالی نے سکھرا اور مرکش بنا دیا (اقرب) معروف میں ہے اَنْزَلْنٰھُ۔ اَللّٰھُ سَمِعَ فِی الْبَنَیَّةِ اَکے التَّوْحِیْدِ کے معنے ہیں نعمتوں کی کثرت۔ پس وَ اَنْزَلْنٰھُ فِی مَا اَنْزَلْنٰھُ فِیْہِ

حَصِيدًا

خَامِدِيْنَ

اَنْزِلْنٰھُمْ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝۱۷

اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھلی نظر پر پیدا نہیں کیا بلکہ انکی پیدائش میں

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا ۝۱۸

حکمت تھی ۱۸ اگر ہم نے کوئی دل بہلاوا ہی تجویز کرنا ہوتا تو اس کو اپنے قرب میں تجویز کرتے

إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۝۱۹ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

لیکن ہم تو حق کو باطل پر اٹھ مارتے ہیں ۔ اور

فَيَذِمُّهُ فَاذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝۲۰ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۹

وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ (باطل) فوراً ہی بھاگ جاتا ہے ۔ اور تم پر تمہاری باتوں کی وجہ سے افسوس کا شعلہ

لِعَيْنٍ

۱۷ حل لغات :- لَا عَيْنٍ لَا عَيْنٌ کی

جمع ہے جو تعب سے اسم فاعل ہے اور تعب

الذَّجَلُ کے معنی ہیں فِتْنَةٌ جَدَّ وَمَرْحَ - یعنی

سجیدگی کے بالمقابل کی حالت اختیار کی اور مزاح کرنے

لَاگ کیا ۔ اَوْ فَعَلْنَا بِقَوْمٍ اللِّدَّ اَوْ التَّنَزُّوْا -

یا مروت مزے کی خاطر کام کیا یا مہنہ کھیل میں کام کیا ۔

تفسیر :- یہاں فرماتا ہے ۔ کہ آسمان اور

زمین پر غور کر کے دیکھو ہم نے ان کو بغیر حکمت کے

نہیں پیدا کیا ۔ بلکہ حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے ۔

پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو اثرات

الخلقوات ہے بے حکمت پیدا کیا ہو کہ کھلے پیئے

اور مر جائے ۔

يَذِمُّهُ

نَقَذَتْ

۲۰ حل لغات :- نَقَذَتْ قَذَتْ سے

مفاد جمع شکم کا صیغہ ہے اور قَذَتْ يَه کے

معنی ہوتے ہیں سَاحِي يَه ۔ اس کو چھینکا عربی میں محاذ

ہے هُمُ بَيْنَ مَحَاذٍ وَ مَحَاذٍ اَيْ مَنَازِلٍ بِالْمَعْنَى

دَرَامٍ بِالْمَعْنَى جَارٍ ۔ یعنی اُن میں سے بعض تو سونٹے

مارنے والے ہیں ۔ اور بعض پتھر مارنے والے ہیں (اقریب)

پس نَقَذَتْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ کے معنی ہیں ہم حق

کو باطل پر پتھر کی طرح مارتے ہیں ۔

يَذِمُّهُ دَحَمَ سے مفاد ع کا صیغہ ہے اور

دَحَمَهُ کے معنی ہیں شَجَّهَ حَقَّ بَلَّغَتْ الشَّجَّةُ

دَمَغَهُ ۔ اس کے سر کو ایسا زخم لگایا کہ وہ زخم

اس کے دماغ تک پہنچ گیا ۔ نیز جب دَحَمَ بِالْحَقِّ

الْبَاطِلِ کہیں تو معنی ہوتے ہیں اَبْطَلَهُ دَحَمَهُ ۔

اُس کو باطل کر دیا اور مٹا دیا ۔ پس يَذِمُّهُ کے

معنی ہیں ۔ اُس کا سر توڑ دیتا ہے اور اس پر غالب

آجاتا ہے ۔

تفسیر :- مفسرین اس کے یہ معنی کرتے ہیں

کہ اگر ہم ان کو کھیل کے طور پر پیدا کرتے ۔ تو اپنے

پاس رکھتے کیونکہ کھیل کی چیزیں اپنے پاس رکھی جاتی

ہیں ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ لُجُوج کے معنی بیٹے کے ہیں

اور خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بیٹا بنا ہوتا

تو اپنی مجلس کا بناتے نہ کہ انسان بناتے ۔ بعض لوگ

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ

اور جو وجود بھی آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اُسی کے ہیں ۔ اور جو اُس کے پاس ہیں وہ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۚ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۲۰﴾

اُس کی عبادت سے سرباوی نہیں کرتے ۔ اور نہ (اُس سے) شکستے ہیں ۔

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۱﴾ أَمْ اتَّخَذُوا

وہ رات کو بھی اور دن کو بھی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اُس سے رُکتے نہیں ۔ کیا اُن لوگوں نے

الِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿۲۲﴾

زمین میں سے معبود بنائے ہیں ؟ اور (مخلوقات) پیدا کرتے ہیں ؟

پیدا کی ہوتی تو اہام الہی کا سلسلہ دنیا میں کیوں جاری کرتے ؟

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتوں پر منہی اُڑانا بہت معیوب بات ہے ۔ اور اس کا بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے ۔ کیا ہنسی اور مذاق کے لئے ان کے پاس خدا کا کلام ہی رہ گیا ہے ۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو اُن پر سخت عذاب نازل ہو گا ۔

۱۷ حل لغات :- يَسْتَحْسِرُونَ اِسْتَحْسَرُوا

سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَحْسَرُوا کے معنی ہیں ۔ اَعْيَا ۔ وہ تھک گیا ۔ اور لَا يَسْتَحْسِرُونَ کے معنی ہونگے لَا يَعْيَوْنَ وَمِنْهَا وہ عبادت شکستہ نہیں (اقترب)

۲۲ يُنْشِرُونَ اَنْشَرَهُ اللهُ الْفَيْتَ کے معنی ہوتے

ہیں اَحْيَاہُ اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کیا (اقترب) اِس يُنْشِرُونَ کے معنی ہونگے ۔ وہ زندہ کرتے ہیں مخلوق

کہتے ہیں کہ نغو سے مراد مرد اور عورت کا خاص تعلق ہے اور مراد یہ ہے کہ اگر میں نے ایسا تعلق رکھنا ہوتا تو اپنی جنس سے رکھتا نہ کہ انسان کی جنس سے ۔ مگر میرے نزدیک جو نہ کہنے یہ ذکر ہے کہ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ اِس نے اس کا بیٹے یا عورت سے کوئی تعلق نہیں ۔ البتہ کھلونے والے سے درست ہیں اور مراد یہ ہے کہ اگر ہم کھلونوں سے کھیلنے والے ہوتے تو کھلونا اپنے پاس رکھتے نہیں کیوں دیتے ۔ مگر اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہ دنیا کا کارخانہ بنایا ہے جس سے نئی نوجوان انسان آنا فائدہ اٹھاتے ہیں کیا اس کارخانہ کو ہم نے مضمی اور تسمخر کے طور پر ہی بنایا ہے ۔ اگر اسی لئے بنایا ہے تو کیا ہم اپنی ہی ذات سے تسمخر کرتے ہیں ۔ یہ تو کوئی عقلمند نہیں کیا کرتا ۔ پھر ہم ایسا کس طرح کر سکتے تھے ۔ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بلکہ ہم تو ہمیشہ حق و حکمت کی باتیں دنیا میں بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ باطل کا سرکل دیں ۔ اور ہمیشہ باطل حق کے مقابلہ میں بھاگ جاتا ہے ۔ پس اگر یہ دنیا ہم نے بے حقیقت

اس وقت شمال کی طرف تھا اور سندھی مولوی صاحب کا منہ جنوب کی طرف تھا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب بحث لمبی ہو گئی۔ اور سندھی مولوی صاحب جو اغلباً مولانا عبید اللہ صاحب سندھی تھے، نے کہا کہ اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تو استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے بڑے جوش سے کہا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ ذرا اس پیر سے جو میرا شاگرد ہے بحث کر کے دیکھیں۔ مولوی عبید اللہ صاحب کو معلوم تھا کہ میں بانی سلسلہ احمدیہ کا بیٹا ہوں۔ وہ تھے تو دیوبندی مگر ایک لمبے عرصہ تک مختلف پیروں کے مرید بھی رہ چکے تھے اور پیروں کا ادب ان کے دل میں بڑا تھا۔ استاذی المکرم کی بات سن کر کہنے لگے۔ ان سے میں بحث نہیں کر دوں گا۔ یہ تو مرزا صاحب کے بیٹے ہیں۔ معلوم نہیں اگر بحث ہو جاتی تو میں اس وقت کیا جواب دیتا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بے شک اللہ کا مل الغوثی ہوتے ہیں لیکن ان کا کل الغوثی ہونا ہی بتاتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مذکورہ بالا واقعہ تو سلسلہ کا ہے۔ سلسلہ میں میں ڈیوبندی گیا دہاں چروچ نے بوندپن پاندیوں کے آرام کے لئے کچھ کٹھیاں بنائی ہوئی ہیں۔ پادری یگنس صاحب جن کے مذہب سے سیالکوٹ میں عیسائیت مضبوط ہوئی ہے۔ دہاں سے بدل کر جنوبی ہند میں کسی جگہ پر مقرر ہوئے تھے اور گرمیاں گزارنے کے لئے ڈیوبندی آئے ہوئے تھے۔ وہ جواں سال بڑھا روزانہ شام کو اسلام کے خلاف پمفلٹ ہاتھ میں بکڑ کر بازار میں پھرتا تھا۔ احمدیوں میں تقسیم کرتا تھا۔ مسلمان بے عمل تو بہت ہیں مگر جوش میں بھی بہت جلد آ جاتے ہیں خصوصاً ان پڑھ طبقہ۔ چنانچہ ڈیوبندی اور ساتھ کی

چھاؤنی بیلون میں بڑا شور مچ گیا کہ اس پادری کے ساتھ کسی مسلمان عالم کی بحث کرانی چاہیے۔ بیلون جو ڈیوبندی کے پاس چھاؤنی ہے اس کی جامع مسجد کے امام ایک کشمیری مولوی تھے ان کو تہ تھا کہ میں آیا ہوا ہوں۔ جب لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے اس کو مباحثہ کے لئے لے جاؤ۔ عیسائیوں سے مباحثہ کا دیانی اچھا کرتے ہیں۔ میں تو نا تجربہ کار تھا مگر جب ایک دند میرے پاس آیا تو مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ اور میں نے مباحثہ کرنے کے لئے آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک برات کی شکل میں ہم آٹھ نو آدمی پادری صاحب کی کوشی پہنچے۔ دہاں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ بتائیں آپ ہیں کس مذہب کے میرے دل میں خود خدا تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ان کا فضا ہے کہ میرے سوالوں کو ملا دیں اور اسلام پر اعتراض شروع کر دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ میں کس مذہب کا ہوں آپ یہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لئے آئے ہیں۔ آپ مجھے عین خداؤں کی تصیوری سمجھا دیں۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو خواہ میں کسی مذہب کا پیرو ہوں آپ کی بات مان لوں گا۔ پہلے تو وہ ایک ایک کرتے رہے لیکن آخر انہیں میری بات ماننی پڑی۔ اور میں نے گفتگو یوں شروع کی کہ بتائیے خدا باپ کا مل ہے یا ناقص اگر وہ ناقص ہے تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روح القدس کا مل ہے یا ناقص۔ اگر وہ ناقص ہے تو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تیسرا قوم بیٹا کا مل خدا تھا یا ناقص خدا۔ اگر وہ ناقص تھا تو بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے میری ان تینوں باتوں کو مان لیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا

خدا کو پاگل کہیں گے یا نہیں۔ اور پاگل خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو پاگل کہلا کر خدا نہ رہے گا یا ایسے پاگل دنیا میں اودھم مچا دیں گے کہ دنیا ہی تباہ ہو جائے گی۔

یہی جواب سندھی مولوی صاحب کو دینا مناسب تھا۔ مگر اس وقت انہوں نے بحث کرنے سے انکار کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے صوا اور کوئی معبود ہیں یعنی کامل القویٰ ہستیاں موجود ہیں تو دنیا کے کام کو مل کر چلانا جبکہ ان میں سے ہر ایک اس کام کو چلا سکتا ہے ان کو پاگل ثابت کر بیگا۔ اور خدائی سے ان کو جواب مل جائیگا۔ اور اگر خدائی سے جواب نہ ملے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ پاگل دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔

پس یہ آیت بڑی سچی ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ محض ادھوری منطق کے فدیہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔

فَسَبِّحْهُنَّ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَعْبُودُونَ
اس آیت میں بتایا کہ اگر یہ لوگ عقل سے کام میں تو ہماری اوپر کی دلیل اتنی مضبوط ہے۔ کہ ان کو رب العرش خدا یعنی دنیا پر حکمران خدا کے پاک ہونے اور ایک ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا۔

خدا باپ کو اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے کی طاقت کئی طور پر حاصل تھی یا وہ کسی کی مدد کا محتاج تھا؟ اوپر کی بات سے ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کسی کی مدد کا محتاج تھا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ روح القدس اس ساری کائنات کو پیدا کرنے پر کئی طور پر قادر تھا یا کسی کی مدد کا محتاج تھا۔ انہوں نے کہا نہیں کئی طور پر قادر تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا خدا بیشا اس کائنات کے پیدا کرنے پر کئی طور پر قادر تھا یا کسی کی مدد کا محتاج تھا۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ وہ کئی طور پر قادر تھا۔ میں نے کہا پادری صاحب پھر سوال حل ہو گیا۔ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے ایک پینسل ان کی میز سے اٹھا کر ان کے قریب رکھ دی۔ اور میں نے کہا۔ پادری صاحب: اس پینسل کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے پر آپ قادر ہیں؟ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ پھر میں نے کہا۔ کیا میں قادر ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے ایک تیسرے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ صاحب قادر ہیں؟ پاسی صاحب نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جب ہم تینوں شخص اپنی ذات میں اس پینسل کو ہلانے پر قادر ہیں لیکن پھر بھی ہم تینوں کھڑے ہو کر شور مچا دیں۔ کہ او بہرہ ادھر آؤ ادھر آؤ اور جی ادھر آؤ۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوں تو ہم ان سے کہیں کہ ہم تینوں مل کر یہ پینسل ادھر رکھ دو تو بتائیے وہ ہمیں پاگل سمجھیں گے یا نہیں۔ پادری صاحب نے کہا۔ آپ کا مطلب؟ میں نے کہا صرف جواب نہ دیکھئے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں پاگل کہیں گے۔ میں نے کہا جب خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں کائنات کے پیدا کرنے پر بذاتہ قادر ہیں اور اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو اس کام کے لئے بلاتے ہیں جس کو وہ اکیلے اکیلے کر سکتے ہیں تو بتائیے دوسرے خدا بلانے والے خدا کو اور ہم لوگ اس

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۳۳﴾ أَمْ اتَّخَذُوا

جو کچھ کرتا ہے اسکے متعلق وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ (لوگوں) کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے اس کے سوا

مِنْ دُونِهِ إِلَهَةٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ

معبود بنائے ہیں؟ تو کہہ دے۔ اپنی دلیل لاؤ۔ ﴿قرآن﴾ تو ان کے لئے بھی جو

مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

میرے ساتھ ہیں شرف کا موجب ہے اور جو مجھ سے پہلے گذر چکے ہیں ان کیلئے بھی شرف کا موجب ہے، لیکن ان میں سے

يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۴﴾

انہیں حق کو پہچانتے نہیں اس لئے اُس سے اعراض کرتے ہیں ۱۷

ذِكْرُ

سے اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ کے لوگ تھے ان شرف کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اتباع عظیم الشان شرف کے مالک نہ ہوتے تو یہ کبھی پہلے زمانہ کے نبیوں اور ان کے متبعین کے شرف کا اظہار نہ کرتا۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے:-
وَلَنْ يَنْفَعَكَ الْإِخْلَاقُ خِيفَا نَذِيرًا فَاطْرَعًا، کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی نہ آیا ہو۔ قرآن سچ کی طرح نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں (روحنا باب ۸) آیت ۸) کو کہ کچھ بچے اپنے حواریوں میں کوئی ایسی ملی اور ظاہر خوبی پیش نہیں کر سکتا تھا جس کی بنا پر وہ پہلے لوگوں پر اپنی فضیلت ثابت کر سکے۔ پس اپنی اور اپنے ساتھیوں کی عزت ثابت کرنے کے لئے اس کے پاس یہی چارہ کار تھا کہ ۱۷ موعیٰ اور یرمیاہ اور عزرائیل اور الیاس کو چور اور شکار کہتا تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ پہلے نبی چور اور بٹا۔ تھے اور عیسیٰ اور اس کے ساتھی جہد اور شکار نہیں۔ اس لئے اُس سے بہتر ہیں۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۷ حل لغات :- ذِكْرُ - اذِکْز کے سنے

ہیں الْقِسْمَةُ - تعریف۔ الشُّرُوفُ - شرف۔ الْكَتَبُ - نَبُو تَقْصِیْمُ الدِّینِ وَوَضْعُ الْاِیْلَالِ - وہ کتاب جس میں دین کی تفصیلات ہیں اور مذہب کے اصول ہوں۔ اور جب اذِکْزُ مِنَ الْقَوْلِ کہیں تو منے ہوئے اَصْلَابُ الْاَنْبِیَاءِ مضمود اور مٹوس بات۔ (اقرب)

تفسیر :- اللہ تعالیٰ چونکہ واحد مالک ہے کوئی دوسرا شخص اس سے جواب طلبی کا حقدار نہیں۔ لیکن تمام کے تمام کسی نہ کسی کے سامنے جواب دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پس ان کا کزود اور ناقص ہونا ثابت ہے۔ دینے ناقص العقل اور ناقص القوی لوگوں کا خدا کے سوا معبود قرار دینا خود ہی ایک ہنسی کی بات ہے ان کی بات تو ماننے کے قابل ہی نہیں۔ ان کی بات تبھی صحیح ہو سکتی ہے جب خدا اس کا گواہ ہو۔ لیکن یہ خدا کی گواہی کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس قرآن کو دیکھو۔ یہ محمد رسول اللہ کے زمانہ کے مومن لوگوں کے شرف کا بھی اظہار کرتا ہے اور جو محمد رسول اللہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ

اللہ ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم ان میں سے ہر ایک کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ

إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۶﴾

حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ہی خدا ہوں۔ پس ہرگز میری عبادت کرنا

تو بالکل صاف تھا۔ لیکن جو لوگ حقیقت جانے کی کوشش نہیں کرتے وہ اعراف سے کام لے رہے ہیں۔

۲۶ تفسیر یعنی اے محمد رسول اللہ! تجھ سے پہلے رسول بھی سب انسان ہی تھے۔ اگر تو انسان ہے تو اس میں تیری کوئی جگہ نہیں اور سوائے انسان کے وہ پہلے رسول کچھ بھی ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا صوف ایک ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ سب انبیاء کا مشترکہ مشن اشاعتِ توحید تھا خواہ کوئی بھی ہندوستان میں پیدا ہوا ہو جو کسی زمانہ میں شرک و بت پرستی کا گھر تھا۔ یا مصر میں پیدا ہوا جو جہاں ایک انسان کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ یا ایران میں پیدا ہوا جو آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ یا کسپیوں کے اور میں پیدا ہوا جو بتوں سے انا پڑا تھا یا مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوا جو جہاں کے رہنے والوں نے خدا کے گھر کو بھی بتوں سے خالی نہیں رکھا تھا۔ مگر بڑے سے بڑے نبیوں کی زندگیوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ آپ نے جس رنگ میں شرک کی بیخ کنی کی ہے اور توحید کو دوسرے زمین پر پھیلانے میں جس جانفشانی اور قربانی سے کام کیا ہے اس کی نظیر دنیا کے اور کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آسکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے اس وقت توحید دنیا سے بالکل مٹ چکی تھی۔ چنانچہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی

نے بجائے پہلے نبیوں کو چور اور بٹ مار کہنے کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا مالک قرار دیا۔ اور ان کے خدا رسیدہ ہونے اور خدا کے محبوب ہونے کا اقرار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک آپ ان سے زیادہ اخلاق ظاہر نہ کرتے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا زیادہ محبوب ثابت نہ کرتے آپ اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ پس قرآن کا طریق استدلال نہ صرف مشکل ہے بلکہ اعلیٰ ہے۔ عیسائیت نے آسان راستہ اختیار کیا۔ مگر انجیل اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ انجیل نے کہا۔ مسیح چھوٹوں سے اچھا ہے کیونکہ پہلے نبی چھ تھے۔ اور قرآن نے کہا کہ محمد رسول اللہ خدا کے گندے ہوئے محبوبوں سے بھی زیادہ اس کا محبوب ہے اور اعلیٰ کردار والے لوگوں سے بھی زیادہ اعلیٰ کردار کا آدمی ہے۔ پس قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کا سردار ہے بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بزرگوں اور محبوبانِ الہی کا سردار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چھوٹوں کے سردار سے محبوبانِ الہی کا سردار یقیناً بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو پہلے نبیوں کو چھوٹوں کو قرار دیتا ہے وہ حنا بابت آیت ۸۱ اس سے وہ شخص اعلیٰ ہوگا جو پہلے نبیوں کی فضیلت کو تسلیم کر کے ان پر اپنی فضیلت ثابت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرماتا ہے بَلْ أَلْهَمُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ۔ قرآن اور اسلام کی فضیلت کا معاملہ

پہر فرماتا ہے۔ وَلَحْمُكَ لَنَا كَقَوْمٍ آخَرٍ۔ کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کفو یعنی اسکی شریک ہو سکے۔ خدا تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے اور اس کا مقام اتنا ارفع ہے کہ انسان خواہ کتنا اونچا چلا جائے وہ اس کا عہد ہی رہے گا۔ اور ہمیشہ اس کی مدد کا محتاج ہو گا۔

یہ توحید ہے جسے اسلام نے پیش کیا اور جس کے بغیر اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی انسان کو تقدس حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر توحید پر زور دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَّلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَّلَا یَـُٔوْدُہٗ حِفْظُہُمَا وَہُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ (دبر قر ۳۲)

ان آیات میں یہ معنوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی ذات میں ہمیشہ زندہ رہنے والا اور دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ۔ اُسے نہ کبھی اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ گویا اس کے کاموں میں کبھی کوئی وقفہ نہیں پڑا۔ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اُسی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ۔ کون ہے جو بغیر اس کے اذن کے اُس کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے۔ بے شک خدا تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے مگر کوئی شخص یہ خیال

نہ کرے کہ وہ اپنے زور سے خدا تعالیٰ سے کوئی بات منوا سکتا ہے۔ خدا خود کسی کی شفاعت کے متعلق اجازت دے تو انسان کچھ مانگ سکتا ہے مثلاً یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَّلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ اور دنیا میں کوئی انسان خدا تعالیٰ کے دئے ہوئے علم کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ پس انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ اُسے حاصل ہونا ہے خدا تعالیٰ سے ہی حاصل ہونا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ اُس کی کرسی ساری زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی ہر ذرہ جو حرکت کرتا ہے خدا تعالیٰ کے تصرف کے ماتحت کرتا ہے۔ وَلَا یَـُٔوْدُہٗ حِفْظُہُمَا اور زمین و آسمان کی حفاظت میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ وَہُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ مگر باوجود اس کے کہ دنیا کے ذمہ ذمہ سے اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی شخص اُس کی کشتہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اس کے ساتھ ہی الْعَظِیْمُ بھی ہے یعنی اپنی قدتوں کے ظہور سے اتنا روشن ہے کہ ہر شخص جو کوشش کرے اُسے پا سکتا ہے اور اس کا وصال حاصل کر سکتا ہے۔

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ توحید کامل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے کامل اتحاد اور وصال حاصل ہو جائے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کو پا لے تو اُصولاً یہ کہا جاسکتا

کہ اُس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کر لیا۔

یہ وہ توحید ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اور بتایا کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تمہارا اسی دنیا میں خدا سے وصال ہو جائے اور مومن خدا کے تمہاری نگاہ اور کسی وجود پر نہ پڑے۔ دنیا نے آپ کے اس پیغام کا انکار کیا اور بڑی سختی سے آپ کا مقابلہ کیا۔ آپ کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اور بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کے مقصد میں حائل کی گئیں۔ مگر آپ نے خدائے واحد کے نام کی بلندی کے لئے ہر مصیبت کا خوشی سے خیر مقدم کیا اور ہر دکھ کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کسی نازک سے نازک موقع پر بھی مدد انت یا نفاق کو برداشت نہیں کیا۔ اُحد کی جنگ میں جب بعض مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے دباؤ کی وجہ سے ایک گڑھے میں گر گئے اور لوگوں میں شہود ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اُس وقت مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی کہ زمین و آسمان اُن کے لئے تنگ ہو گئے۔ مگر جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں چنانچہ صحابہؓ نے کچھ خون کے نیچے سے نکالا۔ اور جو جن مسلمانوں کو علم ہوتا گیا وہ آپ کے گرد جمع ہوتے گئے مگر پھر بھی اُن کی تعداد تھوڑی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو ساتھ لے کر بہاڑ کے ایک دامن میں چلے گئے۔ اُس وقت ابو سفیان نے بڑے کبر سے آواز دی کہ مسلمانو! کہاں ہے تمہارا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے اُسے مار دیا ہے۔ صحابہؓ جواب دینا چاہتے تھے مگر آپ نے روک دیا۔ ابو سفیان نے پھر آواز

اور کہا۔ کہاں ہے ابو بکرؓ؟ صحابہؓ پھر جواب دینا چاہتے تھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی روک دیا۔ پھر اُس نے بڑے جوش سے کہا۔ کہاں ہے عمرؓ؟ حضرت عمرؓ کہنا ہی چاہتے تھے کہ میں تمہارا سر توڑنے کیلئے یہاں موجود ہوں۔ مگر آپ نے فرمایا۔ مت بولو۔ دراصل ابو سفیان کی غرض یہ تھی کہ وہ پتہ لگائے کہ کون کون زندہ ہے اور کون کون نہیں۔ آج کل بھی جنگ میں ایسی خبریں مشہور کر دی جاتی ہیں جن کی اصل غرض صرف اطلاع حاصل کرنا ہوتی ہے۔ مثلاً مشہور کر دیا جاتا ہے کہ فلاں جرنیل پکڑا گیا ہے یا فلاں جہاز ڈوب گیا ہے۔ اور جس حکومت کا وہ جرنیل یا جہاز ہوتا ہے خاموش رہتی ہے تردید نہیں کرتی تاکہ دشمن کو معلومات حاصل نہ ہوں۔ یہی غرض ابو سفیان کی بھی تھی۔ مگر جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اُس نے سمجھ لیا کہ یہ قینوں مسلمان لیٹھ مارے گئے ہیں۔ اس پر اُس نے بڑے تہجد اپنا مشرکانہ نعرہ بلند کیا اور کہا اُغْلُ حَبْلُ اُغْلُ حَبْلُ۔ یعنی ہمارا حَبْلُ دیوتا بڑی شان والا ہے اس لئے اُس نے مسلمانوں کو شکست دیدی ہے۔ چونکہ صحابہؓ کو بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ خاموش رہو۔ اس لئے اسی مشرکانہ نعرہ پر بھی وہ خاموش رہے۔ امپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش سے صحابہؓ سے کہا۔ جواب کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم کیا کہیں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ وَ اَجَلٌ یعنی تمہارے حَبْلُ کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہی بلند اور صعب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی اور اپنے صحابہؓ کی موت کا اعلان تو بہتر کر لیا

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ط

اور (یہ لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن (خدا) نے بیٹا بنالیا ہے (ان کی بات درست نہیں) وہ تو ہرگز درمی سے پاک ہے۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٤﴾

حقیقت یہ ہے کہ (جنکو یہ بیٹھا کہتے ہیں) وہ خدا کے کچھ بندے ہیں جنکو (خدا کی طرف سے) عزت ملی، ۵۲

اُن کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ یہ آپ کی آخری وصیت تھی جو آپ نے اپنی امت کو کی اور انہیں کلمے الفاظ میں احبابہ کیا کہ دیکھنا میرے بندے ہونے کو کسی نہ بُھول جانا اور میری قبر کو ایک قبر سے زیادہ کبھی کچھ نہ سمجھنا۔ باقی اُمّتیں بے شک اپنے مینوں کی قبروں پر سجدہ کریں یا اُن کی قبروں پر چڑھادے چڑھائیں تمہارا کام ہی ہونا چاہیے کہ تم خدا کے واحد کے آستانہ پر چھو کو اور اس کو ایسا معجز و مادی سمجھو۔

پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر غزوة موت کے وقت جو آخری الفاظ جاری ہوئے وہ بھی یہی تھے کہ **إِنِّي الرَّسُولُ الْآخِرُ - إِلَى الرَّسُولِ الْآخِرِ** میں اب عرض صلی پر بیٹھے عالم ہرمان دوست کی طرف ماما ہوں۔ یہ آخری الفاظ تھے جس کے بعد آپ کی روح جبریل سے پرواز کر گئی۔ اور آپ اپنے خدا کے حضور جا پہنچے۔

غرض ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس پر رسولِ پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس
کے جہاں کا اظہار کیا ہے اور جس طرح اپنے عشق اور محبت
کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال دنیا کے اور کسی نبی میں
دکھائی نہیں دیتی۔

۲۰۰ مل لغات :- مبرحانہ، مبرحان

اللہ کے معنی ہیں اَبُو بَیْ اَللّٰہِ مِنَ السَّوْءِ وَ بَرَاءۃٌ۔ مَیْنُ اَللّٰہِ
تعالیٰ کی ہر بُرائی سے براءت کرتا ہوں (اقرب) پس سُبْحٰنَہُ
کے معنی ہوئے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو لڑکا بنانے سے پاک قرار دیتا ہوں۔

مگر جب خدا تعالیٰ کا نام آیا تو مسومت اپنے اس بات کی کوئی پروا نہ کی کہ ہم تھوڑے ہیں۔ اگر دشمن کو پتہ لگ گیا تو وہ حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتا بلکہ اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ جواب دو۔ تمہارا حُبِّ ہمارے خدا کے مقابلہ میں کی حقیقت دکھاتے۔

پھر اس واقعہ پر غور کرو کہ بڑے بڑے مہم سوار مکلف ہو کر ابوطالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ ورنہ ہم تمہیں بھی اپنی سرداری سے الگ کر دیں گے۔ اس پر ابوطالب آپ کو جلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بتوں کے بارہ میں کچھ نرمی اختیار کریں۔ مگر آپ فرماتے ہیں۔ اے چچا! اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لاکر کھڑا کر دیں۔ تب بھی میں خدا تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو اپنی قوم عزیز ہے تو بیشک مجھے چھوڑ دیں اور اپنی قوم سے مل جائیں میرے لئے میلہ خدا کافی ہے۔

ایک واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں سوائے
اس کے اور کوئی خواہش نہیں تھی کہ شرک مٹ جائے اور
خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیل جائے۔

پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت
قرب آیا تو آپ گھبراہٹ میں کبھی اس پہلو پر چلکتے تھے
اور کبھی اس پہلو پر اور فرماتے کہ خدا یہود اور نصاریٰ پر
لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے مرنے کے بعد

سُبْحَانَكَ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

■ خدا کی بات سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کہتے۔ اور وہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ۲۸

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ

وہ جانتا ہے اس کو بھی جانتا ہے جو انہیں آئندہ پیش آیا والا ہے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس سے پہلے اس کے جس کیلئے خدا نے

إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ تَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٩﴾

یہ بات پسند کی ہو کسی کے لئے شفاعت نہیں کرتے (یعنی عبودان باطلہ) اور ■ اس کے خوف سے (رزقہ رہتے ہیں ۲۹

ہیں۔ پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں۔
۲۸ حل لغات: مُشْفِقُونَ اَشْفَقَ
 سے اسم فاعل مع کا صیغہ ہے اور اَشْفَقَ الشَّيْءُ کے
 معنی ہوتے ہیں خافت و حاذَر۔ اُس سے (درا اقرب)
 پس مُشْفِقُونَ کے معنی ہونگے ڈرنے والے۔

تفسیر ۱- فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
 کے تمام حالات سے واقف ہے۔ جو کام انہوں نے کئے
 ان سے بھی واقف ہے اور جو رہ گئے اُن سے بھی واقف
 ہے اور ان کو بغیر قید کے شفاعت کا حق نہیں جس کے
 حق میں خدا اجازت دے اُسی کے حق میں شفاعت
 ہو سکتی ہے۔ پس بخشش بہر حال خدا کے ہاتھ میں ہی
 رہی۔ بائبل میں بھی لکھا ہے۔

• اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے
 تو خدا اس کا انصاف کریگا۔ لیکن اگر آدمی
 خدا وندی گناہ کرے تو اس کی شفاعت
 کون کریگا۔ ■

(مزموریں باب ۲۵ آیت ۲۵)

یرمیاہ باب ۴ آیت ۱۶ میں بھی آتا ہے:-

”تو اِن لوگوں کے لئے دُعا نہ کر۔

اور اِن کے واسطے آواز بلند نہ کر۔ اور

تفسیر ۲- فرماتا ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر کہتے ہیں
 کہ جن خدا نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ صوب پہلے
 نبیوں کے حالات پر غور کر کے دیکھ لو۔ وہ یہی کہتے تھے
 کہ ہم بندے ہیں۔ مگر خدا نے ہم کو عزت بخشی ہے چنانچہ
 مسیح جس کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا ہے ہمیشہ اپنے آپکو
 ابن آدم کہتا رہا۔ اب جو شخص خدا کا بیٹا تھا اگر وہ
 اپنے آپ کو ابن آدم کہتا تھا تو کی نفوذ باللہ اس
 کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے باپ کے سوا اپنے آپ کو
 دوسرے کی طرف منسوب کرتا تھا۔ یہ کتنا بڑا الزام
 ہے جو عیسائی لوگ خدا تعالیٰ کے ایک معزز بندہ
 پر لگاتے ہیں۔

۲۹ حل لغات: لَا يَسْبِقُونَهُ۔ سَبَقَ

سے مضارع منفی کا جمع کا صیغہ ہے۔ اور سَبَقَهُ کے
 معنی ہوتے ہیں تَقَدَّمَ و جَاوَزَ و خَلَقَ۔ اُس سے
 آگے بڑھ گیا اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا (اقرب) پس
 لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ کے معنی ہونگے۔ وہ خدا کی
 بات سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کہتے۔

تفسیر ۳- یعنی خدا تعالیٰ کے نیک بندے
 کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو خدا نے اُن سے نہ
 کہی ہو۔ اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کے فرماں بردار رہتے

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِّنْ دُوْنِهٖ فَاٰلِهَ

اور جو بھی اُن میں سے یہ کہے کہ میں خدا کے سوا معبود ہوں۔ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے

نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ۳۱

ع ۲

مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر کیونکہ

میں تیری نہ سنوں گا۔"

پس بخشش کسی انسان کے اختیار میں نہیں

بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

۳۱ تفسیر - فرماتا ہے کہ انسان کے لئے

خدائی کا دعویٰ اتنا باطل ہے کہ جہاں افتراء اور کذب

کی سزا اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے وہاں خدائی

کے دعویٰ کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جاتی بلکہ اگلے

جہاں میں دی جاتی ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اس قسم کے

ظالموں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں یعنی اگلے جہاں

میں۔ اس آیت میں جواب ہے اُن لوگوں کا جو کہتے ہیں

کہ فلاں شخص الوہیت کا مدعی تھا۔ مگر پھر اُسے دنیا میں

کیوں سزا نہ ملی۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے متعلق

اسی جہاں میں سزا کا ۳۱ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ تَوَقَّوْا لَعَلَّيْنَا بَعْضَ الَّذٰٓئِدِيْنَ

لَتَتَّخِذَ اٰجُلُهُمُ بِالْاٰلِمِيْنَ ثُمَّ لَنَقْطَعَنَّ مِنْهُ

اَلْوَتِيْنَ (حاقہ ۲۷) یعنی اگر یہ رسول ہم پر افتراء

کرنا اور کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف

منسوب کر دیتا تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے

اور اس کی دگ جان کاٹ دیتے یعنی اسکو تباہ کر دیتے

لیکن خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے متعلق فرماتا ہے

فَاٰلِهَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ۔ اُس کو اس دنیا میں سزا

دینے کی ضرورت نہیں اسکو ہم اگلے جہاں میں جہنم میں

ڈالیں گے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جہوٹا بنی چونکہ بچے

نبیوں کی طرح انسان ہی ہوتا ہے لوگوں کو شبہ پڑ سکتا

ہے کہ کہیں یہ سچا نہ ہو۔ اس لئے اُس کو فوراً سزا دینے

کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں پر حق کھل جائے لیکن

خدائی کا دعویٰ کرنے والا کھانا چیتا اور سوتا ہے جو

خدائی کے منافی ہے اس لئے اُس کے دعویٰ سے دھوکا

کوئی اُٹو ہی کھا سکتا ہے۔ پس اُس کا فریب کھونے کے

لئے دنیا میں سزا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلے جہاں

کی سزا ہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار اللہ وغیرہ جو

خدائی کے مدعی تھے اُن کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی۔

آخرت میں ملے گی کیونکہ اُن کے خدائی کے دعویٰ کا

جھوٹ ہونا بالبداہت ظاہر تھا۔ ہے تو ذیل کا واقعہ

لطیفہ لیکن چونکہ اس سے حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔

میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔

کہتے ہیں کسی سائیں فقیر نے خدائی کا دعویٰ کیا۔

چند چیلے بنائے جو ہر وقت اس کے گرد بیٹھے رہتے

تھے۔ باری باری شہر میں جا کر جھیک مانگتے تھے

اور خدا صاحب اور اُن کے چیلے خوب پُر لطف غذاؤں

اُڑاتے تھے۔ ایک عومن زمیندار ہمسایہ میں رہتا تھا

اُس کو غصہ چڑھتا تھا۔ مگر مشنڈے چیلوں کی وجہ سے

کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اور ہر وقت موقعہ کی انتظار میں رہتا

تھا۔ ایک دن شاید مانگنے کا پروگرام نڈر کا تھا۔

اس لئے سارے چیلے اکٹھے اپنے خدا کو اکیرا چھوڑ کر

اَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

کیا کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے - پس ہم نے اُن کو

فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا

کھول دیا - اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا - پس کیا وہ ایمان

يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيدَ بِهِمْ

نہیں لائے، ۳۱ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے - تا ایسا نہ ہو کہ وہ (یعنی اہل زمین) سمیت شدید

پس حقیقت یہ ہے کہ جھوٹے مدعی رسالت کے جھوٹ کو خدا ہی ظاہر کرتا ہے۔ اس نے آسمانی نشاںوں سے اُسے تباہ کیا جاتا ہے اور بہت جلد تباہ کیا جاتا ہے لیکن جھوٹے مدعی الوہیت کو آسمانی نشاںوں سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر روز جب وہ کھانا کھاتا ہے۔ ہر روز جب وہ پانی پیتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں۔ ہر روز جب وہ صوتا ہے یا غا پیشاب کو جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا نہیں جب وہ شادی کرتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں۔ اس کے زمانہ میں کوئی گویا گدھا ہی اس کو خدا مان سکتا ہے۔ جیسا کہ پہاڑ اُٹھ کے اتباع۔ لیکن اس کی موت کے بعد اس کی تعلیم یا اس کے آنے والے مامور اس کی خدائی کا پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ جیسے مسیح کے اپنے اقوال اور تاریخ

اس کی خدائی کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔

۲
رَتْقًا

۳۲ حل لغات :- رَتْقًا :- رَتَقْنَا - رَتَقْنَا

رَتْقًا کے معنی ہیں سَدًّا وَ اَغْلَقْنَا - اسکو بند کر دیا

(اقرب) اسی طرح یہ لفظ فَتَقْنَا کے خلاف استعمال

کیا جاتا ہے اور فَتَقْنَا الشَّيْءَ کے معنی ہوتے ہیں۔

شَقَّہُ کسی چیز کو بھاڑ دیا۔ اور فَتَقْنَا الثَّوْبَ کے

مانگے کیلئے چلے گئے۔ زمیندار کو موقعہ ہاتھ آیا۔ بڑے ادبے جا کر اُس فقیر کے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ اور اُنھ کو اس کی گردن پر ٹلی اور دو ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا۔ میرا باپ کو تو نے مارا تھا۔ آج میرے قابو آیا ہے۔ بھڑکھا۔ میری ماں کو تو نے مارا تھا۔ پھر ایک اور تھپڑ مارا۔ پھر کہا تیرے فلاں بیٹے کو تو نے مارا تھا اور ذرے سے ایک اور تھپڑ مارا پھر ایک اور بیٹے کا نام لیا اور کہا۔ میرے اُس بیٹے کو بھی تو نے مارا تھا اور ایک اور تھپڑ مارا۔ اسی طرح سب رشتہ داروں اور دوستوں کا نام لیتا گیا اور ہر ایک کا نام لے لے کر ایسے زور سے تھپڑا دتا تھا کہ آواز گونج جاتی تھی۔ اور کہتا جاتا تھا کہ میں تو بیس سال سے برا منتظر تھا۔ آج تو میرے قابو چڑھا ہے۔ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر تو خدا کے مدعی فقیر نے تجھے ٹیک دے اور بولا۔ میری توبہ۔ میں کوئی خدا نہیں۔ اب دیکھو خدائی کے دعویٰ کا پول کتنی جلدی کھل گیا۔ اگر صرف نبوت کا دعویٰ ہوتا تو ہر تھپڑ پر کہتا میں تو ادنیٰ مول ہوں۔ میں نے تیرے رشتہ داروں کو کس طرح مارا تھا۔ وہ تو خدا نے ماسے ہیں۔ بلکہ کہتا کہ پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے دکھ دے ہیں تو مجھے دکھ دے کر میری نبوت ثابت کر رہا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۲﴾

زلزل میں مبتلا ہو جائے۔ اور ہم نے زمین میں کھلے کھلے راستے بھی بنائے تاکہ یہ لوگ انکے ذریعہ مختلف مقامات تک پہنچیں ۳۲

اور اس کے پھٹنے سے سیارے عالم وجود میں آئے جتنی کہ زمین ایک علیحدہ وجود کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ زمین میں سے بعد میں پانی کے بخارات پیدا ہوئے اور پانی کے وجود سے آگے زندگی کا وجود پیدا ہوا۔ دی پھر آف دی یونیورس "مصنف فریڈ ہل ملٹا ٹا مٹا د" دی یونیورسٹی سرورڈ "مصنف ہیرلڈ پیرس ملٹا ٹا مٹا" اللہ تعالیٰ اپنی حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا اس نظام کو دیکھ کر یہ ایمان نہیں لاتے آخر دنیا کیوں بار بار پیدا کی جا رہی ہے۔ کیوں زندگی پیدا کرنے کے لئے بادلوں سے پانی اتارا جاتا ہے۔ دنیا کا بار بار پیدا کرنا اور بادلوں سے متواتر پانی کا اتارنا اور اس سے زندگی کا پیدا ہونا بتاتا ہے کہ یہ دنیا بلاوجہ نہیں پیدا ہوئی۔ اس کو کسی بڑی غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس غرض کو پورا کرنے کے لئے روحانی پانی کا آسمان سے اترتے رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی روحانی زندگی کے لئے اس سے سامان حاصل کرتے رہیں۔

فصل لغات ۱۔ مَدَّ اَجَبَی کے معنی ہیں اَلْجَبَالُ اَلْتَّوَابِتُ اَلْمَدَّ اَجَبَی مَضْبُوطٌ بِهَا (اقر) تَمِیْدُ مَا دَے مصادر مَدَّ مَدَّ فَا ب کا معنی ہے اور مَا دَ الشَّیءُ تَمِیْدُ کے معنی ہیں تَحَوُّلٌ وَ زَاغٌ اُس نے حرکت کی اور طُرَحَ ہو گیا۔ اور مَا دَتْ بِهَ الْاَسْمَاءُ کے معنی ہیں ذَا رَتْ۔ زمین نے اس کے سمیت چکر کھایا۔ (اقر) مفروات میں ہے۔ اَلْعَبْدُ اِطْعَمَ اَوَّ الشَّیءِ الْعَلِیْمُ یعنی بڑی چیز کا حرکت کرنا اور ہلنا صَبَدَ کہلاتا ہے۔ جیسے زمین بعض اوقات ہلتی ہے۔

منے ہوتے ہیں نَقَعَتْ نَمَیَا طَنَتْ حَقَّ فَعَلَتْ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ کہ کپڑے کی سیون کو کھول دیا اور وہ علیحدہ ہو کر مختلف حصے ہو گیا۔ اَقْرَبُ مَفْرَاتِ میں ہے۔ اَلْوَرْتُ اَلْعَمْرُ وَ اِلَیْهَا۔ یعنی رَتْش کے معنی ملنے اور اکٹھے ہونے کے ہیں۔ اور کَا تَنَّا رَتْشَا کے معنی ہیں۔ مُنْقَبِحَاتٍ۔ دونوں ملے ہوئے تھے۔ (مفروات)

تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ کیا ان کا فزوں کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے ان کو چیر کر الگ کر دیا۔ اس میں پیدائش عالم کی ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو اس عہدی سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اور وہ یہ ہے۔ کہ جب کوئی کڑوا فکلی تیار ہوتا ہے تو اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ذرات کا ایک وسیع ڈھیر فضا میں جمع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کے درمیان ذرات کچھ زیادہ سمٹ جاتے ہیں تو وہ چکر کھانے لگ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد کا مادہ دھکا کر دُور جا پڑتا ہے۔ اسی

طرح پیدا ہونے والے نظام ہائے فکلی میں سے ایک نظام شمسی ہے جس میں ہمارا کڑوا ارض واقع ہے۔ نظام شمسی کے عالم وجود میں آنے کے متعلق جتنے بھی نظریات سائنسدانوں نے آج تک پیش کئے ہیں ان میں کم و بیش اس حقیقت کا اقرار موجود ہے کہ کڑوا ارض اپنی موجودہ شکل سے پہلے سورج یا سورج جیسے ایک ستارے کا حصہ تھا۔ تازہ ترین نظریہ جس کی تصریح فریڈ ہل (کیمبرج یونیورسٹی) نے کی ہے یہ ہے کہ یہ ستارہ ہمارے سورج کا ہمراہی ایک SUPER NOVA تھا

۲۔
رَدَّ اَجَبَی

۳۔
تَمِیْدُ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ

اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت (یعنی حفاظت کا ذریعہ) بنایا ہے اور پھر بھی اس کے نشانوں (یعنی آسمان کی پہچان کرنے والی چیزوں) سے

اسی طرح بعض ماہرین لغت کہتے ہیں کہ مَا دَفِي يَوْمِي دَفِي اور اس کے معنی ہوتے ہیں اَطْعَمَنِي یعنی مجھے کھانا کھلایا (مفردات)

فَجَاجٌ : اَلْفَجُّ کی جمع ہے اور اَلْفَجُّ کے معنی ہیں اَلطَّرِيقُ اَلْوَاسِعُ اَلْوَا حِصْمُ بَيْنَ اَلْعَجَلَيْنِ -

دو پہاڑوں کے درمیان کا کھلا اور واضح راستہ (اقرب)

تفسیر:- فرماتا ہے ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے ہیں

تاکہ وہ انسانوں سمیت نہ وبالا نہ ہو جائے۔ یعنی پہاڑوں

کی غرض یہ ہے کہ زمین اپنی تکمیل کی حالت پر قائم رہے

کیونکہ علم طبقات الارض سے ثابت ہے کہ زمین اندر سے

اب تک بھی گرم ہے۔ لیکن شروع پیدائش میں زیادہ گرم

تھی یعنی تغیرات کے نتیجے میں جب زمین کی گرمی نے

اندر کی چھپی ہوئی چٹانوں کو گھل دیا اور بہت سی گیس

پیدا ہوئی تو گیس نے زور مار کر باہر نکلنا چاہا اور اس

نکلتے کی کوشش سے زلزلہ آیا اور آتش فشاں پہاڑ

بھوٹے۔ اسی طرح پہاڑوں کے عالم وجود میں آنے میں

زمین کے اندر دینی حصہ کی سطح پر فشری حصوں کے توازن

(ISOSTASY) کو بھی دخل ہے اس لحاظ سے پہاڑ

گویا سطح زمین کے توازن کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور زمین کے

اندر پیدا ہونے والے معمولی تغیرات کو زمین کی سطح پر

کسی بڑے انقلاب کا موجب بننے سے روکتے ہیں سوائے

ایسے استثنائی واقعات کے جو زمین پر ایک قیامت کی طرح

داود ہو سکتے ہیں۔ اور جن کا ثبوت کمرہ ارض کی گذشتہ

تاریخ سے ظاہر ہے جو زمین ہی کے موجودہ آثار سے معلوم

ہوئی ہے۔ پس پہاڑ زمین کو تہ وبالا ہونے سے بچاتے بھی

ہیں اور ان کے بعض حصے آتش فشاں کی شکل میں زمین

کی اندر دینی طاقتوں کا نقشہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔

درمیکو "مارولز اینڈ مسٹریز آف سائنس" مصنفہ

ایلی سن ہاکس این۔ آر۔ لے۔ ایں۔ زیر عنوان کرسٹ

آف دی ارتھ۔ نیز دیکھیں انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا۔

زیر عنوان جیولوجی۔

اللہ تعالیٰ ان مادی پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے

فرماتا ہے کہ روحانی عالم کے اندر جو گرمی بھری ہوئی ہے

وہ بھی جوش میں آکر آتش فشاں پہاڑوں کی طرح دنیا پر

تباہی لاتی ہے۔ لیکن پھر ہم روحانی پانی کے ذریعہ سے

اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور کچھ سبزہ زار میدانوں

والے پہاڑ ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی اولیاء اللہ۔

پھر فرماتا ہے کہ ہم نے ان پہاڑوں کے درمیان

بڑے بڑے کھلے راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چل کر

فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ابتداء تاریخ سے پتہ چلتا ہے

کہ لشکروں کی نعل درخت ہمیشہ پہاڑی رستوں کے

ذریعہ ہی ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ میدانوں میں رستوں کا

بچانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پہاڑوں کے اندر قدرت نے

جو خود بخود وادیاں اور رستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں

ان کا بچانا آسان ہوتا ہے اور دور دور کی توہم ان

رستوں کے ذریعہ آسانی کے ساتھ ادھر ادھر آ جاسکتی

ہیں۔ فرماتا ہے جس طرح مادی دنیا میں تہیں یہ نظارہ

نظر آتا ہے۔ اسی طرح روحانی پہاڑوں کی ہدایت

کے ساتھ لوگ روحانی سفر طے کرتے ہیں اور اس طرح

مادی اور روحانی سلسلہ آپس میں متوازی چلتا چلا

جاتا ہے۔

اِيْتِهَآ مُعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

نشانوں سے (جو ان کے فائدہ کیلئے ہیں) اعراس کرتے ہیں ۳۳ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا

اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب آسمانی سیارے اپنے اپنے محور میں بے دھک چل رہے ہیں۔ اور ہم نے کسی

جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اِلاَّ نَفْسًا مِّمَّنْ فَهُمْ

انسان کو تجھ سے پہلے غیر طبعی عمر نہیں بخشی۔ کیا اگر تو مر جائے تو وہ غیر طبعی عمر تک

الْخُلْدُونَ ﴿۳۵﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَ

نندہ ہوں گے! ۳۵ ہر جان موت چکھنے والی ہے۔ اور ہم ہمدردی

۳۶ تفسیر:- فرماتا ہے۔ ہم نے آسمان کو ایک

محفوظ جہت بنایا ہے۔ یعنی جس طرح دُور آسمان کے
کرتے نظام شمسی کی حفاظت کر رہے ہیں اسی طرح وہ
لوگ جن پر آسمان سے روحانی پانی اُترتا ہے۔ نظام
روحانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی لوگ اسکی
طرف توجہ نہیں کرتے۔

۳۷ محل لغات :- یاد رکھنا چاہیے۔ کہ

مَصَآءُ اور چیز ہے اور فَلَاک اور چیز ہے۔ فَلَاک
درحقیقت نظام شمسی کے پھیلاؤ کا نام ہے اور ان وسعتوں
کو کہتے ہیں جن میں نظام شمسی کے افراد چکر لگاتے رہتے ہیں
اقرب میں ہے۔ اَلْفَلَکُ : مَنَارُ النُّجُوم کہ فلک ستاروں
کی گردش کی جگہ کا نام ہے۔ مغفوت میں ہے۔ اَلْفَلَکُ
تَجَرِي النُّوْکِ کہ فلک ستاروں کی حرکت گاہ کا نام ہے
يَسْبَحُونَ متبعہ سے مندرجہ جمع ذکر غائب کا

معنی ہے اور اَلشُّجُور جو متبعہ کا مصدر رہے کے معنی
میں اَلشَّمْسُ الشَّرِيعَةُ فِي الْمَآجِرِ الْخَدَّاءِ۔ پانی یا جواہر
جلدی سے لگنے والا (اقرب) پس يَسْبَحُونَ کے معنی ہونگے

وہ اپنے دائر میں تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔

اَلْخُلْدُ : مغفوت میں ہے اَلْخُلُودُ هُوَ تَهْوِي
النَّشِءُ مِنْ اِغْتِرَاضِ الْفَسَادِ بِقَاوُكَ عَلَى الْعَالَمِ
النَّبِيَّ هُوَ عَلَيْهَا وَكُلُّ مَا يَنْتَبِأُ عَنْهَا الْقَلْبُ وَ
اَلْفَسَادُ تَصِفَةُ اَلْعَرَبِ بِالْخُلُودِ۔ یعنی کسی چیز
کا خراب ہونے سے اور فساد پذیر ہونے سے محفوظ رہنا

اور اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا اور ہر وہ چیز جس سے
تغیر اور خرابی دُور ہوتی ہے اور اپنی اصلی حالت پر ۳۷

قائم رہتی ہے اس کے لئے خلود کا لفظ بولا جاتا ہے۔
نقولہم ولا ثانی خُوداً ذَٰلِكَ مَحَلُّ مَكْنَاهَا لَا
لِدَوَامِ بَقَاؤِهَا۔ چنانچہ جو لمحے کے پتھروں کو بھی خوالہ
کہتے ہیں کیونکہ جہاں جو لمحے بنائے جلتے ہیں وہ پتھر
ایک عرصہ تک وہیں پڑے رہتے ہیں اور اس وجہ سے
ان کو خوالہ نہیں کہتے کہ وہ ابداً باد تک باقی رہیں گے۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ رات اور دن اور سورج
اور چاند سب خدا ہی کے پیدا کردہ ہیں اور کسی غرض
سے پیدا کئے گئے ہیں۔ رات بھی انسانی ضرورت کو

نَبَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَالْيَنَّا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۶﴾

برے اور اچھے حالات سے آزمائش کریں گے۔ اور آخر ہماری طرف ہی تم کو لوٹا کر لایا جائے گا ۳۶

وَ اِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا

اور جب تجھے کفار دیکھتے ہیں تو تجھ کو صرف ایک تغیر چیز سمجھتے ہیں۔

هٰزُوْا ۚ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اِلٰهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ

(لوہر بکتے ہیں) کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی کمزوریاں گناتا ہے؟ حالانکہ وہ خود

آزماتے رہیں گے۔ یعنی خدائی طریق یہ ہے کہ وہ کبھی خیر کے ذریعہ بنی نوع انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ اور کبھی شر کے ذریعہ ان کی آزمائش کرتا ہے یعنی کبھی تو وہ بنی نوع انسان کو یہ موقعہ دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء ظاہر ہوں تو وہ ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کر کے ترقی حاصل کریں۔ اور کبھی تاریکی کے دور میں جب نبیوں کی بعثت پر ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے وہ لوگوں کو موقعہ دیتا ہے کہ ان میں سے سمجھدار اور دُر اندیش انسان اپنی نقل سے کام لے کر اس صحیح تعلیم کو جو فطرت کے مطابق ہو اخذ کریں۔ اور بدی کی نود میں پہننے کی بجائے انبیاء کے طریق کو دنیا میں قائم رکھنے کی کوشش کریں یہ دونوں طریق ہیں جن سے لوگوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کبھی آسمانی چاند مٹ جائیگا اور تاریکی چھا جائیگی اور کبھی پھر دوسرا چاند ظاہر ہو جائیگا۔ وَ اِلْيَنَّا تُرْجَعُوْنَ۔ اور ہر چاند کا مقصد یہ ہو گا کہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف لوٹائے۔

پورا کرتی ہے۔ اور دن بھی اور سورج بھی چاند بھی۔ اور سورج اور چاند دونوں ایک مقررہ راستہ پر چل رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ ہی انسان کو رات اور دن کی ضرورت رہے گی۔ اور سورج اور چاند کے ذریعہ سے ہمیشہ رات اور دن آتے رہیں گے۔

اسی طرح روحانی سورج اور روحانی چاند بھی ظاہر ہوتے رہیں گے۔ روحانی سورج مٹے گا تو روحانی چاند آجائیگا۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ نئے روحانی سورج یعنی محمد رسول اللہ۔ اگر تو نے مرنا ہے تو کیا انہوں نے زندہ رہنا ہے! ہر ایک انسان کے لئے مقدر ہے کہ آخرت کا مزہ چکھے۔ لیکن تیرے مارنے والا خدا ایک روحانی چاند پیدا کرنے پر بھی تاد رہے۔ پھر اسلام کے لئے مایوسی کی کوئی بات ہے۔

۳۷ تفسیر۔ فرماتا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ خدا نے موت لگائی ہوئی ہے۔ بے اندازہ زندگی کسی کو بھی نہیں ملتی۔ وَ نَبَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اور ہم تم کو مغوس اور اچھی گھڑیوں کے ذریعہ سے

بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ

رحمن (خدا) کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ ۳۷ انسان کے اندر جلد بازی کا مادہ

مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِكُمْ آيَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۸﴾

رکھا گیا ہے۔ سو (یاد رکھو) میں تم کو اپنے نشان دکھاؤں گا پس تم جلد بازی سے کام نہ لو ۳۸

مُزَوِّدٌ

۳۹ ص لغات ۱۔ مُزَوِّدٌ۔ مَزَوَّذٌ کے

معنی ہوتے ہیں مَسْجُودٌ اُس سے ہنسی مذاق کیا (اقر)

اور مُزَوِّدٌ کے معنی ہونگے ہنسی اور مذاق۔

تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ کافر ہمیشہ تیری ہنسی اڑاتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ شخص تمہارے معبودوں کی تباہی

کی خبر دیتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو رحمن خدا

کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ ان پر اکر

شخصیتوں کو مٹانا چاہے جن کو کفار نے خدا بنا چھوڑا

ہے تو یہ ہنسی کی کوئی بات ہے۔ گویا آپ تو حقیقی خدا

کے بھی منکر ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو

ان کا تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت

ہے کہ ہمارے معبودوں کا حقارت کے ساتھ ذکر کرے

۳۹ تفسیر ۲۔ فرماتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو

حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے

کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ لیکن پھر بھی

ہم پر عذاب نہیں آتا۔ گویا محمد رسول اللہ کی ہنسی اور

تمغیر صرف اس لئے ہے کہ عذاب میں دیر ہو رہی ہے

اور یہ چاہتے ہیں کہ عذاب جلدی آجائے۔ آیت کے

الفاظ یہ ہیں۔ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے مگر

جلدی کوئی مادہ نہیں جس سے کوئی دوسری چیز بنائی

جائے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ چنانچہ

تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ شخص فلاں مادہ سے

بنایا گیا ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں امر

اُس کی طبیعت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں بھی اس محاورہ کو مختلف مقامات پر استعمال فرمایا

ہے۔ سورہ روم میں فرماتا ہے۔ اللہ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً (روم ۴) کہ اللہ ہی ہے

جس نے ہمیں ضعیف سے پیدا کیا ہے۔ اب بناؤ کیا ضعیف

کوئی مادہ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کی

فطرت میں کمزوری رکھی گئی ہے۔ چنانچہ جب بچہ پیدا

ہوتا ہے فطرتی طور پر سخت کمزور ہوتا ہے۔ پھر آہستہ

آہستہ اس کے قوی مضبوط ہوتے ہیں مگر بڑھاپے میں

پھر اس پر ضعیف طاری ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی طاقتیں

اُسے جواب دے دیتی ہیں۔ پس یہاں خَلَقَكُمْ مِنْ

ضَعْفٍ سے مراد بچے کے قوی فی کمزوری اور اس کا

ضعیف ہے۔ یہ مراد نہیں کہ کمزوری کوئی مادہ ہے جس سے

وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ

اَبَسَ لَكَ الْبَاسُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ

طِينٍ (سورہ ص ۷) اے خدا تو نے تو میری طبیعت

میں آگ کا مادہ رکھا ہے اور اس میں طین کا مادہ ہے

مجھے تو کوئی بات کہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ اس لئے

میں تو آدم کی طرح دوسرے کی بات بھی نہیں مان سکتا۔

اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾

اور (یہ سنکر) وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ (میں مسلمان) کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ۳۹

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ

اگر کفار اس غمزدگی کو جان پتے جبکہ وہ نہ اپنے مونہوں سے اور نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو

النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۴۰﴾ بَلْ

ہٹا سکیں گے۔ اور نہ کسی کی طرف سے انکی مدد کی جائیگی (تو وہ اتنی تعلق نہ کرتے)۔ لیکن (وہ عذاب)

تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا

ان کے پاس اچانک آئے گا۔ اور انکو حیران کر دیگا۔ پس وہ اس کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔

وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلِ

اور نہ انکو (کوئی) ہمدست دی جائیگی ۴۱ اور تجھ سے پہلے جو رسول گذرے ہیں ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی

نکل آیا اور ہماری پیشگوئیاں پوری ہو کر رہی گی۔

۳۹ تفسیر:- مگر کفار پھر بھی نہیں سمجھتے

وہ یہی کہتے جاتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو عذاب کا وعدہ

جلدی پورا کرو۔ آخر وہ عذاب کب آئیگا؟

۴۰ عل لغات:- دُجُوهُمْ۔ دُجُوهُمْ۔ دُجُوهُمْ

الْوَجْهَ کی جمع ہے اور الْوَجْهَ کے معنی ہیں اَوَّلُ مَا

يَبْدُوهُ لِلنَّاسِ مِنَ الْبَدَنِ وَفِيهِ الْعَيْنَانِ وَ

الْأَنْفُ وَالْفَمُ۔ یعنی چہرہ۔ مُسْتَقْبِلُ كُلِّ شَيْءٍ

ہر چیز کا سامنے کا حصہ۔ اسی طرح الْوَجْهَ کے معنی

ہیں سَيِّدُ الْقَوْمِ۔ قوم کا سردار۔ نَفْسُ الشَّيْءِ

کسی چیز کا وجود۔ اَلْجَاهُ۔ عزت (اقرب)

تَبْهَتُهُمْ: تَبْهَتٌ بَهَتْ سے مضارع و

نَوْتُ غَاب کا صیغہ ہے اور بَهَتْ کے معنی ہوتے

ہیں اَخَذَ بَغْتَةً اُس کو اچانک آلیا۔ اور تَأْتِيهِمْ

کہتے ہیں۔ فلاں شخص تو آگ ہے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہوتے

کہ اُس کے مونہہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ بلکہ

مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُسے کوئی نصیحت کی جائے تو آگ

لگ جاتی ہے۔ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو

فائر برینڈ ہے یعنی ایسا شرارتی ہے کہ ہر جگہ آگ لگا

دیتا ہے۔ یہی محاورہ اس جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اَلْاِنْسَانُ

جلدی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی انسانی فطرت میں جلد بازی

رکھی گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو کام بھی ہو جلدی سے

ہو جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت

مقرر ہوتا ہے۔ اس لئے فرماتا ہے مَا يَرْجُوا اَيَّامَ اَيَّامٍ خَلَا

تَشْتَعِلُ جُلُودُكُمْ تَمَّ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ

مُسْتَعْتَبِی اُسے جھوٹا جھوٹا کہنے کیوں لگ جاتے ہو۔ تم جلدی

نہ کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا نتیجہ آخر

دُجُوهُمْ

تَبْهَتُهُمْ

مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا

لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے ان رسولوں سے ہنسی کی تھی ان کو اپنی باتوں نے اگر گھیر لیا جن کے

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمُ بِاللَّيْلِ

ذریعہ سے وہ نبیوں کی ہنسی اڑاتے تھے ۳۱ تو کہہ دے کہ رات یا دن کے وقت دشمن خدا کی

وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

گرفت سے غم کو کون بچا سکتا ہے؛ لیکن (حقیقت یہ ہے کہ) وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں ۳۲

وہ عذاب مراد ہے جو اچانک آجاتا ہے اور جس کا انسان کو
پتہ تک نہیں ملتا۔ بَلْ قَاتِلْنَهُمْ بِغَتَّةٍ فَقَبَضْنَهُمْ
فَلَا يَنْتَظِرُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ سے
ظاہر ہے کہ جو عذاب اُن کے لئے مقدم ہے وہ اچانک
آئیگا گو یا اُن کی پیٹھوں کی طرف سے عذاب کا آنا مقدر
ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں لگیگا کہ عذاب کب آنیوالا ہے
اور کس طرح آنے والا ہے۔

۳۳ حل لغات :- حَاقَ پہ کے معنی ہیں

اَحَاطَ۔ اس کو گھیر لیا (اقترب)

تفسیر :- اور یہ جو تجھ سے مذاق کرتے ہیں
یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پہلے رسولوں سے بھی ایسا ہی ہوتا
چلا آیا ہے لیکن آخر انجام غیظوں کا ہی بُرا ہوا ہے۔
اور اُن کے ٹھٹھے کا د بال اپنی پر عذاب کی صورت میں
پڑا ہے۔ اگر ترسے غیظوں کا انجام بھی بُرا ہوا تو یہ اس
بات کا ثبوت ہوگا کہ تو ہمارا سمجھا رسول ہے اور یہ
لوگ جھوٹے ہیں۔

۳۴ حل لغات :- يَكْلُو كُمُ كَلَّآءٍ سے

مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور كَلَّآءٍ کے
معنی ہیں حَفِظَہٗ وَ حَرَسَہٗ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی
حفاظت اور نگہبانی کی (اقترب) پس يَكْلُو كُمُ کے معنی ہیں

بَغْتَةً لَّتَبْتَهُمْ کے معنی ہیں اِنِّیْ تَغْلِبُهُمْ وَ تَحْزِرُهُمْ کہ
انکو مصیبت اچانک آئیگی اور اُن کو حیران کر دیگی (اقترب)
يُنْظَرُونَ۔ اَفْكَرَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا
جہول کا صیغہ ہے اور اَنْظَرُہٗ کے معنی ہیں اَمْهَلْہٗ اَسْکُو
مہلت دی (اقترب) وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ کے معنی ہوں گے
انہیں مہلت نہیں دی جائیگی۔

تفسیر :- اصل بات یہ ہے کہ مزا ملنے سے پہلے
انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور یہ لوگ بھی نہیں سمجھ
رہے لیکن جب عذاب آجائیگا اور نہ مرنے جھوٹوں پر
بلکہ بڑی پراد ان کے دردگاروں پر بھی آجائیگا۔ اور کوئی
مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ اُسوقت اُن کو ہوش آئے گی
وہ عذاب اچانک آئیگا اور اُن کو حیران کر دیگا اور یہ
اس کو رد کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے اور نہ خدا ہی
اُن کو مہلت دیگا۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار اس عذاب کو
نہ اپنے مونہوں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے
ہٹا سکیں گے یعنی نہ سامنے آنے والا عذاب اُن سے ڈنڈہ ہو
سکیگا اور نہ پیچھے سے آنیوالا عذاب اُن سے ڈنڈہ ہو سکیگا
سامنے آنے والے عذاب سے وہ عذاب مراد ہے جس کے
نشانات ظاہر ہو جائیں اور پیچھے آنے والے عذاب سے

۳۱

یُنْظَرُونَ

حَاقَ

يَكْلُو

اَمْ لَهُمُ الْاِلٰهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ

کیا ان کی تائید میں کوئی دوسرے معبود ہیں جو انکو ہمارے عذاب سے بچا لیں گے؟ (معبود) تو اپنی جانوں کی بھی

نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْعَبُوْنَ ﴿۳۴﴾ بَلْ

عصافیت نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ۳۴ حقیقت یہ ہے

عصافیت کرتا ہے۔

تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ تمہاری رات اور دن میں کئی قسم کی مشکلات اور مصائب پیدا ہوتے ہیں بعض مصائب رات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بعض دن کے ساتھ۔ مگر کوئی پوشیدہ ہستی ان کو طاقی ملتی جاتی ہے اور تمہاری عصافیت کرتی ہے۔ آخر یہ جن کے سوا کون ہستی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ کئی قسم کی دباؤں اور بلاؤں ہیں جو رات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور کئی قسم کی دباؤں اور بلاؤں ہیں جو دن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان بلاؤں اور آفتوں اور بیماریوں اور عذابوں کو جانتے تو سائیس طالع ہیں مگر ان کا سادھی پبلک پر پڑتا ہے جو ان کے بے خبر ہوتی ہے اور جن کو تہہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بلاؤں ہمارے لئے تیار ہو رہی ہیں مگر پھر غفنی طور پر کچھ ایسے غیبی سامان پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بلاؤں دور ہو جاتی ہیں۔ فرماتا ہے یہ جن خدا ہی ہے جو ان کو دفع کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو پھر بھی سبق نہیں ملتا اور یہ صدائقوں کا مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مومنہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا مدعی پیدا ہوا ہے ہم اسکی مخالفت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکو اپنے خدا کے یاد کرنے کی رغبت ہی نہیں ہے چونکہ ذکر الہی سے ان کا دل گھبراتا ہے اس لئے انبیاء کا انکار کرتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرنی پڑے اور ان ذمہ داروں کے بچے رہیں جو ایمان لائے والوں پر غولی جاتی ہیں۔

ہر شخص جو تاریخ سے خدا بھی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ انبیاء کی اصل مخالفت اسی بنا پر ہوتی ہے کہ وہ ذبیوی اور دلب سے ہٹا کر خدا کی یاد کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بھی ہے۔ وہ نہ محمد رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو انسان کی فطرت یا اخلاق کے خلاف ہو اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتے تھے کہ انکی بات ماننا لوگوں پر بوجھ ہوتا۔ روحانی نقطہ نگاہ سے اس آیت میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی روحانی چاند یا روحانی مونس ظاہر ہوتا ہے تو اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لئے خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ مولے لوگو! بتاؤ کہ خواہ چاند کا وقت ہو یا مونس کا خدا تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے۔

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ میں بتایا کہ ان کی یہ حالت صرف اعراض عن ذکر اللہ کے سبب سے ہے۔

۳۵ تفسیر ۱۔ پھر فرماتا ہے۔ تم

تو خدا تعالیٰ کی عبادت سے بچنا چاہتے ہو۔ لیکن اس کے نتیجہ میں جو عذاب آئینگا۔ اس سے کوئی جھوٹا معبود تمہیں نہیں بچا سکیگا۔ بلکہ وہ جھوٹے معبود تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اور نہ اپنا کوئی مددگار پیدا کر سکتے ہیں۔

مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے باپ دادوں کو بھی بہت سال و متاع دے رکھا تھا یہاں تک کہ ان پر ایک لمبا زمانہ گزرا

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا

کیا ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کناروں کی طرف اُسے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں تو کیا

اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۵﴾ قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

(اے یہ جو غلبہ کرتے ہیں) وہ غالب آئیں گے ﴿۳۵﴾ تو اُن سے کہہ دے کہ میں تو تم کو وحی کے ذریعہ ہوشیار کر رہا ہوں اور

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿۳۶﴾

خوب سمجھتا ہوں کہ جب (دعائی) بہروں کو ہوشیار کیا جائے تو وہ آواز نہیں سن سکتے۔

اَطْرَافُ

۳۵ حل لغات :- اَطْرَافُ حَزُونٌ

کی جمع ہے اور طَرَفٌ کے معنی ہیں حَزُونٌ الشَّيْءُ وَ نَاجِيَتُهُ۔ کسی چیز کا کنارہ۔ النَّاجِيَةُ۔ طرف۔
الَّذِ جُلُّ الْكِبَرِ لِيُمْ۔ معزز آدمی (اقرب)

تفسیر: حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم کی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو وہ تکبر کی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ اس وقت اس کی تباہی کے سامان پیدا ہو رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ بلکہ موجودہ زمانہ میں ہی انگریزوں اور فرانسیسیوں کو ہی دیکھ لو لمبی حکومت کے بعد خود ان کی حکومت ہی ان کے لئے دبا ل جان بن گئی۔ اور ان کی شہنشاہت کے اجزا خود اُن کے لئے ایک ذلت کا طوق بن گئے۔

ہندوستان انگلستان سے کتنی دُور تھا۔ اور پھر انگریزوں نے کتنی شاندار حکومت یہاں کی لیکن پھل پھل جی جی جنگ میں مسٹر چرچل کے قول کے مطابق ہندوستان انگریز کے گلے کا پتھر بن گیا اور چرچل جیج اٹھا کہ

اگر انگلستان کو بچانا چاہتے ہو تو اس پتھر کو سمندر میں پھینک دو۔ اب مراد ملایا اسی طرح پتھر بن کے گلے میں ٹکے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد یوزی لینڈ آسٹریلیا اور کینیڈا گلے کے پتھر بن جائیں گے مگر پھر بھی کچھ عرصہ تک انگلستان کا غرور قائم رہے گا۔ اور انگریز ہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم غالب ہیں۔ مگر آخر خدا تعالیٰ کی وحی جیتے گی۔

تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جب دنیا میں کوئی قوم طاقتور ہو جاتی ہے تو اُسے جتنی زندگی ملتی ہے چاہے وہ ساٹھ سال کی ہو یا موصال کی ہو یا دوسو سال کی ہو اس زندگی کی وہ ایسی عادی ہو جاتی ہے کہ سمجھتی ہے اب ہماری یہ حالت بدلے گی نہیں۔ فرماتا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گو محمد رسول اللہ کو پوری فتح حاصل نہیں ہوئی لیکن محمد رسول اللہ کے مخالفوں کی حکومت کا پھیلاؤ کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور ان کے اثر کے وہ حصے جھکو کر رہے

وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ

اور اگر ان کو عذاب کی گرمی کا کوئی جھونکا ٹپ جائے تو وہ ضرور کہیں گے۔

يَوِيلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ

ہم پر افسوس! ہم تو ظلم ہی کرتے رہے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے تول کے سامان

الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

(یعنی پورا پورا تولنے والے سامان) پیدا کرینگے کہ جن کی وجہ سے کسی جان پر خدا صاحبِ ظلم نہیں کیا جائیگا

وَأِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

اور اگر ایک رائی کے دانے کا برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم (اس کو) موجود کر دیں گے

وَكُفَىٰ بِنَاحِسِبِّينَ ﴿۳۸﴾

اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں ۳۷

انسان ہوں۔ خدا کی دہی میں تمہارے عذاب کی خبر آئی ہے وہ تم کو سنا تا ہوں۔ مگر تم بہرے ہو گئے ہو۔ کتنا بھی ڈراؤں سنتے نہیں۔ لیکن جب عذاب آجائیگا تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم تو ظالم تھے مگر کیا ان کا یہ کہنا ان کو نفع دے سکیگا جب تقدیرِ ظلم کے وقت وہ ظلم کرتے رہے تو تقدیرِ ظلم کے چھینے جانے پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ اور ہم اس فیصلہ کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیں گے تاکہ جتنا جتنا کوئی مجرم ہے اس کو سزا مل جائے اور کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائیگا۔ اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ سکول جائیگا۔ دیکھو یہ کتنی زبردست صداقت ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ ابو جہل کتنا شدید دشمن تھا مگر اس کے بدلہ کی نیکی کسی دوسرے شخص کو نظر نہیں آئی۔ لیکن جب

کہنا چاہیے اب مٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا اس بات کو دیکھنے کے باوجود وہ خیال کرتے ہیں کہ آخر وہی غالب آئیں گے۔ یعنی جبکہ اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور وہ کم ہو رہے ہیں تو وہ کیونکر خیال کر سکتے ہیں کہ وہ غالب آجائیں گے۔

۳۷ حل لغات :- النَّفْحَةُ مِنَ الْعَذَابِ : الْقِطْعَةُ عَذَابِ كَايِكَ حَقَّقَهُ (اَقْرَب)

الْقِسْطُ : كَيْفَ مِّنْ اَلْعَدْلِ . اِنصاف (اَقْرَب) اَلْخَرْدَلُ : حَبَّةٌ مِّنْ بَيْنِ كَجَدَّ اَصُوْدٌ مَّقَرَّةٌ خَرْدَلٌ مِّنْهُ اَبْيَضُ . یعنی باریک باریک دانے جو سیاہ ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض سفید بھی ہوتے ہیں (اَقْرَب) اردو میں ہم انہیں رائی کہتے ہیں۔

تفسیر :- فرماتا ہے ۔ اے محمد رسول اللہ! تو ان سے کہہ دے کہ تو کسی طاقت کا مدعی نہیں۔ کمزور

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو امتیازی نشان بخشا تھا۔ اور روشنی بخشی تھی۔

رہتا ہے۔ گویا اُن کے نزدیک خدا تعالیٰ انعام پہلے دیتا ہے اور عذاب پیچھے تاکہ روح ابدی نجات نہ پا جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ گناہوں کی سزا پہلے دیتا ہے اور پھر انسان کو نجات دیتا ہے۔ اور ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیم ہی فطرتِ صغیر کے مطابق ہے۔ گناہ کو چھپا رکھنا اور پھر سلسلہ انعام کو منقطع کر کے عذاب میں مبتلا کر دینا ایسا ہی ہے جیسے بنیاد کسی کو روپیہ قرض دے کر اس کا بہت سا حصہ تو وصول کر لیتا ہے مگر کچھ حصہ باقی رہنے دیتا ہے تاکہ چند سالوں کے بعد پھر سود سمیت اُس سے ایک بہت بڑی رقم وصول کر سکے۔ اس قسم کی کینہ توڑی کسی انسان میں بھی برداشت نہیں کی جاسکتی کچھ یہ کہ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے لیکن اسلام کہتا ہے کہ جس شخص کے لئے سزا مقدم ہوگی۔ اُسے پہلے سزا دی جائیگی اور پھر اُس کی نیکیوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور یہ انعام غیر منقطع ہوگا۔ اور اس میں کوئی رخنہ واقع نہیں ہوا ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ جو لوگ میری جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ اُسے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ پس اسلام کی تعلیم عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ جبکہ آدین مذہب کی تعلیم خدا تعالیٰ پر ظلم کا الزام عائد کرنے والی ہے۔

خدا تعالیٰ فیصلہ کا دن آیا تو اس کے بیٹے کو مسلمان کر دیا گیا۔ اور وہ اعلیٰ درجہ کا اسلامی جرنیل ثابت ہوا۔ اسی طرح ابوسفیان اسلام کا کتنا دشمن تھا۔ ظاہر میں دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ اور اس کا خاندان ہمیشہ سزا پائیں گے۔ مگر اس کے اندر بھی کوئی نیکی تھی جب وقت آیا تو اس کا بیٹا آدھی مملکت اسلامیہ کا حاکم بنا۔ اور قریباً سو سال تک اس کے خاندان نے تمام عالم اسلام پر حکومت کی۔ اور اُس کے بعد اندیس پر قریباً پانچ سو سال تک حکومت کی یہ جزا محض عالم الغیب خدا کی طرف سے ہی آسکتی ہے اگر انسان جزا دیتا تو ابوجہل اور اس کے خاندان کو اور ابوسفیان اور اس کے خاندان کو پس ڈالتا۔

اور کے مضمون کے علاوہ یہ آیت کہ ذٰلِكَ كَانَ وَشِقَاقِ خَبَقٍ مِّنْ خَزَالٍ اٰتَيْنَا بِهَا وَكَلْهٰ بِنَا حٰسِبِيْنَ جہنم کے غیر منقطع ہونے کے عقیدہ کو بھی رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایک دانہ کی دانہ کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب اگر بدی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا گیا اور ابلا بادل تک دیں رہا تو نیکیوں کا بدلہ کب پائیگا پس ضروری ہے کہ جہنم کا عذاب منقطع ہو۔ اور نیکیوں کی جزا کے لئے اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ آیاتوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ حساب کے وقت ہر صعدہ کا ایک گناہ باقی رکھ لیتا ہے۔ چنانچہ پہلے تو وہ نیک روحوں کو نجات دے دیتا ہے۔ مگر پھر اس گناہ کی وجہ سے انہیں مختلف جوتوں میں ڈالتا

وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝۳۹ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

اور متقیوں کے لئے ایک یاد دہانی کی تعلیم بخشی تھی۔ وہ (متقی) جو اپنے رب سے غیب میں (بھی) ڈرتے ہیں۔

وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝۴۰ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ

اور جو جزائز کے وقت مقرر سے بھی ڈرتے رہتے ہیں ۳۹ اور یہ (قرآن) ایسی یاد دہانی کی نئی کتاب ہے جس میں تمام

اَنْزَلْنَاهُ ۝۴۱ اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۴۲ وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ

اسلامی کتابوں کی خوبیاں بہر کر آگئی ہیں اس کو ہم نے آما ہے پس کیا تم ایسی کتاب کے منکر ہو ۴۰ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو

رُسْدًا مِّنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلٰمِيْنَ ۝۴۳ اِذْ قَالَ

اکی ملائیت اور قابلیت عطا کی تھی۔ اور ہم اس کے اندرون سے خوب واقف تھے۔ جب اُس نے اپنے باپ

لِاٰبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا

اور اپنی قوم سے کہا۔ یہ کیا مجھے ہیں جن کے آگے تم

۳۸ لغات :- اَلْفَوْحَانُ کے معنی

ہیں مَعًا مَا فَوْقَ يَہُ بَيْنَ اَلْحَقِّ وَ اَلْبَاطِلِ ۔ ہر وہ چیز جس سے حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے۔

اَلنَّصْبُ ۔ مدد ۔ اَلْاُبْرَاحَاتُ ۔ دیں ۔ اَلصَّبْبُ

صبح (اقترب)

تفسیر :- فرماتا ہے ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون

کو ایک امتیاز اور روشنی دینے والی اور متقیوں کو

خدا تعالیٰ کی یاد دلانے والی کتاب بخشی تھی۔ ایسے متقی

جو مصلحتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنے

انجام سے ڈرتے رہتے ہیں۔

۳۹ تفسیر :- مُبَارَكٌ مد اس

پڑکھنے سے نکلا ہے۔ اور پڑکھنے کے معنی گڑھے

کے ہوتے ہیں جس میں ارد گرد کا تمام بانی جمع ہو

الفرقان

جاتا ہے۔ قرآن کریم کو مبارک اسی لئے کہا گیا ہے

کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلی ساری صداقتوں

اور اعلیٰ درجے کی تعلیموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔

فرماتا ہے۔ یہ قرآن جو ساری برکتیں اپنے

اللہ جمع رکھتا ہے۔ اور تورات کی طرح خدا کو یاد

دلانے والا ہے۔ ہم نے تجھ پر آما ہے۔ مگر

پھر بھی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس جنگ

چونکہ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا ہے اس لئے جہاں

خدا تعالیٰ نے مومنوں کو ذکر الہی کرنے کا حکم دیا

ہے وہاں اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ

قرآن کریم کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔

عَاكِفُونَ ﴿۵۳﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿۵۴﴾

بیٹے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا تھا کہ وہ انکی عبادت کرتے تھے

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۵﴾

اُس نے کہا۔ تب تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی ایک کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿۵۶﴾ قَالَ

انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس ایک حقیقت لے کر آیا ہے یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ اُس (یعنی ابراہیم)

بَلْ سَرَبَكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ

نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب آسمانوں کا بھی رب، اور زمین کا بھی رب (دہی ہے) جس نے ان کو پیدا کیا ہے

وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۷﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ

اور میں اس بات پر تمہارے سامنے ٹواہ ہوں۔ اور اُس نے کہا خدا کی قسم! جب تم پیٹھ پھیر کر

أَصْنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۸﴾ فَجَعَلَهُمْ

جے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک کئی تدبیر کروں گا۔ پھر اس نے ان (یعنی بتوں) کو

جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا

ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے اُن میں سے بڑے کے تاکہ وہ (ایک دفعہ پھر) اس کے پاس آئیں۔ اِسپر انہوں نے کہا کہ

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۶۰﴾ قَالُوا

ہمارے معبودوں سے یہ کام کس نے کیا ہے! ایسا کرنے والا یقیناً ظالموں میں ہے (تہیکہ ستر لوگوں نے) کہا

سَمِعْنَا فَقِيَ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۱﴾ قَالُوا

ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے ان کی کمزوریاں بیان کرتے سنا ہے تب تو تم کے سرداروں نے کہا

فَاتَّوَاهٍ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۲﴾

وہ (نات ہیں) اس شخص کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ۔ شاید وہ (اس کے متعلق) کوئی فیصلہ کریں۔

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا بُرْهَيْمُ ۖ

(برہم! انہوں نے کہا۔ اے ابراہیم! کیا یہ کام تو نے ہمارے معبودوں سے کیا ہے؟)

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا

(ابراہیم نے) کہا کہ (آخر) کسی کرنے والے نے یہ کام ضرور کیا ہے۔ یہ سب بڑا بت سامنے کھڑا ہے اگر وہ بول سکتے ہیں

يَنْطِقُونَ ۖ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ

توان سے (یعنی اس بت سے) بھی اور دوسرےوں سے بھی پوچھ کر دیکھو۔ (پھر وہ اپنے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا)

أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ۖ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

ہم ہی بات فہمی ہے کہ ظالم تم ہی ہو۔ اور وہ لوگ اپنے سروں کے بل گرائے گئے (یعنی لا جواب کئے گئے) اور انہوں نے کہا

عِلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۖ قَالَ أَتَعْبُدُونَ

کہ تو جانتا ہے کہ یہ تو بولا نہیں کرتے۔ (ابراہیم نے) کہا۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ

ایسی شے کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے

أَوِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ

تم پرافسوس کرتے ہیں اور اس پر بھی جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

۱۷ ص لفات : الرَّشْدُ : الْإِسْتِقَامَةُ

عقلی طریقہ : الْحَقُّ : مَعَ تَمَكُّنٍ فِيهِ . حق بات پر اس طرح قائم رہنا کہ انسان مضبوطی سے اسے اختیار کرے .

جُذَاذًا : اَلْمَقْطَعُ : اَلْمُكْسَرُ : مُكْرَمٌ اور تُوڑی ہوئی چیز . مَا تَكْسَرُونَ : الشَّيْءُ : عِصِي كَ حَصَى جو ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے (اقرّب)

نَكِسُوا : نَكَسَ سے جمع ذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے . اور نَكَسَ کے معنی ہوتے ہیں كَلَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ

اَلرَّشْدُ

جَعَلَ اَسْفَلَهُ اَعْلَاهُ وَ اَمَقَّهُ مَهْمَا يَجُوزُ . اس کو سر کے بل اٹک کر دیا اور نیچے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصہ کو نیچے کر دیا . اِسی طرح نَكَسَ رَأْسَهُ کے معنی ہوتے ہیں طَاطَاةً مِثْلَ ذُلٍّ اَمِنْ نے ذلت سے سر نیچے کر لیا (اقرّب) نَكَسَ اَلْمَرْءُ عِصًی کے معنی ہوتے ہیں عَاوَذَ اَلْمَرْءُ عِصًی كَاَنَّهُ قَلَبَ إِلَى الْكُفْرِ . یعنی

مردین کو دوبارہ بیماری نے آیا : اور مرد کا پھر عاودہ ہو گیا اور نَكَسَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں ضَعُفٌ وَ عَجَزٌ . وہ

نَكِسُوا

رنگ میں کہا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ کیا ایسی ذیل اور حقیر چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو۔

اسیجگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عجیب مماثلت ثابت ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اُن کی پیدائش سے قبل فوت ہو گئے تھے۔ اور دونوں کو ان کے چچا نے پالا تھا اور پھر دونوں پالنے والے بھی مشرک تھے۔ اور دونوں نبیوں نے اُنکو توحید کی تبلیغ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا اور اُن کی قوم نے بھی اُن کو کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا ان جنوں کی پوجا کرتے تھے اس لئے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو اسلام لانے کی دعوت دی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میرے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیری باتیں سچی ہیں مگر لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے باپ دادا سے کا مذہب ڈر کر چھوڑ دیا ہے دسیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۱۳۶

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے نزدیک سے یہی کہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بزرگوں سے یہی کہا کہ اگر ہمارے باپ دادا سے گمراہ ہو گئے تو کیا پھر بھی تم اُن کے پیچھے چلو گے؟ (مائدہ ۷)، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کیا تم مذاق کر رہے ہو یا کوئی سچی تعلیم لائے ہو۔ کیا یہ درست ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی غلطی کر سکتے تھے۔ انبیاء کے دشمن چونکہ دل میں اُن کی توبہ اسنادلال سے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں، انکی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ خود ہی کہہ دیں کہ ہم تو

ضعیف اور عاجز ہو گیا (اقرب) پس نیکسوا علی رؤسہم کے معنی ہوئے، اپنی پہلی حالت یعنی شہادت کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ (۲۰) اُن کے سر ذلت سے نیچے گرائے گئے (۲۱) جیسا کہ اوپر مل نجات سے ظاہر ہے کہ نیکس کے اسی معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح اٹھانا کہ اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جائے۔ علامہ آلوسی مصنف روح المعانی لکھتے ہیں کہ نیکسوا نیکسوا علی رؤسہم میں نیکس کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہونا درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں نے شہادت کی سے اپنے سر نیچے ڈال دئے۔ اور وہ حیرت میں ڈوب گئے۔

تفسیر فرماتا ہے موسیٰ سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کھنڈانہ کے مطابق ہدایت بخشی تھی۔ اور ہم اس زمانہ کے حالات کو خوب جانتے تھے۔ اس کا چچا اور اس کی قوم مشرک تھے۔ اسیجگہ ابجا بھنے چچا استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد فوت ہو چکے تھے۔ اُس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ كُنْتُمْ عَالِقُونَ یہ کیا مجسمے ہیں جن کے آگے تم رات دن بیٹھے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ کے الفاظ ان جنوں کی تحقیر کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ وہ کیا چیز ہیں۔

درحقیقت طرز کلام کی واقفیت بھی کلام کے سمجھنے میں خاص طور پر مدد دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ عام طور پر تعریف کلام کیا کرتے تھے۔ بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُؤُوهُمْ هَذَا کلام بھی اسی طرز کا ہے اور مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ بھی اسی

ہنسی کرتے تھے اور اس طرح اُن کو اس فکر سے نجات ملے
جیسے حضرت خلیفۃ المسیح اقلیٰ رضی اللہ عنہ حکیم الدین
صاحب کا حال سُناتے تھے کہ وہ دفاتِ مسیح کے منکر
تھے اور کہتے تھے کہ مرزا صاحب نے صرف مولویوں کو شرمندہ
کرنے کیلئے یہ دعویٰ کیا ہے اگر یہ سب معافی مانگ لیں تو وہ خدا
اس دعویٰ کو باطل ثابت کر دیں گے۔ ان لوگوں کی مثال اس
شخص کی طرح ہوتی ہے جو سخت حادثہ میں مبتلا ہوتا ہے
اور اس کے دل میں ایک خفیت جھلک اُمید کی پیدا ہوتی
ہے کہ شاید یہ خواب ہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
قوم نے بھی آپ سے یہی کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق تو
نہیں کر رہے۔ کیا یہ درست ہے کہ ہمارے باپ دادا
بھی غلطی کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جواب دیا کہ تمہارا رب اسماں و زمین کا رب اداؤں کا
پیدا کرنے والا ہے اور میں اس پر دلیل سے قائم ہوں
اور اس کا گواہ ہوں۔ اور میں تمہارے گھروں کی طرف
لوٹ جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر
کردنکا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلام اُن میں سے کسی ایک نے
سُن لیا تھا۔ یا عید کو جاتے وقت سب سے آخر میں
جو ضعفاء تھے اُن میں سے بعض نے سُن لیا۔ مگر یہ
کلام غالباً انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ حالانکہ
اس کے صرف اتنے معنی ہیں کہ جب انہوں نے دلائل
سے نہ مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علی صورت
میں اُن کے بتوں کی بُرائی اُن پر ظاہر کرنی چاہی۔ جو
زیادہ مؤثر دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ اُس نے بڑے بُت
کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ شاید
وہ خدا تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ اس پر اس کی قوم کے
لوگ بہت بگڑے اور کہا کہ ہمارے معبودوں سے
یہ کام کس نے کیا ہے۔ وہ بڑا ظالم ہے جو لوگ
ابراہیم سے بحث کر کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ

ایک نوجوان ان بتوں کا بُرائی سے ذکر کرتا تھا۔ اُس کا
نام ابراہیم ہے۔ سَمِعْنَا فَتَنَّا يَدُ كُوْمَهُمْ سے مراد
بھی یہی ہے کہ اُن کا بُری طرح ذکر کرتا تھا۔ چنانچہ
اسی سورۃ میں آتا ہے قَا فَا رَاكَ الْكَافِرِيْنَ كَفَرًا وَاِنَّ
يَكْفُرُوْنَكَ اِنَّهُمْ رُوْا اَهْذَا الَّذِيْ يَدْكُرُ الْاِنْعَامُ
وَهُمْ يَدْكُرُوْنَ الْوَاحِدِيْنَ هُمْ كَاْفِرُوْنَ (ع) یعنی
اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار تجھے
دیکھتے ہیں تو وہ تجھے ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا بُری طرح
ذکر کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمن خدا کے ذکر کا انکار
کرتے ہیں۔ بہر حال جب ابراہیم کے متعلق کچھ لوگوں
نے مذکورہ بالا باتیں کیں تو ابراہیم کی قوم نے کہا کہ
سب شہریوں کے سامنے اسکو لاؤ تاکہ جن لوگوں نے
اس کو مخالفت کرتے دیکھا ہے وہ اس پر گواہی دیں۔
اس طرح ثابت ہو جائیگا کہ بتوں کا منکر ہی یہ کام
کر سکتا ہے۔ یا یہ کہ اس کے متعلق یہ فیصلہ کریں
کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اور یا یہ کہ وہ بھی اس
کی سزا دیکھیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے کہا کہ اے ابراہیم! کیا یہ سب کچھ تیری کثرت
ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہاں بَلْ فَعَلَهُ يٰ كَام
کسی نے کیا تو ضرور ہوگا۔ بغیر کسی کے کرنے کے آپ
ہی آپ تو ہو نہیں سکتا۔ كَيْدُهُمْ هٰذَا اب یہ
بُت ان میں سے سب سے بڑا ہے تو ان صاحب سے
پوچھو اگر بُت بول سکتے ہیں تو یہ صاحب جواب دے
دیں گے۔ مجھ سے کہوں پوچھتے ہو۔ بَلْ فَعَلَهُ اَكْءِ اِيك
تو یہ معنی ہیں کہ بَلْ فَعَلَهُ فَاَعْلٰى یعنی یہ کام کسی
نے تو ضرور کیا ہوگا۔ اس صورت میں بَلْ کے معنی
احزاب کے نہیں ہونگے بلکہ تصدیق کے ہوں گے کہ
ہاں کسی نے تو کیا ہی ہوگا۔ اور وقف سے ثابت ہوتا ہے۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۴۹﴾

»پھر وہ نصر میں آکر کہنے لگے اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۵۰﴾

تب ہم نے کہا اے آگ: تو ابراہیم کے لئے ٹھنڈی بھی ہو جا اور اُس کے لئے سلامتی کا باعث بھی بن جا۔

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِسِرِينَ ﴿۵۱﴾

اور انہوں نے اس سے کچھ بُرا سلوک کرنا چاہا۔ مگر ہم نے اُن کو ناکام بنا دیا ۵۱

اپنے چچاؤں کو توحید کی تبلیغ کی گردنوں نے توحید کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں نبی توحید پر بُری مضبوطی سے قائم تھے اور دونوں علی وجہ البصیرت خدا تعالیٰ کو خالق ارض و سما سمجھتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بُت توڑے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بُت توڑے۔ جب اُن کی قوم کے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بُت توڑے جبکہ دوپہر کا وقت تھا اور کعبہ کے پاس تمام لوگ جمع تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی اُسے آپ سارے مکہ والوں کے سامنے بٹوں پر مار رہے تھے اور انہیں بکراتے جاتے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اُن بھی کر سکے (تاریخ الخلیفہ جلد ۳) ابراہیم بے شک بڑا آدمی تھا مگر کتنا فرق ہے ابراہیم میں اور میرے محمد میں۔ اللہم صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ذِيكَ ذَرَّةً فِي السَّامَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ أَكْثَرُ

۵۱ حل لغات: - الْآخِسِرِينَ: اُتَمَلَّوْا وَالْقَبِيضُ

تدبیر اور کسی کے ساتھ شراکت کرنا۔ الْآخِسِرَةُ: حیلہ۔ الْخُصُوبُ: لڑائی۔ نیز اس کے معنی میں ارَادَةُ مَعْتَرِةٌ الْغَيْرِ خُفْيَةً۔ دوسرے کو اس طور پر نقصان پہنچانا کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ (اقترب)

کہ اچھا حقہ لنگ ہے اور اُس میں سوال کی ہے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اس بڑے بُت سے پوچھ لیتے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عبادت کے مطابق تقریباً کلام کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کیوں کرنا تھا اس نے کیا ہو گا۔ ایسے کلام سے مراد انکار نہیں ہوتا بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ کیا یہ سوال بھی پوچھنے والا تھا میں نہ کرتا تو کیا اس بُت نے کرنا تھا؟

یہ جواب سن کر وہ لوگہ دلوں میں شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نبیِ خدا کا تم سے پھر مزید غور پراد بھی شرمندہ ہوئے یا اپنی شرارت کی طرف لوٹ آئے اور بولے کہ ابراہیم: تم جانتے ہو کہ یہ تو ہوتے نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا خدا تعالیٰ کے سوا ان لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دیتے اور نہ نقصان دیتے ہیں۔

دوسری آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زبردست مقابلہ کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی یحییٰ میں فوت ہو گئے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور دونوں کو اُن کے چچاؤں نے پالا تھا جو دونوں مشرک تھے۔ دونوں نے

الْكَافِرِينَ

تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا دو۔ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا۔ اے آگ! تو ابراہیم کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی دلی ہو جا۔ اور قوم ابراہیم نے اس کے خلاف ایک تدبیر کرنی چاہی۔ مگر ہم نے اس کو ناکام کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیبی سامان یعنی آندھی یا بارش وغیرہ سے آگ بجھا دی گئی تھی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے آگ! ٹھنڈی ہو جا۔ یہ نہیں فرماتا کہ اے آگ جلا نہیں۔ و حقیقت ایمان بالغیب کے قیام کے لئے بھی کسی ایسے ہی طریق کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایک حد تک اغواء کا بھی پہلو ہو۔ ورنہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

اس واقعہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بڑی مماثلت ہے قوم ابراہیم نے کہا تھا اس کو جلا دو۔ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ گویا وہ سمجھتے تھے کہ معبودوں کی مدد کا کوئی راستہ کھلا ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ انکو قید کر دیا یا قتل کر دیا اپنے شہر سے جلا وطن کر دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے
وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ يُفْضِلُ الْغَالِبِينَ (یعنی اسوقت کو بھی یاد کرو جبکہ کفار تمہارے متعلق یہ منصوبے کر رہے تھے کہ وہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا تجھے اپنے وطن سے باہر نکال دیں۔ اور وہ اس کے متعلق بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ مگر اس کے مقابلہ میں خدا بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اور خدا اعلیٰ سے بہتر اور کون تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو مکہ والوں نے طرائی کی آگ

متواتر دس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جلائی مگر ناکام رہے اور وہی طرائیاں جو محمد رسول اللہ کے جلانے کے لئے کی گئی تھیں محمد رسول اللہ کی ترقی اور کامیابی کا موجب ہوئیں اور آخر محمد رسول اللہ فاتحانہ رنگ میں مکہ میں داخل ہوئے اور پلانے سے پرانے دشمن آپ کی بیعت کرنے کے لئے آئے۔ ہندہ کے متعلق آپ نے کہا تھا۔ کہ چونکہ اس نے مسلمانوں کے سروانے میں بڑا حصہ لیا ہے اس لئے جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جا۔ چادر اور رھ کر دوسری عورتوں کے ساتھ لے کر بیعت کرنے کے لئے آگئی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عورتو! وعدہ کرو۔ کہ ہم شرک نہیں کریں گی تو ہندہ جو بڑی جوشیلی عورت تھی تڑپ کر پڑی۔ ! رسول اللہ! کیا اب بھی ہم شرک کریں گی۔ آپ اکیلے تھے اور ہمارے بُت اور سب عرب دالے ہمارے ساتھ تھے پھر بھی ہم ہار گئے۔ اور آپ جیت گئے۔ ہم ایسے بیوقوف نہیں کہ اب بھی تمہیں کہ بتوں کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ دیکھو محمد رسول اللہ کی رخ نے مشرکوں کو کیسا ہلایا اس کو دیا تھا۔ جبکہ ابراہیم کے دشمن آخر تک کہتے رہے کہ آؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔

اسجگہ اس امر کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بُت خانہ کے بُت توڑے تھے وہ کسی دوسرے کا نہیں تھا۔ بلکہ ان کا اپنا خاندانی بُت خانہ تھا اگر وہ دوسروں کا ہوتا تو اس کا توڑنا ان کے لئے جائز نہ ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا اپنا بُت خانہ تھا۔ اور انہیں ورثہ میں ملا تھا اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس بُت خانہ کو جو ان کی آمدنی کا ایک بڑا بھاری ذریعہ اور ملک میں ان کی عزت اور نیک نامی کا باعث تھا۔

وَنَجِّنْهُمْ وَأُوْطَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۴۲﴾

اور ہم اُسے بھی اور ٹوٹ کو بھی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کیلئے برکتیں رکھی تھیں۔ ۴۲

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۴۳﴾

اور ہم نے اُسے اسحاق بھی بخشا اور یعقوب بھی بطور نفل دیا، اور ہم نے سب کو نیک بنایا۔ ۴۳

آپ نے ہجرت کی اور یہ زمین آمندہ اُن کی اولاد کیلئے مقرر کر دی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم اور لوط دونوں کو نجات دی۔ اور کامیاب کر کے فلسطین میں لے گیا۔ بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمنوں سے نجات دی اور اُن کے غلام عسر کو ایک نازک کی شکل میں بیت المقدس میں لے گیا۔

۴۳ ص ل ف ا ت ۛ ن ا ف ل ت ۛ ا ن ش ل

کے معنی ہوتے ہیں ابراہیم کی اولاد علیٰ نواجب جو کسی کو

دینا واجب اور ضروری تھا اس سے زیادہ دیا۔ اور

ن ا ف ل ت ۛ د ل ت ا ل و ل د ۛ کو بھی کہتے ہیں یعنی پوتے کو (مفادات)

تفسیر ۛ پھر فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اسحاق

اور یعقوب انعام کے طور پر بخشے۔ ایسا ہی محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی دھندہ ہے چنانچہ مسلمانوں

کو دُعا سکھائی گئی ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ

وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَبِیْبٌ مَّحَبُوْبٌ۔ یعنی

اے اللہ! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے

آنے والی روحانی اولاد پر اُسی طرح فضل نازل فرما جس طرح

تُو نے ابراہیم اور اس کی اولاد پر فضل نازل فرمائے تھے۔

بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ اعتراض کیا کرتے

ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو حضرت

ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا ہے۔ پھر ایک بڑے

تور دیا۔ جب انہوں نے جنوں کو توڑا تو سارے ملک میں ایک شور مچ گیا۔ بادشاہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ ملک کے دستور اور بادشاہ کے قوانین کے مطابق اس نفل کی سزا جلا دینا تھا۔ یہ ایک پرانی رسم تھی کہ جو جنوں کی ہتک کرتا اُسے جلا دیا جاتا تھا۔ کیونکہ جنوں کی ہتک کرنا ارتداد سمجھا جاتا تھا اور ارتداد کی سزا پرانے زمانہ میں یا تو

جلا تھی یا سنگسار کرنا۔ چنانچہ یورپ میں جب پرنسٹن

عقیدہ کے عیسائی پیدا ہوئے تو انہیں مرتد قرار دے کر

آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلہ میں ایشیا میں سنگسار

کرنے کا رواج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ

جنوں کے توڑنے کی وجہ سے یہ سزا تجویز ہوگی۔ مگر خدا تعالیٰ

چاہتا تھا کہ پنا نشان دکھائے۔ آخر ان لوگوں نے آگ

جلائی اور اُس کے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔

لیکن میں اس موقع پر بادل آیا جس نے آگ کو ٹھنڈا کر

دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اُسیں سے صحیح سلامت

نکل آئے۔ چونکہ بت پرست بہت دہمی ہوتے ہیں۔ اس لئے

جب ابھر انہوں نے آگ جلائی اور ادھر بادل آگیا۔ اور

آگ بجھ گئی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ خدا کی مشیت یہی ہوئی

اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔

۴۴ تفسیر ۛ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے

اُرد میں رہتے تھے جو عراق کے علاقہ میں تھا۔ وہاں آپ

حاران کی طرف جو بالائی عراق میں واقع ہے تشریف

لے گئے اور وہاں سے کنعان کی طرف خدا تعالیٰ کے حکم سے

۲
ن ا ف ل ت ۛ

درجہ دے کیلئے یہ دعا کرنا کہ اے وہ کچھ ملے جو ان سے
 چھوٹے درجے والے کو ملا تھا۔ اور نہ صرف ایک دفعہ
 یہ دعا کرنا بلکہ قیامت تک کرتے چلے جانا ایک مضحکہ خیز
 امر ہے۔ اور یہ ایسی ہی دعا ہے۔ جیسے کسی ای۔ نے۔ سی
 کو کہا جائے کہ خدا تمہیں تھانیدار بنا دے، اس کے متعلق یہ امر
 یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی دو قسم کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک خوبیاں تو وہ
 ہیں جو ان کی ذاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تھا ادا
 تھا منیب تھا۔ صدیق تھا۔ خدا کا مقرب تھا۔ ان
 خوبیوں اور مدارج کے لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں
 اگر آپ افضل نہ ہوتے تو آپ خاتم النبیین اور سید ولد
 آدمؑ کس طرح ہو سکتے۔ پس جہاں تک محمدی مقام کا سوال
 ہے وہ ابراہیمی مقام سے یقیناً افضل ہے۔ مگر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ان ذاتی خوبیوں کے علاوہ قرآن کریم
 سے جس ان کی ایک اور خوبی بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو
 قومی انعام کے رنگ میں ظاہر ہوئی۔ اور وہ یہ کہ انہوں
 اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا مانگی تھی کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
 مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
 لَّكَ (۱۲۴: ۲) یعنی اے ہمارے رب ہمیں اپنا سچا
 فرمانبردار بنائو۔ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک
 ایسی امت پیدا کیجیو جو تیری رضا کو حاصل کرنے
 والی اور تیری راہوں پر چلنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
 اس دُعا کو اس رنگ میں قبول فرمایا کہ وہ فرماتا ہے
 وَاجْعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَذٰلِكَ نَبْ
 دِ الْمُكَذِبِيْنَ (۱) ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت دکھ
 دی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے
 جو کچھ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑھ کر آپ کو
 انعام دیا۔ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم درود میں

یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ! تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی
 اسی طرح فضل نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیمؑ پر فضل
 نازل فرمایا تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدایا جو معاملہ
 تو نے ابراہیمؑ علیہ السلام سے کیا تھا وہی سلوک محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرنا۔ جس طرح حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے جو کچھ مانگا تھا تو نے اس سے بڑھ کر آپ کو
 ان کو انعام دیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے اس سے بڑھ کر آپ کو
 انعام دیجیو۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے اپنے عرفان کے مطابق دُعا مانگیں۔
 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 عرفان کے مطابق کیں۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے اتنی دُعا مانگی ہیں کہ
 مجموعی طور پر تمام انبیاء و انبیاء نے بھی اتنی دُعا مانگی نہیں کی
 ہوئی۔ پھر جب یہ مسئلہ امر ہے کہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان ابراہیمی عرفان سے
 بہت بالا تھا تو پھر یہ بھی یقینی امر ہے کہ آپ کی
 دُعا مانگی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعاؤں سے
 بڑھی ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو
 جو کچھ ملنا ہے وہ بھی ابراہیمی انعام سے بہت زیادہ
 ہے۔ پس درود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مدارج کی بلندی اور آپ کی امت کی ترقی کے لئے
 اتنی جامع دُعا سکھائی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دُعا
 تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ کیونکہ اس میں یہ سکھایا گیا ہے
 کہ الہی وہ رحمتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ
 ان کی ذریت پر نازل ہوئیں ان سے بڑھ کر رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل کی جائیں یعنی جس
 طرح ابراہیمؑ کو ان کے مانگنے سے بڑھ کر ملا اسی
 طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا،

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ

اور ہم نے انکو دلوں کا امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے تھے۔ اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے

فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

اور نیک کام کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ اور وہ سب

وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۖ وَلَوْ هَآءِ اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور (ہم نے اسے) ٹوٹا بھی بخشا، جسے ہم نے حکم بھی عطا کیا اور علم بھی

اُس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت پر انعام و اکرام کی بارش نازل فرما۔ آج کل اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ عیسائیت کا ہے۔ اور عیسائیت اس بات کی مدعی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پس درود میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے کہ اے خدا! یہ حق ترقیاں عیسائیت کو مل رہی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اُن وعدوں کی وجہ سے ہیں جو تو نے اُن سے کئے تھے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابراہیمی وعدوں کی وجہ سے اس کی ایک شاخ جو اسحاق سے تعلق رکھتی تھی اس پر جو تو نے فضل نازل کئے ہیں اس سے بڑھ کر اسماعیل کی نس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے تعلق رکھنے والوں پر فضل نازل فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ اُدھر سے اپنی برکتیں ہٹا لے اور اُن کا رخ اسماعیل کی نسل کی طرف پھیر دے تو عیسائیت ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ پس یہ ایک عظیم الشان دُعا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے سکھائی گئی ہے اور پھر یہ ایک ایسی دُعا ہے جس میں دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقہ کا مسلمان شامل ہے۔ گویا یہ ایسی کامل دُعا ہے کہ نہ آقا اس کے

اُنکو بھی اس سے بڑھ کر انعام دیا جائے۔ اور چونکہ وصیت فیض کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت بڑھی ہوئی ہیں اس لئے آپ کے انعامات بھی ابراہیمی انعامات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ نوگوں کو غلطی نہ کرنا کہ لفظ سے لگی ہے۔ حالانکہ اس جگہ ما مصدریہ ہے اور کَمَا صَلَّيْتَ کے صرف اتنے معنی ہیں کَصَلَوْتَ اِنْفِ اِبْرٰهِيْمَ یعنی جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی برکت نازل کیں اسی قسم کی برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما۔ اَلْکَمَا صَلَّيْتَ کی بجائے اِنِّیْ قَدْ دَرَسْتُ کہا جاتا تو بے شک اس کے یہ معنی ہو سکتے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درجہ کا درجہ جو درجہ کا دعوت تم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ مگر یہاں درجہ کا ذکر نہیں بلکہ قسم کا ذکر ہے اور مراد یہ ہے کہ جس قسم کی برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو دی گئی تھی وہی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کو بھی ملے اور وہ یہی برکت ہے کہ جو کچھ ابراہیم نے مانگا تھا خدا نے اس سے بڑھ کر اُسے انعام دیا۔ اسی طرح ہمیں یہ دُعا سکھائی گئی ہے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اے خدا تو

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَۃَ

اور اس کو اس بستی سے نجات دی جو کہ نہایت گندے کام کرتی تھی۔ وہ

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَاَدْخَلْنَاهُ فِيْ

(یعنی ٹوٹے ٹہرے رہنے والے) ایک بہت بُری قوم یعنی نافرمان تھے۔ اور ہم نے اُس (یعنی لوط) کو اپنی

سَاحْمَتِنَا دَرَاۤنَا۟ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۵۶﴾

رحمت میں داخل کیا۔ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا ۵۴

۵۷

الذِّكْرُ وَآنَا لَهُ لِحَافٌ فَطَوْنَ (دھجرج) میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے گویا وہی مضمون جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان فرما دیا۔ تاکہ ظاہر پرست لوگ اس آیت سے قرآن کریم کی صرف ظاہری حفاظت ہی مراد نہ لے میں بلکہ وہ سمجھیں کہ اس میں قرآن کریم کی معنوی حفاظت کا بھی وعدہ کیا گیا ہے جس کے لئے مجتہدین اور مامورین کا آنا ضروری ہے۔ اور اگر غور سے کام لیا جائے تو درحقیقت یہی وہ نوعیت ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پر حاصل ہے۔ درنہ اگر صرف فقہی اور روایات ہی کسی مذہب کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے کافی ہوں تو ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں بھی کچھ کم فقہی نہیں۔ اسلام کا فخر صرف اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اسلام کی صداقت کے ثبوت کے لئے ایسے مقدس انسان کھڑے کرتا ہے جو خود اپنے وجود کو اسلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا ہمارے ساتھ اب بھی کلام کرتا اور ہمیں اپنے غیب سے اطلاع دیتا!

باہر رہتا ہے اور نہ امت محمدیہ کا کوئی فرد باہر رہتا ہے آج کل یورپین اقوام کو جو طاقت حاصل ہے یہ صرف اُن وعدوں کی وجہ سے ہے جو اسحقؑ کی نسل سے کئے گئے تھے۔ اگر اب اسماعیلؑ کی نسل سے اس کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جائیں تو عیسائیت اس طرح ختم ہو جائیگی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر حننؑ۔ یرمیاہؑ۔ یسعیاہؑ اور یحییٰؑ وغیرہ ختم ہو گئے ہیں اور اسلام کو وہ شوکت حاصل ہو جائیگی جو مسلمانوں کے دیم و گن میں بھی نہیں ہے۔

۵۴ تفسیر فرماتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنے زمانہ کے امام تھے اور خدا تعالیٰ کے حکم کو دنیا میں پھیلاتے تھے بعینہ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذَا اُمَّةٍ عَلٰی سَآءِ حَقٍّ مَّائَةِ سَنَةٍ مِّنْ بَعْدِ مَا نَحْنَا بِمِنْهَا (ابوداؤد جلد ۲ ص ۲۴) یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں بھی ہر صدی کے سر پر ایسے انسان مبعوث فرماتا رہیگا جو دین اسلام کی تجدید کریں گے اور انسانوں کی داخل کی ہوئی خرابیوں کو دودر کے اسلام کو پھرنے سے قائم کر دیں گے۔ یہ حدیث درحقیقت وہی مضمون بیان کر رہی ہے جو قرآن کریم نے اِنَّا نَخْتِمْ نَزَّلْنَا

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَ

اور (یاد کر) نوحؑ کو جب اُس نے اس دینی ابراہیمؑ کے واقعہ سے پہلے دہم کو، پکارا۔ اور ہم نے اُسکی دعا سنی پس ہم نے اسکو بھی

أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ

اور اسکے اہل کو بھی ایک بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ اور ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلہ میں مدد کی

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ وہ بہت بُری قوم تھی۔

بطریت دے سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کی معرفت تامہ حاصل ہو اور اُس کے قرب کے ذرائع اُسے معلوم ہوں۔ اور اس کی صفات کا باریک دربار یک علم اُسے حاصل ہو۔ پس مدعی ماموریت کے لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ خود اُس کی علمی غور و پرداخت کرے۔ اور اُسے ایسے روحانی علوم عطا فرمائے جو اُس زمانہ کے لحاظ سے بے نظیر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عَلَمًا اور اسی طرح ابراہیمؑ انبیاء کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنے علم سے نوازا تھا۔ درحقیقت علمی معجزات ایک مامور کی صداقت معلوم کر نیکاً بڑا زبردست ذریعہ ہوتے ہیں جن کے مقابلہ میں مخالفین بالکل گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ علمی معجزات اگرچہ دنیا میں ہر جہاں کوٹتے چلے آئے ہیں مگر عظمت اور شان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا ہے۔ اُس کی دنیا کے اور کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی۔ باقی انبیاء کے معجزات تو اب ایک قطعہ ماضی کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ جن کا کوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

اگر تمہارے اندر بھی سچائی پائی جاتی ہے تو آؤ اور ہمارا مقابلہ کر لو۔ مگر دنیا کے کسی مذہب کا پیرو اس مقابلہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف ایک مردہ مذہب کا پیرو ہے جو اپنی زندگی کا کوئی تازہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ گویا اُن کی مثال اس حرکت کی سی ہے جو جس کے پتے خزاں کی وجہ سے جھڑ گئے اب نہ وہ اپنے میوؤں سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ اپنی چھاؤں میں کسی کو بٹھا سکتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ثمر و درخت ہے جس کے شیریں پھلوں سے کوئی زمانہ بھی محروم نہیں رہتا اور اس طرح اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر زمانہ میں لوگوں پر روشن ہوتی رہتی ہے۔

وَلَوْ طَأَّ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عَلَمًا :- یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں کی بعثت کی بڑی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس چشمہ فیض تک پہنچائیں جس سے میرز ہوئے بغیر اُن کی روحانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اُن کو وابستہ کر دیں اور اس سے اُس کا مضبوط پیوند کر دیں۔ اور یہ بات علوم روحانیہ کے حصول کے بغیر کبھی مبرا انجام نہیں دی جاسکتی۔ وہی شخص روحانی امور میں لوگوں کو

فَاَعْرِقْنَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۸﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ

ہم نے ان سب کو عرق کر دیا۔ ۵۸ اور داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی جبکہ وہ دونوں ایک

فی الْحَرِّ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَمُّ الْقَوْمِ، وَكُنَّا

جہت کے جھگڑے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اس وقت جبکہ ایک قوم کے عامی لوگ اسکو کھائے تھے (یعنی تباہ کر گئے تھے)

لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ، وَكُلًّا

اور ہم ان کے فیصلہ کے گواہ تھے۔ ہم نے اس معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور سب کو ہی ہم نے

وہ علمی نشان بحث کیا ہے جو قیامت تک زندہ رہنے والا اور ہر زمانہ میں دشمنوں پر حجت تمام کرنے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی پاک کتاب عطا فرمائی جس کے متعلق ہستی دنیا تک یہ کھلا پیلیج موجود ہے کہ اتر میں ہمت ہے تو اُد اور اس کتاب کی نظیر تیار کر دو۔ اگر اور نہیں تو اس کی ایک سورۃ میں ہی جہد علوم اور معارف اور پیشگوئیاں اور تزکیہ نفس کے ذرائع وغیرہ بیان کئے گئے ہیں اسی قدر حقائق اور معارف جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر دکھا دو۔ مگر تیرہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا دنیا اس پیلیج کو قبول نہیں کر سکی۔ اور قیامت تک وہ اسی طرح اس پیلیج کو قبول کرنے سے گریز کرتی رہی اور اس طرح پرمغنونہ انسان یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا مقابلہ کرنا ناممکن امر۔

۵۹ حل لغات: - اَنْكَرُوْبَ كے معنی ہیں اَنْحَزُوْا وَ اَنْفَعُوْا يٰۤاَخْدُوْا بِالنَّفْسِ - غم و اندوہ جو انسان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ (اقترب)

تفسیر: - اسجگہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی اور خدا نے اسے قبول کر لیا۔ اس ذکر سے محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو آدم تک پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ نوح آدم کا پوتا تھا اور وہ پہلا نبی تھا جس پر شریعت کا نزول ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح کے متعلق فرمایا ہے کہ اَوَّلُ نَبِيٍّ شَرَعَتْ عَلٰی بَنِيْ اَدَمَ الشَّرَاعُ کہ نوح پہلا نبی تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی۔ اس مضمون کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمًا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّیْنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ (نسا، ۱۷۱) یعنی اے محمد رسول اللہ! ہم نے تیری طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ گویا قرآن کریم کے رد سے عقائد کے متعلق پہلی وحی حضرت نوح علیہ السلام کو ہوئی۔ کیونکہ اس زمانہ میں ایک طرف تو انسانی دماغ کا ارتقاء اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے صفات الہیہ کا ادراک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور دوسری طرف انسانوں میں وہ گناہ پیدا ہونے لگ گئے تھے جو تمدن کا ایک لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ پس خرابیوں کی اصلاح اور مزید روحانی ترقیات کا وہ واہ کھولنے کے لئے

اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ

حکم اور علم عطا فرمایا تھا - اور ہم نے داؤد کے ساتھ ایل بیال کو بھی اور پرندوں کو

يَسْبِغْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۸۰﴾ وَعَلَّمْنَاهُ

بھی کام پر لگا دیا تھا وہ سب خدا کی تسبیح کرتے تھے اور ہم یہ سب کچھ کرنے پر قادر تھے - اور ہم نے اسکو ایک لباس

صَنَعَةَ لِبَؤْسٍ لَّكُمْ لَتَحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ

کا بنانا سکھایا تھا - تاکہ وہ تمہاری جان لڑائی میں بچائے - پس کیا

أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۱﴾ وَلَسَلِیْمَنَ الرِّیْمِ عَاصِفَةً تَجْرٰی

تم شکر گزار بنو گے ؟ اور ہم نے سیمان کے لئے تیز ہوا کو بھی سحر کر چھوڑا تھا

بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا مَوْلَاكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۸۲﴾

جو اسکے حکم کے مطابق چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم سب کچھ جانتے ہیں - ۵۳۷

حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا شاعر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے پیروں میں سے ہی تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَاِنَّكَ مِّنْ شَيْخَتِهِ لَبِزَاهِمِهِمْ** (وصافات ۲) یعنی ابراہیم بھی نوح کے گروہ میں سے تھا اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانہ کے نوح تھے اور نوح والا پیغام آپ کی دجی میں بھی شامل تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح کا ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر شریعت لعنت ہے تو پھر نوح کا بھی انکار کرو جس کے ذریعہ نسل انسانی کے لئے شریعت کا آغاز ہوا۔ اور جس کے پیروں میں ابراہیم جیسا جلیل المقدر نبی بھی شامل تھا۔ اور اگر شریعت لعنت نہیں بلکہ ہمیشہ شریعت کا انکار کرنے والے نزاریاب ہوتے رہے ہیں جس طرح

نَفْسَتْ

۵۳۷ **حَل لَفَات** : نَفْسَتْ نَفْسَتْ

سے ٹوٹ کا صیغہ ہے اور نَفْسَتْ اِلْبَلْ اَوْ

الْعَنَمُ کے معنی ہیں دَعَتْ لَيْلًا يَلَا سَاعَ -

رات کے وقت اونٹ یا بکریاں کھیتی کو چر گئیں جبکہ

کوئی گڈڑ یا نگہبان شخص ان کو روکنے والا نہ تھا۔

(اقترب)

اَلْجِبَالُ - اَلْجَبَلُ کی جمع ہے اور اَلْجَبَلُ

اَلْجَبَانُ

کے معنے ہیں پہاڑ۔ نیز اس کے سے ہیں صَبَیْتُ الْقَوَیْرَ
عَالِمُکُمْ۔ قوم کا سردار اور عالم۔ (اقرب)
عَاصِفَةٌ۔ عَصَفَ سے اسم فاعل مَوْث کا
صیغہ ہے اور عَصَفَ الزَّيْفُ عَصَفًا کے معنے ہیں
اَشْتَدَّتْ۔ ہوا سخت تیز چلی (اقرب) پس عَاصِفَةٌ
کے معنے ہونگے۔ تیز چلنے والی۔

تفسیر:- پھر فرماتا ہے کہ داؤد اور سلیمان
کو یاد کرو۔ جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارہ میں فیصلہ کر
رہے تھے۔ جبکہ اُس کھیتی میں قوم کی بکریاں داخل ہو کر
کھیتی کھا گئی تھیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کسی کی کھیتی بکریاں
پر گئی تھیں۔ حضرت داؤد نے بکریاں کھیتی والے کو دلا
دیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں۔ بکریوں والا پانی
دے اور کھیتی ہری کرے۔ اور جب کھیتی پہلے جیسی ہو
جائے تو اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اس فیصلہ میں اگر
یہ واقعہ اسی طرح ہوا جو تو کوئی خاص بات نہیں کہ
جسے قرآن کریم میں اس جگہ بیان کیا جائے۔

میرے نزدیک اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ
جب بھی نبی کی قوم عزت پاتی ہے تو داؤد اور سلیمان
کے زمانہ کی طرح اُن کی قوم کے حریص لوگ نظام میں
تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور چار یا یہ مزاج لوگ
دین کی کھیتی کو جرنے لگ جاتے ہیں۔ فرماتا ہے اس کا
علاج ہم نے سلیمان کو سکھا دیا تھا جس کے نتیجہ میں
نبی اسرائیل کی ہمسایہ قومیں جو پھلے مار کر اُن کی حکومت
کو برباد کرنا چاہتی تھیں اُن کے حملوں سے اُس نے
اپنی مملکت کو بچا لیا اور نظام کی حفاظت کی۔

بے شک سلیمان اور داؤد دونوں کو بادشاہت بھی
ملی تھی اور علم بھی ملا تھا مگر اس بارہ میں سلیمان کا طریق
ٹھیک تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت داؤد جنگی
آدمی تھے اور انہوں نے ظالموں اور مفسدوں کو بڑی

سخت مزامیں دی تھیں۔ بلکہ بعض جگہ اُن کے دوتہائی
مرد قتل کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے
یہ فہم عطا فرمایا کہ اب ہمسایوں سے نرمی کرو تو انکی
عداوت کم ہو جائیگی۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے
زیادہ تر معاہدات سے کام لیا اور اس طرح تمام
ہمسایوں سے اپنی مملکت کو بچا لیا۔ مگر اس کے علاوہ
فَقَعْنَاهَا سُلَيْمَانَ میں ایک اور حکمت بھی مد نظر
رکھی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اسرائیلی مصنفوں بلکہ یوت
کے مصنفوں کا بھی خیال ہے کہ حضرت داؤد کی باپسی
اعلیٰ تھی اور حضرت سلیمان کا طریق عمل ناقص تھا۔
اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے
سلیمان کو اس جھگڑے کا فیصلہ کرنا خوب سکھایا تھا
اور چونکہ اس سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر کیا داؤد
کو نہیں سکھایا تھا؟ اس لئے اگلے حصہ میں دَکَلْنَا
اَيْثُنَا حَلْمًا وَجَعَلْنَا كَهْرًا سَکَرًا کا بھی ازالہ کر دیا
اور بتا دیا کہ حضرت سلیمان کو سکھانے سے یہ مراء نہیں
کہ حضرت داؤد کا طریق عمل غلط تھا بلکہ اس سلیمان
پر عائد کردہ ایک الزام کا ازالہ مقصود ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ داؤد کے ساتھ بھی بڑے
بڑے لوگ شامل تھے۔ جو اس کے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ
کی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی اُس کے ساتھ تسبیح
کرتے تھے۔ یعنی روحانی لوگ بھی اُس کے گرد جمع ہو
گئے تھے جن کی پرواز اور نظریں آسمان پر ہوتی ہیں۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ دَ
الْحَمْدَ دَکَلْنَا خَلْقًا۔ یعنی ہم نے داؤد کے لئے
پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ہر وقت تسبیح کرتے تھے
اور پرندے بھی مسخر کر دئے تھے اور ہم یہ سب کچھ
کرتے پر قادر تھے۔ اسی مضمون سے بتا جلتا معنون

عَاصِفَةٌ

بندے داؤد کو بھی یاد کر۔ جو بڑی طاقت والا تھا۔
وہ ہماری درگاہ میں بات بات پر جھکتا تھا۔ ہم نے
اس کے لئے پہاڑ مسخر کر دئے تھے جو صبح و شام
تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی اس کی خاطر
لکڑے کر دئے تھے۔ اور یہ سب کے سب اُس کے
کامل مطیع اور فرمانبردار تھے۔

ان آیات کی بنا پر مفسرین کہتے ہیں۔ کہ
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام
کے قبضہ میں پہاڑ بھی تھے، جن بھی تھے۔ پرندے
بھی تھے اور وہ سب مل کر حضرت داؤد علیہ السلام
کے ساتھ ذکر الہی کرتے تھے۔ جب وہ کہتے سبحان اللہ
تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی اور جن بھی اور حیوانات
بھی سب سبحان اللہ کہنے لگ جاتے۔ جیسے
کشمیری واعظوں کا دستور ہے کہ بیکچر دیتے ہوئے
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خود سستے کیلئے کہہ دیتے
ہیں۔ ”پڑھو درود“۔ وہ بھی گویا اسی طرح کرتے
تھے۔ جب خود ذکر الہی کرتے کرتے تھک جاتے تو
کہتے ہالیہ کر تسبیح اور وہ تسبیح کرنے لگ جاتا۔ پھر
جب انہیں آرام آ جاتا تو کہتے چپ کر جاؤ۔ اب میں
تسبیح کرتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں۔ پہاڑوں وغیرہ کا
سبحان اللہ کہنا کونسی بڑی بات تھی وہ باقاعدہ رکوع
و سجود بھی کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد سجدہ میں
جاتے تو سارے پہاڑ اور پرند چرند بھی سجدہ میں
چلے جاتے۔ اور جب وہ رکوع کرتے تو سب رکوع
کرنے لگ جاتے۔ بعض کہتے ہیں اس تاویل سے بھی
مزہ نہیں آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت داؤد جہاں
بھی جاتے۔ پہاڑ آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ حضرت
داؤد تھے شام میں اور یہ ہالیہ۔ شوالک اور ایس
سب آپ کے ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے۔ اسی طرح

بعض دوسری سورتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ سبا
رکوع ۲ میں بھی آتا ہے۔ وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا
فَضَّلْنَا يَا حَبَالُ اَوْفِي مَعَادَ الطَّيْرِ وَ اَلْتَا لَهُ
الْحَمْدُ يَذَّابُ اَمْسَلُ سَبْخِ وَ قَدَّرَ فِي السَّوْدِ
وَ اَعْمَلُوا صَلَاحًا رَافِيًا مِمَّا تَعْمَلُونَ بَعِيدًا۔
یعنی ہم نے داؤد پر بڑا فضل کیا۔ اور ہم نے پہاڑوں
سے کہا کہ اے پہاڑ! اس کے ساتھ چلو۔ اور
پرندوں کو بھی حکم دے دیا کہ اس کے ساتھ رہیں۔
اس کے لئے ہم نے لوہا نرم کر دیا۔ اور اُسے کہا کہ
اس سب سے زمین بناؤ اور نیک اعمال کرو۔ میں
تمہارے کاموں سے خوب واقف ہوں۔

اسی طرح سورہ نمل میں آتا ہے۔ وَ لَقَدْ
آتَيْنَا دَاوُدَ مَلِيكَانَ جَلَمَاءَ وَ قَالَ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ وَ زَيَّنَّا مَلِيكَانَ دَاوُدَ وَ
قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ حُطِّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ
وَ اُوتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اِنِّ هٰذَا نَهْمُ
الْفَضْلِ الْاُمِّيَّةِ وَ حَشَوْا بِسُلَيْمٰنَ جُنُودًا
مِّنَ النِّجِثِ وَ الْاَنَسِ وَ الطَّيْرِ فَهَرُؤُا عَمَلًا
(نمل ۲۶) یعنی حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے اور
انہوں نے کہا۔ اے لوگو! مجھے اور میرے آپ کو پرندوں
کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اور ہم کو ہر چیز دی گئی ہے۔
اور ہم پر یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور سلیمان
کے لئے شکر جمع کئے گئے۔ شکر انسانوں کے بھی
تھے اور جنوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے۔
پھر سورہ ص رکوع ۲ میں آتا ہے۔ وَ اِذْ كُنَّا
هَبَدَنَا دَاوُدَ ذَا الَّذِي اَنَّا اَدَاكَ۔ اِنَّا مَعَكُمْ
الْحَبَالُ مَعًا يَسْبِقُكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ۔
وَ الطَّيْرُ مَحْشُورٌ۔ كُلُّ لَهْ اَدَاكَ۔ یعنی ہمارے

کے بل کھڑے ہو کہ کہہ رہی تھی کہ خدایا اگر بارش نہ ہوئی تو ہم مر جائیں گی۔ (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان جلد ۷ صفحہ ۲۰۴ تا ۲۱۰)

یہ وہ واقعات ہیں جو استعارے اور تشبیہ کو سمجھنے کی وجہ سے مفسرین کو کھڑے پڑے ہیں حالانکہ بات بالکل صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤدؑ کے لئے پہاڑوں کو مستحضر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے تفویں کی ضرورت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کے لئے پہاڑ مستحضر کر دئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ **اللَّهُ الَّذِي مَخَضَ لَكَ الْبَحْرَ لِتَجْتَريَ الْفُلَافِي فِيهِ بِأَمْرٍ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ دَعَاكُمْ تَسْكُونُونَ ۚ وَمَخَضَ لَكُمْ فُلًا فِي السَّحَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِهَا وَمَنْهُ رَزَقُكُمْ ذِيَابَ لَكُمْ لَا يَبْتَغِيكُمْ يَتَفَكَّرُونَ** (البقرہ ۱۰۱) فرماتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنو! اور اے کافرو! اور اے منافقو! ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے سمندر مستحضر کر دئے ہیں جس میں کشتیاں ہیں کے حکم سے چلتی ہیں۔ تاکہ تم خدا کا فضل تلاش کرو۔ اور صرمت سمندر ہی نہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم نے تمہارے لئے مستحضر کر دیا ہے۔ اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بڑے بڑے نشانات ہیں۔ اب اس آیت سے حضرت داؤد علیہ السلام والی آیت بالکل حل ہو جاتی ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان میں ہر قدر چیزیں ہیں خواہ دریا ہیں یا پہاڑ سب انسان کے لئے مستحضر ہیں اب یہ عجیب بات ہے کہ پہاڑ میرے لئے بھی مستحضر ہوں مگر میرے ساتھ پہاڑ کی ایک اینٹ بھی نہ چلے اور داؤدؑ کے ساتھ پہاڑ کا پہاڑ چلنے لگ جائے۔ اگر

پرنڈے بھی مل کر تسبیح کرتے تھے۔ اُن دنوں چڑیاں چوں چوں نہیں کرتی تھیں۔ بکریاں میں نہیں کرتی تھیں۔ بلکہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرتی تھیں۔ کوئی یہ نہ پوچھے کہ کئی کس طرح پرنڈہ ہو گیا۔ کیونکہ تفسیروں میں اسی طرح لکھا ہے۔ غرض وہ عجیب زمانہ تھا۔ اسی طرح سلیمانؑ پر خدا تعالیٰ نے ایک اور مہربانی کی۔ اور یہ کہ جن اُن کے حوالے کر دیئے جو اُن کے اشارے پر کام کرتے تھے۔ جب وہ چلتے تو پرنڈے اُن کے سر پر اپنے پر پھیلا کر سایہ کر دیتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت داؤدؑ بڑے شکی طبیعت کے آدمی تھے۔ جب کہیں باہر جاتے تو اپنی بوہوں کو گھر میں بند کر جاتے۔ ایک دفعہ گھر میں آئے تو دیکھا۔ ایک جوان مضبوط آدمی اندر پھر رہا ہے۔ وہ اُسے دیکھ کر سخت خفا ہوئے اور کہنے لگے۔ تجھے نذر نہیں آتی کہ اندر آگیا ہے۔ پھر اُس سے پوچھا کہ جب مکان کے تمام دروازے بند تھے تو تو اندر کس طرح آگیا۔ وہ کہنے لگا میں وہ ہوں جسے دروازوں کی ضرورت نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو ملک الموت ہے۔ اُس نے کہا۔ ہاں۔ اور اُس نے آپ کی جان نکال لی حضرت داؤد علیہ السلام کو جب دفن کرنے لگے تو تمام پرنڈے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ پر پردے سایہ کیا۔ کہتے ہیں حضرت سلیمانؑ تمام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے یا نہیں تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جانتے تو تھے مگر اختصار کے لحاظ سے صرف پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بارش نہ ہوئی تو لوگوں نے حضرت سلیمانؑ سے کہا کہ چلیں استسقاء کی نماز پڑھائیں۔ حضرت سلیمانؑ نے کہا۔ گھبراؤ نہیں بارش ہو جائیگی۔ کیونکہ ایک کثیری چٹھ

یہ نے ہر چیز سفر کر دی اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے
نمانہ میں بھی ہر چیز تسبیح کر دی ہے۔ بلکہ حضرت داؤد
کے لئے تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ اور پرندے
تسبیح کرتے تھے مگر ہمارے لئے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ
آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب تسبیح کرتے ہیں۔ اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ تسبیح سے ملا یہ ہے کہ ہر چیز بہ
نابت کر رہی ہے کہ خدا بے عیب ہے۔ چونکہ اسلام نے
دنیا بھر سے عیب دور کرنے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو یہ
بتایا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تسبیح کر رہا،
لیکن حضرت داؤد نے چونکہ مرن جبال یعنی اہل جبال سے
عیب دور کرنے تھے اور وہ ساری دنیا کی طرف مبعوث
نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک محدود مقام کی طرف تھے اس لئے
حضرت داؤد کے لئے صرف جبال نے تسبیح کی۔ لیکن
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے جہان
کی طرف تھے۔ اس لئے آپ نے فرمایا جُحِلْتُ لِي
الْأَشْرَقُ حَسْبِجًا زَيْنًا کا ایک مکر ایسا نہیں جو
تسبیح نہیں کر رہا۔ اس لئے ہم جہاں جائیں گے وہ مسجد بن
سائیں گی۔ پس يُسَبِّحُ لِلَّهِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
محدود کر کے صرف پہاڑوں تک رکھا گیا۔ اس لئے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ کے لئے تھے۔ اور حضرت داؤد صرف چند
اہل جبال کے لئے۔

بانی رہا اَوْفَى مَعَهُ کے الفاظ سے یہ استدلال
کہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ ان کی تسبیح میں شامل ہو
جاتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا کا ذرہ ذرہ تسبیح میں
شامل ہے۔ کوئی کہے کہ پھر حضرت داؤد کی خصوصیت
کیا ہوئی تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں تو ان کی کوئی
خصوصیت نہیں کہ پہاڑ ان کے لئے مسخر تھے۔ کیونکہ

داؤد کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی
ہونے چاہئیں۔ اور اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو صاف
پتہ لگ گیا کہ حضرت داؤد کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا
تھا۔

اب رہا سوال تسبیح کا۔ کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ
قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد
کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ کیا اب بھی یہ چیزیں تسبیح
کرتی ہیں؟ سو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ
جمعہ میں دے دیا ہے۔ فَمَا يَكُنْ لَّهِ يَوْمَئِذٍ
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكِ الْقُنُوتِ
الْعَزِيمِ الْحَكِيمِ۔ یعنی سورج بھی تسبیح کر رہا ہے۔
چاند بھی تسبیح کر رہا ہے۔ ستارے بھی تسبیح کر رہے ہیں
اسی طرح مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں
اور زمین میں ہے سب تسبیح کر رہے ہیں۔ درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں اس
کے پتے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ آسمان بھی تسبیح کر رہا ہے کیلا
بھی تسبیح کر رہا ہے بلکہ کیلے کا چھلکا جو ہم آثار کریمینک
دیتے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ روٹی بھی تسبیح کر رہی ہے
تھلی بھی تسبیح کر رہی ہے۔ جب تم چائے پیتے ہو تو تمہارا
ہونٹ بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ چائے بھی تسبیح کر رہی
ہوتی ہے۔ پھر یا کھانڈ بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ پیالی
بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ پڑھ بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے
اسی طرح مکان بھی اور چھت بھی اور دیواریں بھی اور
دروازے بھی۔ اسی طرح وہ بستر جس پر تم بیٹھے ہو وہ بھی
بستر کی چادر اور تو شک اور رضائی بھی سب سبحان اللہ
سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اور جب ہر چیز سبحان اللہ
کہہ رہی ہے تو حضرت داؤد کے لئے اسی الفاظ آجائیں
تو اس کے لئے سنے بن جلتے ہیں۔ دیکھ لو۔
دونوں باتیں جو حضرت داؤد کے متعلق کہی گئی تھیں ہمارے
لئے بھی موجود ہیں۔ ہمارے لئے بھی خدا کہتا ہے۔ کہ

قرآن کریم سے ثابت ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ نے سب انسانوں کے لئے مسخر کر دیا ہے جس ملک کا خدا تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے اُس میں اُسے عام انسانوں سے زیادہ عظمت حاصل ہوتی ہے۔ پس گو زمین و آسمان کی چیزیں حضرت داؤدؑ کے لئے اسی طرح مسخر تھیں جس طرح تمام بنی نوع انسان کے لئے۔ لیکن حضرت داؤدؑ کو ایک زائد فائدہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ پس گو تسخیرِ بینہ دہی ہے جو ہر انسان کے لئے ہے۔ مگر اس تسخیر کی عظمت میں فرق ہے۔ اب میں نعت سے بتاتا ہوں کہ اس کے اور معنی بھی ہیں۔ چنانچہ جبیل کے معنی نعت میں سَيِّدُ الْقَوْمِ کے لکھے ہیں۔ پس حضرت داؤدؑ کے لئے جبیل مسخر کر دینے کے معنی یہ تھے کہ حضرت داؤدؑ یہود کے وہ پہلے بادشاہ تھے جنہیں نے ارد گرد کے قبائل پر فتح پائی اور وہ انکے ماتحت ہو گئے حضرت داؤدؑ سے پہلے کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کے علاوہ دوسری اقوام پر بھی حکومت کی ہو۔ لیکن حضرت داؤدؑ پہلے بادشاہ تھے جن کے ارد گرد کے حکمران اُن کے مطیع ہو گئے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو یُسَبِّحُتُنَّ کا لفظ آیا ہے تم اس کے معنی مطیع کے کس طرح کرتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبیل چونکہ مؤنث ہے اس لئے یُسَبِّحُتُنَّ کا لفظ آیا ہے۔ ورنہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قومیں آپ کی مطیع ہو گئی تھیں۔ اور پھر اقوام کا لفظ بھی عربی میں مؤنث ہے۔ کیونکہ وہ جمع ہے اور جمع مؤنث ہوتی ہے۔ باقی رہے طيور۔ سو طيور کے لئے تسبیح قرآن میں آئی ہی نہیں اور اس امر کا کہیں ذکر نہیں۔ کہ وہ حضرت داؤدؑ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ مگر لوگوں کو عربی کے ایک معمولی قاعدہ سے ناواقفیت کی وجہ سے دھوکا لگ گیا۔ اور وہ خیال کرنے لگے کہ جبیل کے ساتھ طيور بھی تسبیح کیا کرتے

تھے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَ مَسْخَرْنَا مَعَهُ دَاوُدَ الْجَبَالَ یُسَبِّحُتُنَّ وَالطَّيْرَ۔ یہاں طيور پر زبر ہے اور زبر دینے والا مَسْخَر کا لفظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے داؤدؑ کے لئے پہاڑ مسخر کر دئے تھے جو تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے طيور بھی مسخر کر دئے۔ یہاں کوئی تسبیح کا ذکر نہیں صرف اتنے معنی کئے جا سکتے ہیں کہ انہیں پرندوں سے کام لینے کا علم آتا تھا۔ جیسے کبوتروں سے خبر رسائی کا کام لیا جاتا ہے۔ پس قرآن میں مَسْخَرْنَا الطَّيْرَ ہے یُسَبِّحُتُنَّ کا فاعل طيور نہیں ہے۔

دوسری آیت یہ ہے:- اِنَّا مَسْخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبِّحُتُنَّ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً (ص ۸) یہاں بھی طيور کا نام ص مَسْخَر ہے۔

تیسری آیت یہ ہے:- وَ لَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یَا جِبَالَ اَوْفِی مَعَهُ وَالطَّيْرَ سَبَّاحًا ہم نے داؤدؑ پر بڑا فضل کیا۔ اور پہاڑوں سے کہا۔ اے پہاڑو۔ تم اس کے ساتھ گونج پیدا کرو۔ اسی طرح ہم نے اُسے پرندے بھی دئے۔ گو یا یہاں بھی اَتَيْنَا الطَّيْرَ فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پرندے تسبیح کیا کرتے تھے۔ غرض طيور کا نام ص یا مَسْخَر ہے یا آئی ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے حضرت داؤدؑ کو طيور بھی دئے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس کے معنی اگر تسبیح کے بھی کرو تو جب زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو پرندوں کی تسبیح میں کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے۔ مجھے ہمیشہ آجکل کے سمان مولویوں پر تعجب آیا کرتا ہے کہ جب حضرت داؤدؑ یا حضرت سلیمانؑ یا حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام کے متعلق کوئی آیت آئے تو اس کے وہ اور معنی لے بیٹے ہیں لیکن

اگر وہی ہی آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آجائے۔ تو اس کے اور معنی کر لیتے ہیں حضرت داؤد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑ اس کے ساتھ بیچ کھینچتے تھے تو کہتے ہیں پہاڑ واقعہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرتے تھے اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم نے ذین و آسمان سخر کر دیے۔ تو کہیں گے یہاں تشبیہ مراد ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ذکر آئے کہ انہوں نے مردے زندہ کئے تو کہیں گے۔ یہاں مردوں کے روحانی مردے مراد ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر یہ الفاظ آجائیں تو جب تک وہ یہ نہ منوالیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کے تھنوں میں ٹھونک مار کر انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت تک انہیں چن ہی نہیں آتا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا طہور کے متعلق قرآن کریم میں کوئی اشارہ ہے یا نہیں۔ موجب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طہور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنْ حَاجَةٍ فِي آتِ تَرْتِمْ وَلَا تَطَاوُرُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَمْرٌ أَمْثَلُكُمْ (انعام رکوع) کہ زمین پر چلنے والے جانور اور پرندے سب تمہاری طرح تو ہیں اور گردہ ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے پرندوں کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ یَطِيرُ بِحَاجَتِهِ کہ وہ پرندے جو اپنے پرہوں کے ساتھ اڑتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرندہ ایسا ہی ہوتا ہے جو پرہوں سے نہیں اڑتا۔ پھر اس سے بھی واضح آیت ایک اور ملتی ہے جس سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ واقعہ میں طہور کسی اور چیز کا نام ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَيٰطُ مَا تَابَتْ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَ صَلَوَتَهُ وَتَشْيِيعَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (نور) فرماتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح وہ تمام ذوی العقول کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ وہ طہور بھی جو صفیں باندھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان گردہوں میں سے ہر ایک کو نماز اور تسبیح کا طریق معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ذوی العقول کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ یہاں تین دلیلیں اس بات کی موجود ہیں کہ طہور مراد پرندے نہیں۔ اول مَنْ کا لفظ ہمیشہ ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے لئے نہیں۔ پھر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ میں سے صرف طہور کو کیوں نکالا۔ جنات اور دوسری مخلوق کا الگ ذکر کیوں نہیں کیا۔ کیا اس سے صاف طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ طہور کوئی الگ چیز ہے۔ پھر فرماتا ہے مَنْ قَدْ عَلِمَ صَلَوَتَهُ وَتَشْيِيعَهُ اب سادے قرآن میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ پرندے بھی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ خالی تسبیح ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں نماز کا بھی علم ہے اور وہ صفیں باندھ باندھ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ آخر میں فرمایا :- وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور يَفْعَلُونَ کا صیغہ پھر ذوی العقول کیلئے استعمال ہوتا ہے آخر تم نے کبھی ایسے طہور بھی دیکھے ہیں جو صفیں باندھ باندھ کر نمازیں پڑھتے ہوں۔ ایسے طہور تو دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ پس مَنْ کا استعمال مَنْ قَدْ عَلِمَ صَلَوَتَهُ وَتَشْيِيعَهُ کا استعمال اور وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس میں انسانوں کا ہی ذکر ہے خصوصاً وہ بلند مرتبہ انسان جو باجماعت نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر طیلوس مراد اسمجد مومن ہی
ہیں تو پھر نہیں طیلوس کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ انسانی اعمال کا جو نتیجہ ہو یا فطرتی طاقت ہو اُسے
عربی میں طائر کہتے ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری
جگہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے
فَاِذَا جَاءَتْهُمْ اِلٰهِنَّ اَحْسَنَةُ مَا كَانُوا يَسْتَمِعُونَ وَ اِنْ
تُصِيبْهُمْ سَيْفٌ مِّنْهُ يَكْفُرُوْا بِمُؤْمِنِيٍّ مِّنْ مَّعْنٰهِ
اِنَّ اِسْمًا طَائِرٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ
(اعراف ۷) فرماتا ہے جب اُن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے۔
تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور جب انکو کوئی تکلیف پہنچتی
ہے تو کہتے ہیں یہ مومنوں کے بدلے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اِنَّمَا طَائِرٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اُن کا پرندہ خدا
خدا کے پاس ہے۔ اب ۱۱ تو کہتے ہیں کہ ہم پر مومنوں کی
وجہ سے عذاب آیا ہے۔ اور خدا کہتا ہے تمہارا پرندہ
ہمارے پاس موجود ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جھڑکیا ہوا
اس کے لئے لغت دیکھی جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے
لغت میں لکھا ہے کہ طائر انسانی عمل کو بھی کہتے ہیں (اقرب)
اسمجد مومن ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں
کے تمام اعمال ہمارے پاس محفوظ ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے
نہیں۔ پھر فرماتا ہے: قَالُوْا طَعْنُوْا بَلَدًا وَ بَلَدًا
مَّعَكُمْ قَالَ طَائِرٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ
(النمل ۷) جب شمد کے پاس حضرت صالحؑ نبیؑ آئے تو
انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تیرے اور تیرے ساتھیوں
کے برے عمل کی وجہ سے ہم تباہ ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل
کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی وجہ سے ہی طاعون اور
دوسری وبایں آئیں۔ فرماتا ہے اُن کے نبیؑ نے اُن کو
جواب دیا کہ طَائِرٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ کہ تمہارا طائر خدا کے
پاس ہے بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ بلکہ تم ایک ایسی
قوم ہو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔

پھر تین رسولوں کا سورہ یس میں ذکر کر کے فرماتا ہے
قَالُوْا اِنَّا نَطَّيْرُنَا بِكُمْ لَيْلًا لَّمَّا تَنَزَّلَتْهَا
لَا تَزَجْمُنَّكُمْ وَ لِكُمْ مَّسْكَنٌ مِّنْ اَعْدَابِ اِلَيْهِمْ
قَالُوْا طَائِرٌ مِّنْكُمْ مَّعَكُمْ اٰيٰتِنَ ذَكَرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ مُّشْرِقُوْنَ (یس ۷) یعنی جب وہ مصلح اور
رسول اُن کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری
وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو
ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ انہوں نے کہا۔ تمہارا پرندہ
تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمل تمہیں تباہ کریں گے۔
ہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ان تمام مقامات پر طائر کا لفظ استعمال ہوا ہے
جو قوتِ عملیہ اور نتیجہ عمل کے معنوں میں ہے۔ اب ہم
دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے استعمال کی حقیقت کیا ہے۔ اور
اس کی انسان کے ساتھ نسبت کیا بنتی ہے؟ سو اس کے
متعلق جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم سورہ بنی اسرائیل میں
ایک آیت نظر آتی ہے جو ہمیں اس مضمون کے بہت زیادہ
قریب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ كُنَّا اِنْسَانَ
الَّذِيْ نَحْنُ طَائِرٌ لَّا فِيْ مَقْعَدٍ وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَتْلُوْهُ مَشْهُوْرًا - اِقْرَأْ كِتَابَكَ
كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا - مِّنْ
اِهْتَدٰى فَاَنۢمَآ يَتَّبِعُ لِنَفْسِهٖ وَ مَنۢ ضَلَّ فَاَنۢمَآ
يَعْتَدِ لَهَا وَاَوَّلَٰ رُزۡقِهَا وَاٰخِرُهَا - وَ مَا
كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى تَبۡعَثَ رَسُوْلًا دِۢنِیْ اِسْرَٓءٰیۡلَ (۷)
فرماتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ہم نے ایک پرندہ اس کی گزشتہ
کے نیچے باندھا ہوا ہے۔ اور ہم قیامت کے دن اس کے
اعمال نامہ کو اس کے سامنے لاؤں گے اور کہیں گے اے پرندہ
ہم حساب نہیں کرتے تو اپنی نیکی بادی کا حساب کرے۔
جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لئے پاتا ہے اور جو گمراہ
ہوتا ہے اس کا نقصان بھی اُسی کو ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا

بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ہم اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول مبعوث نہ کریں۔

یہاں قرآن کریم نے طائر کے نہایت ضعیف بننے کے لیے اور بتایا ہے کہ ہر انسان کی گردن کے نیچے پرندہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ موجب ہیں خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ پرندہ ہر انسان کی گردن کے نیچے ہے۔ تو اس پر یہ تو نظر رہا ہے کہ کوئی پرندہ گردن کے نیچے نہیں ہوتا۔ پس صاف معلوم ہوا کہ اس پرندے سے مراد کوئی اور چیز ہے اور وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ قوت عمل یا نتیجہ اعمال کا نام خدا تعالیٰ نے طائر رکھا ہے۔ پس جو بھی انسان اعمال کرتا ہے۔ اُن کی پرندے والی شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر تو انسان نیک اعمال بجالائے۔ تو انسان کو آسمان روحانیت کی طرف اُڑا کر لے جائیں گے جیسے ہوائی جہاز فضائے آسمان میں اُڑا کر لے جاتا ہے۔ اور اگر بُرے اعمال ہوں گے۔ تو وہ زمین پرندہ بھی کمزور ہوگا۔ اور انسان بجائے اوپر اُڑنے کے نیچے کی طرف گرے گا۔ اب قرآن کریم ایک طرف تو یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک طائر باندھ رکھا ہے۔ اگر وہ اچھے عمل کرے گا تو وہ طائر اُسے اوپر اُڑا کر لے جائیگا۔ اور اگر بُرے اعمال کرے گا تو وہ اُسے نیچے گرا دیگا۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معنوں کو ان الفاظ میں ادا فرماتے ہیں کہ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ہر انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے ترقی کی قابلیت رکھی ہوئی ہے۔ پھر ماں باپ اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ گویا ہر انسان میں اُڑنے کی طاقت ہے۔ یہی معنوں كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پرندہ بھی اس کے ساتھ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر بعض ماں باپ اسکا

ٹھونٹ دیتے ہیں۔ اور بعض چونک جاتے ہیں اُن کیلئے دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انسان طائر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں عمل نیک کی وجہ سے اُن کا طائر یعنی مادہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں فرماتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ بَنُو فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اَوْۤی اَجْنَحًا مَّشٰی وَ ثَلٰثٌ وَ دُبْحُرًا کَسَبَ لِعٰدِیْسٍ اِسْمَ اللّٰهِ فِیْ یَوْمِ السَّابِثِ اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس نے فرشتوں کو بنایا جن کے پر ہوتے ہیں دو دو۔ تین تین اور چار چار۔ پھر انسانوں کی طرف آتا ہے اور فرماتا ہے۔ مَنْ کَانَ یُؤْبَدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْاِعْزَۃُ جَمِیْعًا۔ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ۔ وَ الَّذِیْنَ یَمْکُرُوْنَ السَّیِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَ مَكْرٌ اُولٰٓئِکَ هُوَ یَبۡتَوٰرُ۔ (خاھر اے) یعنی ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ فرشتوں کے ہم نے ترقی کے لئے کئی کئی پر بنائے ہیں مگر اے انسانو! یاد رکھو کہ تمہارے لئے بھی ترقی کے مواقع ہیں بلکہ تم اگر چاہو تو فرشتوں سے بھی بڑھ سکتے ہو۔ یاد رکھو۔ تمام عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی کی طرف سچی اور پاکیزہ رو میں بلند ہوتی ہیں۔ یعنی جن میں خدا کا کلام داخل ہو۔ ترقی کر جاتے ہیں۔ مگر غالی نہیں بلکہ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ اعمال صالحہ کا اُسے سہارا چاہیے۔ گویا اَلْکَلِمُ الطَّیْبُ ایک پرندہ ہے گردہ اکیلا نہیں اڑ سکتا بلکہ اعمال صالحہ کی مدد سے صعود کرتا ہے۔ اور اس طرح اس کے دو پر بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آسمان روحانیت کی طرف پرواز کرنے لگ جاتا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے کی دو خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ادبھی جاتا ہے۔ یعنی

نفساں میں اڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس کا آشیانہ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ اور بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا آشیانہ اونچی جگہ نہ ہو۔ جو پرندے آشیانوں میں رہتے ہیں۔ وہ بھی درختوں کی پھنیوں پر آشیانہ بناتے ہیں اور جو بغیر آشیانے کے رہتے ہیں۔ وہ بھی کسی درخت پر سیر کرتے ہیں نیچے نہیں بیٹھتے۔ یہی دُعا میتیں قرآن کریم میں مومنوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اٰذَوْا اِلَعْلَمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** (مجادلہ ۷) اے مومنو! جب تمہیں کہا جائے کہ اُٹھو تو فوراً اُٹھ کھڑے ہوا کرو۔ اور نبی یا اُس کے خلیفہ کی آواز پر فوراً پڑا کرو۔ کیونکہ یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰذَوْا اِلَعْلَمَ دَرَجَاتٍ کہ اُس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جو تم میں سے مومن ہیں اونچا کر دیگا۔ گویا اوپر اُٹھنے کی خاصیت کا مومنوں کے متعلق بھی ذکر آگیا۔

دوسری خاصیت یہ تھی کہ پرندے اپنا آشیانہ ہمیشہ اونچا بناتے ہیں۔ اس کا بھی مومنوں میں پایا جانا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فِيْ مِثْوَبٍ اٰذَنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرْ فِئْتَهَا اَسْمُهُمْ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ فِئْتَهَا بِالْعُدُوِّ ذَا اِلٰهٍ مَّالٍ۔ رِجَالٌ لَا تُلَاقِيْهِمْ فِيْ جِهَادٍ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ ذَرَا اِمَامِ الصَّلَاةِ ذَا اِسْمٍ اَلَّذِيْنَ ذَرَعُوا (ذرع) فرماتا ہے یہ تو کچھ گھروں میں ہے۔ جن گھروں کے متعلق ہمارا حکم ہے کہ انہیں اونچا کر دیا جائے وَيَذْكُرْ فِئْتَهَا اَسْمُهُمْ اُن گھروں میں صبح و شام تسبیحیں ہوتی ہیں۔ مگر فرمایا رِجَالٌ ہمارے مراد آدمیوں کو اونچا کرنا ہے نہ کہ گھروں کو۔ گویا پرندے کی جو دو خاصیتیں تھیں ان دونوں کا مومنوں کے اندر پایا جانا**

بھی بیان کر دیا۔ اور بتا دیا کہ عمل صالح مومن کو اڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اُس کی رُوح کو فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دروازے کھول دو۔ ایک مومن کی رُوح آتی ہے۔ مگر جب کافر مرتا ہے تو اس کی رُوح اٹھالی نہیں جاتی بلکہ نیچے پھینکی جاتی ہے۔

غرض طہیر سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی رُوحیں ہیں جو وسعت حوصلہ اپنے اندر رکھتی ہیں اور دین کے لئے ہر قسم کی بندگیوں پر چڑھنے کیلئے تیار رہتی ہیں۔ وہ شکلات کی پرواہ نہیں کرتیں اور نہ مصائب سے گھبراتی ہیں بلکہ ہر قسم کی قربانیوں کیلئے آمادہ و تیار رہتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ حکم دیجیئے ہم اپنے گھوڑے مسند میں ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور ذرا بھی نہیں پوچھیں گے کہ حضور نے یہ حکم کیوں دیا۔ گویا مومن کو پرندہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان قابلیتوں کا ذکر کیا ہے جو مومنوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور بتایا ہے کہ وہ سفلی زندگی کی بجائے علوی زندگی اختیار کرنا اور نیچے جھکنے کی بجائے اوپر کی طرف اُڑنا ہے۔

یہ حکمت ہے جس کے ماتحت حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا نام طہیر رکھا گیا اور بتایا گیا کہ وہ آسمان روحانی کی طرف پرواز کرنے والے لوگ تھے اور اُن کے اندر خاص روحانی استعدادیں پائی جاتی تھیں۔ سفلی زندگی سے انہیں کوئی دُور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ پھر فرماتا ہے **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبِئْسٍ مِّنْكُمْ لَنَحْصِيْعَكُمْ مِّنْ بَيْنِكُمْ فَبَلَّ يٰ اَسْمٰكُ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاْكِرُوْنَ** وَلَسَلِمَاتُ الْمَرْفَعَةِ عَاصِفَةً تَجْهَوْنَ يَامَرْءَ اِلٰی الْاَرْضِ اَلَّتِيْ بَارَكْنَا فِئْتَهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلٰی عِلْمٍ۔ اور

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ

اللہ کچھ سرکش لوگ ایسے تھے جو اُس کے لئے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی

عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكَتَلَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۳﴾

اور کام کرتے تھے۔ اور ہم اُن کے لئے نگرانی کا کام کرتے تھے ۸۳

ہم نے داؤد کو زمیں بنانے کا فن بھی سکھایا تھا۔ تاکہ وہ اپنی قوم کی جنگوں میں حفاظت کرے۔ اسی طرح ہم نے سلیمانؑ پر یہ فضل کیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے جو ایسی اس کے پیڑے کو مختلف جہات میں لے جاتی تھیں جن میں شام اور فلسطین بھی شامل تھے۔ اُنسیکلو پیڈیا بلیکا سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خلیج عقبہ سے مشرقی عرب کے اوپر کی طرف اپنا بیڑہ بھیجتے تھے جو صونا وغیرہ لانا تھا اللہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تجزیاتی یا مہرہ میں امر کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف بھی جاسکتی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی۔ اگر سلیمانؑ علیہ السلام ابجگہ مراد ہوں تو اس سے اُن کا حکم مراد نہیں ہوگا بلکہ اس سے اُن کا کام مراد ہوگا۔

۸۴ ص ل لغات :- الشیطان - شطن الیغو کے معنی ہوتے ہیں کنوئیں بہت گہرا ہو گیا۔ اور شیطان کے معنی ہیں کُلِّ عَاطٍ مَّتَمَوِّجٍ۔ سرکش انسان (اقرب) جس شیطان سے مراد دُور دُور تک غوطہ لگانے والے لوگ ہیں جو اُن کی ماتحت قوموں میں سے تھے اور کافر تھے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ کئی قسم کے سرکش لوگ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دئے تھے جو اُس کے لئے غوطہ لگاتے تھے اور کئی قسم کے کام کرتے تھے

الشیطان

۸۵ ص ل لغات :- الشیطان - شطن الیغو کے معنی ہوتے ہیں کنوئیں بہت گہرا ہو گیا۔ اور شیطان کے معنی ہیں کُلِّ عَاطٍ مَّتَمَوِّجٍ۔ سرکش انسان (اقرب) جس شیطان سے مراد دُور دُور تک غوطہ لگانے والے لوگ ہیں جو اُن کی ماتحت قوموں میں سے تھے اور کافر تھے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ کئی قسم کے سرکش لوگ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دئے تھے جو اُس کے لئے غوطہ لگاتے تھے اور کئی قسم کے کام کرتے تھے

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُۥ اِنِّیْ مَسْنٰی الضُّرَّ وَاَنْتَ

اور دُؤ، یُوب کو (بھی یاد کر) جب اُس نے اپنے رب کو پکار کر کہا۔ کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے تکلیف نے آکرا ہے۔ اور

اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ ﴿۸۲﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا

لے خدا! تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پس ہم نے اُس کی دُعائیں اور جو تکلیف اُس کو پہنچی ہوئی تھی

یہ مِنْ ضُرِّ وَاَتَيْنٰهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

اُس کو دُور کر دیا۔ اور اُس کو اُس کے اہل و عیال بھی دے دیے اور اُن کے سوا اپنی طرف سے رحم کرتے ہوئے

سَرَحَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَاِذْ کَرٰی لِلْعَبِیْدِیْنَ ﴿۸۵﴾

اور بھی دے۔ اور ہم نے اس واقعہ کو عبادت گزاروں کیلئے ایک نصیحت کا موجب بنایا ۸۵

حضرت ایوب علیہ السلام جن کا ذکر اس جگہ پر آتا ہے ان کے متعلق مختلف اقوام نے روشنی ڈالی ہے یہ مسلمانوں نے عیسائیوں نے اور اُن یہودی مؤرخوں نے جو کہ مذہب کی روشنی میں تاریخ لکھتے ہیں مسلمانوں نے جو کچھ اُن کے متعلق لکھا ہے وہ یہ ہے کہ "ایوب کے والد کا نام اسوس تھا اُن کے والد کا نام تارح تھا اُن کے والد کا نام ردم تھا۔ اُن کے والد کا نام عیتس تھا۔ اور اُن کے والد کا نام اسحاق تھا اور اُن کے والد کا نام ابراہیم تھا۔ اور اُن کی والدہ موط بن ہاران کی اولاد میں سے تھیں رحیم نام جو غالباً ایوب کے پردادا کے والد کا تھا عیتس کا مخفف ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام عیتس تھا پھر سلمان مؤرخ یہ کہتے ہیں کہ ایوب بڑے والد تھے اور شام اور اس کے ملحقہ ملکوں کی زمینیں اُن کی ملکیت تھیں اور گائےوں اور اونٹوں گریوں گھوڑوں اور گدھوں کی اُن کے پاس کوئی انتہا نہ تھی۔ اُن کے پانچسویں چلتے تھے اور پانچ موغلام تھے۔ اہل و عیال بھی بہت تھے

اب جو اُس نے شرفیوں کی دس تحصیلیں دیکھیں تو وہ اور بھی متعجب ہوا اور اُس نے اُن شرفیوں کے قبول کرنے سے معذرت ظاہر کی۔ وہ خاتون کہنے لگی بادشاہ سلامت یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں۔ یہ سونا تو ہمارے گاؤں کی مٹی میں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ابھی بہت کچھ سونا موجود ہے۔ جب مامون الرشید نے بات سنی تو اُس نے اس ہدیہ کو خوشی سے قبول کر لیا۔ (اقوم الملک فی احوال الملک) بحوالہ تہذیب و تمدن جلد ۱۳ ص ۱۴۱

۸۴ حل لغات :- اَلْطَّرْفُ: جِدَّةُ النَّفْعِ نقصان۔ سُوْرُ الْخَلَالِ وَالْبَشَادَةُ: بد حالی اور تکلیف (اقرب)

تفسیر :- ان دونوں کے بعد حضرت ایوب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن کی ساری عمر مشکلات میں گٹ گٹ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لحاظ سے شاید حضرت علی کو حضرت ایوب سے نسبت دی جائے۔ اور سید مود علیہ السلام کے زمانہ کے لحاظ سے تو بہر حال یہ ایک پیشگوئی ہے جو وقت پر مگر ظاہر ہوگی۔

مگر آپ دولت کے باوجود بڑے نیک تھے اور مسکین
یتامیٰ اور یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔ اور بڑے
مہلک نواز تھے۔ شیطان اپنی کوشش کے باوجود ان کو
دغلانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ پر مین کے قن آدمی
ایمان لائے تھے۔ بلیس اُن کے زمانہ میں آسانی خبروں
کو جلدی چوری سن لیتا تھا دیہ غیر ہمارے مفسرین ہر نبی
کے متعلق دیتے ہیں، ایک دفعہ ایوبؑ نے بڑے
اخلاص سے درود پڑھا اور فرشتوں نے اس کا جواب
دیا تو شیطان نے وہ بھی سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے
ایوبؑ کا درود سن کر اُس کی بڑی تعریف کی۔ اس پر
ابلیس کو حسد آگیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں
حاضر ہوا اور اُس نے کہا کہ ایوبؑ پر جو آپ نے
نعمتیں نازل کی ہیں اُن کی وجہ سے وہ نیک ہے۔
اگر آپ اُس کی نعمتوں کو چین میں تو وہ آپ کی اطاعت
سے نکل جائیگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جائیں
نے تجھے اُس کے مال اور اسباب پر تعریف بخشا۔
اور اُس نے ان سب چیزوں کو ہلاک کر دیا مگر ایوبؑ
نے تب بھی الحمد للہ ہی کہا۔ تب شیطان دوبارہ اللہ
تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا ابھی اُس کی صحت تو
باقی ہے اس لئے وہ شکر گزار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔ جاؤ اس کے جسم پر بھی تجھے تعریف دیا
جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس کی زبان دل اور عقل پر
تیرا قبضہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اُن کے جسم میں کبھی کی
بیماری پیدا ہوگئی۔ اور جسم کا رنگ تبدیل ہو گیا۔
اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ تب بستی والوں نے
انہیں گھر سے نکال دیا۔ اُس وقت وہ ایک جھوپڑہ
میں چلے گئے۔ جہاں اُن کی ایک بیوی رحمت نامی
اُن کی خدمت گزار تھی۔ آپ پر ایمان لانے والے تینوں
آدمیوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا۔ بعض کے قول کے

مطابق حضرت ایوبؑ اس مصیبت میں ۱۸ سال رہے
اور بعض کے قول کے مطابق ۳ سال رہے اور بعض
کے قول کے مطابق سات سال رہے۔ اُس وقت
کوئی اُن کے قریب تک نہ آتا تھا۔ سولے اُن کی
بیوی کے جو اُن کو کھانا لا کر دیتی تھی۔ جب حضرت
ایوبؑ خدا تعالیٰ کی حمد کرتے تو وہ بھی اُن کے ساتھ
شریک ہوتی۔ تب شیطان گھبرایا اور اُس نے کہا کہ
آدمؑ کی بیوی کو بھی پھسلا یا گیا تھا کیوں نہ ایوبؑ
کی بیوی کو بھی پھسلا یا جائے تب وہ اُن کی بیوی
پاس آیا۔ اور اُس نے ایک بکری کا بچہ دے کر کہا۔
کہ اگر ایوبؑ میرے نام پر اس کو ذبح کر دیں۔ تو
مجھے ہو جائیں گے۔ بیوی نے حضرت ایوبؑ سے
یہ ذکر کیا۔ تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ تو
خدا کا دشمن ہے تم کیوں اس کے قریب میں آئیں۔
خدا تعالیٰ نے اتنی لمبی مدت تک نعمتیں دی تھیں
اگر چند سال شکلات کے آگے تو کیا ہوا۔ پھر قسم کھائی
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو وہ بیوی کو اُس کی
غلطی پر سو کوڑے لگائیں گے۔ اور بیوی کو گھر سے
نکال دیا اور کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے نام پر
جانور ذبح کرنے کیلئے تیار نہیں۔ پھر آپ نے دعا
کی کہ اِنِّیْ مَسْئِیْہُ الضُّعْفُ دَاۤءِیْتُ اَۡحْمَدَ الرَّحْمٰنِ
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ایوبؑ! میں نے
تیری دعا سن لی۔ اٹھ اور زمین پر پاؤں مار۔ تو چشمہ
پھوٹ پڑا۔ آپ نے اُس سے غسل کیا تو ساری بیماری
جاتی رہی۔ اور جوانی کا زمانہ عود کر آیا۔ آپ نے
ایک دفعہ پھر پاؤں مارا تو ایک اور چشمہ پھوٹ پڑا۔
اس سے آپ نے پانی پیا تو سب اندردنی بیماریاں
جاتی رہیں۔ اس وقت اُن کی بیوی کو خیال آیا کہ گو
ایوبؑ نے مجھے میری غلطی پر نکال دیا ہے مگر وہ بھوکے

مرعائیں گے۔ وہ اُن کو ڈھونڈتی ہوئی آئی۔ مگر اُن کو اپنی جگہ پر نہ پایا۔ وہ روتے روتے سب جگہ انکو ڈھونڈنے لگی۔ آخر وہ اُن کو مل گئے۔ اور حضرت ایوبؑ نے اس طرح قسم پوچھی کہ موتیلیاں اٹھتی لے کر اُن کو ماریں۔ (تفسیر خازن)

یہ واقعہ لوگوں کو اتنا دلچسپ نظر آیا ہے۔ کہ ہندوؤں کی تاریخ میں بھی پایا جاتا ہے اور یہودیوں کی تاریخ میں بھی۔ گو بعض جگہ نام بدل دئے گئے ہیں بائبل میں حضرت ایوبؑ کی ایک مستقل کتاب ہے جس کے ۴۲ باب ہیں۔ اور اس کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ حضرت مسیحؑ ۱۵۲۰ سال پہلے گزرے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰؑ سے قریباً ۲۰۰ سال پہلے۔

مغربی محققین کے نزدیک حضرت ایوبؑ ایک غیر اسرائیلی نبی تھے۔ کیونکہ وہ عیسوی نسل میں سے تھے جو کہ اسرائیل کا بڑا بھائی تھا۔ اور عوفی کے رہنے والے تھے۔ جو درود آخر کے SIDON کا شہر تھا اور شام اور خلیج عقبہ کے درمیان واقع تھا۔

(جیوش انسائیکلو پیڈیا اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) مگر میرے نزدیک یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ اس ملک کے لوگوں کی بنی اسرائیل سے سخت عداوت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے علاقہ میں سے گزر کر کنعان نہ جانے دیا تھا اور اس عداوت کے سبب سے بنی اسرائیل ہمیشہ اُن سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ اور صرف ایک قلیل عرصہ کے لئے امیر بن لوگوں کے حملوں کے مقابلہ میں ان دزدوں توہوں کی آپس میں صلح ہوئی تھی۔ ایسے دشمن قبیلہ کے بزرگ کا واقعہ سب دنیا کے واقعات کو چھوڑ کر بائبل میں درج کرنا غلوٲ قیاس ہے محققین اس امر پر متفق ہیں کہ ایوبؑ کی کتاب میں

جوزبان استعمال ہوئی ہے وہ یوں سے چوتھی صدی قبل مسیح کی زبان ہے اور اس زمانہ میں یہودی بخت انصر کے ہاتھوں قید ہو کر ہند کے قریب کے علاقوں میں پھیلانے جا چکے تھے۔ ادھر ہندوؤں میں ایک واقعہ ہریش چندر کے نام سے مشہور ہے۔ جو اس واقعہ سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ پس کچھ تعجب نہیں کہ یہ یوں سے لیا گیا ہو۔ اس کا ثبوت خود ایوبؑ کی کتاب سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ شیطان خدا کے دربار میں حاضر ہوا۔ اب یہ خیال کہ شیطان خدا کے دربار میں جاتا ہے یہود اور اُن کے ارد گرد کی اقوام کا نہیں بلکہ خالص ہندوستانی خیال ہے جو بڑی اور اچھی دعووں کو خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر کرتے ہیں اور اُن کی آپس میں خوب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔

بہر حال پراسے عہد نامہ میں کتاب ایوبؑ باب ۱ میں لکھا ہے کہ عوفی کی سرزمین میں ایک شخص ایوبؑ نامی تھا۔ وہ شخص نہایت نیک اور متقی تھا۔ اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ اُس کے پاس ۷۰۰۰ بھیریں ۳۰۰ اونٹ ۵۰۰ جوڑے بیل اور ۵۰۰ گھوڑے تھیں۔ اس کے نوکر چاکر بہت تھے اور اس کے برابر مشرق میں کوئی مالدار نہ تھا۔ اُس کے بیٹے بڑے مالدار تھے۔ ایوبؑ کے بیٹے جب جوان ہوئے تو ان کی طرف سے قربانیاں کیں تاکہ اگر ان کا کوئی گناہ ہو تو معاف ہو جائے۔ ایک دن خدا کے حضور میں فرشتے پیش ہوئے اور اُن میں شیطان بھی شامل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ اور کیا میرے بندے ایوبؑ کو دیکھا ہے۔ اُس نے کہا۔ ادھر ادھر سے پھر کے آیا ہوں اور ایوبؑ کو میں نے دیکھا۔ کہ خدا ترسی کرتا ہے مگر مفت میں نہیں بلکہ اس لئے کہ تُو نے اس پر بڑی نعمتیں نازل کی ہیں۔

تو خدا اس کی نعمتیں لے لے۔ پھر دیکھ کہ وہ سمجھ پر ملامت کرتا ہے یا نہیں۔

اس پر خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کے مال کو جس طرح چاہے تباہ کر دے مگر اس کے جسم پر ہاتھ نہ بڑھائیو۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ دشمنوں نے اس کے نوکر کو بر حملہ کر دیا۔ اور اُن کو قتل کر دیا۔ اسی طرح آسمان سے بجلی گری اور اُس نے اُن کے نوکر چاکر اور مال و اسباب کو جلا دیا۔ پھر کسی نے اطلاع دی کہ اُن کے بیٹوں کو غلام بنا کر دشمن لے گئے ہیں۔ اس پر ایوبؑ نے اپنا پیراہن چاک کیا اور رونے لگا اور سجدہ کیا اور کہا کہ میں جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا آیا اسی طرح نکلا ہی جاؤں گا۔ مگر ان سب مصائب کے باوجود ایوبؑ نے خدا پر الزام نہ لگایا (باب) اس کے بعد پھر ایک دن فرشتوں میں مل کر شیطان خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا اور خدا تعالیٰ کے پوچھنے پر کہ تُو نے ایوبؑ کا حال دیکھا کہ وہ کیسا شکر گزار ہے۔ شیطان نے کہا انسان اپنے جسم کے لئے بھی سب مال قربان کر دیتا ہے تو اس کے جسم اور ہڈی کو نقصان پہنچا پھر دیکھ اُس کا شکر کہاں باقی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ بے شک اس کی جسمانی صحت کو نقصان پہنچا ہے مگر اُس کی جان نہ جائے۔ تب شیطان نے اس کی جلد میں ایک بیادی پیدا کر دی اور سر سے لے کر تلواروں تک پھوٹے نکل آئے۔ تب اُس کی بیوی نے کہا اب یہ شکر گزار ہی چھوڑ۔ خدا کو ملامت کر اور مر جا۔ ایوبؑ نے بات نہ مانی اور کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں لیں اور دیں کچھ نہ۔ تب اُس کے تینوں مرید دُور دُور کے علاقوں سے آئے اور اُس کی حالت زار دیکھ کر رونے لگ گئے (باب) تب ایوبؑ نے یہ دیکھ کر کہ اس کو بیادی کی طرف پھرنے کی کوشش

کی جا رہی ہے اپنی پیدائش پر نعمت کی (باب) اس پر اُس کے ایک مرید نے اُس کو کہا کہ عذاب تو خدا کے دشمنوں پر آیا کرتا ہے۔ نیکیوں پر نہیں۔ اس لئے ضرور تیرے اند کوئی بدی ہے (باب) تب ایوبؑ نے کہا۔ مہرا بدی کی وجہ سے متی ہے۔ مہرا کے وقت انسان کو چاہیئے کہ اپنے آپ کو خدا پر چھوڑ دے (باب) تب ایوبؑ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر موت نازل کرے تو بہتر ہے (باب) بعد میں ایوبؑ بچھتا ہے۔ اور اس پر عذر کرتا ہے کہ میں نے کیوں موت کی تمنا کی۔ (باب) اُن کا ایک مرید بلند نایب بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے (باب) پھر لکھا ہے ایوبؑ نے اپنے معترضین کو جواب دیا کہ میں نہ اپنے آپ کو نیک کہتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ خدا عادل نہیں۔ خدا عادل ضرور ہے۔ مگر موت اور ہلاکت تو ہر ایک پر آ رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ بے گناہ کو سزا دے رہا ہوتا ہے تو وہ اُس کا امتحان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اُس نے کہا۔ کہ زمین پر شریر حاکم ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عمر تیز تر گزر رہی ہے میرا یہ کہنا کہ میں بدی طرح صبر کر رہا ہوں غلط ہے۔ کیونکہ تم لوگ تو پھر بھی مجھے گناہگار قرار دو گے۔ کیونکہ تمہارا یہ یقین ہے کہ خدا تعالیٰ صرف شریر کو سزا دیتا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ خدا تعالیٰ بے گناہ کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے کہ آزمائش کرے (باب) آخر میں ایوبؑ کا قصہ بائبل نے اس طرح ختم کیا ہے کہ اس کے شاگرد جو اُس سے کچ بچتی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُن کو ابھار کیا۔ یہ یقین اور کرے ایوبؑ کے پاس لاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی کے لئے اُس سے سوختنی قربانی کرواؤ۔ اس کے بعد لکھا ہے۔ کہ اُس نے کہ دوست بچے جو بایں مرب و اہل آگئے۔

دولت اس کی مددگنی ہوگئی اور بڑی لمبی عمر تک زندہ رہا۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ ایوب سے ملتا جلتا قصہ ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں اس شخص کا نام جس کے ساتھ یہ واقعہ گھڑا ہریش چند لکھا ہے۔ واقعہ ترشیا ایوب جیسا ہے کیونکہ اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ دیوتاؤں کے ساتھ شیطان مل کر خدا کے پاس گیا اور اس سے ہریش چند کی تعریف سن کر خدا سے اجازت لی کہ میں اس کا مال تباہ کر دوں۔ مگر ہریش چند اپنے سچ اور دیانت پر قائم رہا۔ کئی تجربے ہوئے مگر وہ نہ ہسلا۔ بائبل میں اشارہ ملتا ہے کہ ایوب کا واقعہ ہندوستان سے آیا ہے اور ایوب غالباً اس کے نام کا ترجمہ ہے یا استعارہ رکھا گیا ہے۔ وہ اشارہ جو ہریش چند کے متعلق ملتا ہے یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ انا مالدار تھا کہ اہل مشرق میں ویسا کوئی مالدار نہ تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ مشرق یعنی ہندوستان سے آیا تھا اور بائبل نے اس قصہ کو اپنے اہل مدع کر لیا۔ ہم نے اوپر مفسرین کی ہدایتیں بھی دے دی ہیں اور بائبل کی بھی۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے یہودیوں سے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ کیونکہ ہمت سی باتوں میں یہ روایتیں بائبل کے قصبے سے ملتی ہیں۔ اور بعض میں مختلف بھی ہیں۔ یہ اتفاق اور اختلاف بتاتا ہے کہ خدیوہ معلومات تو ایک ہی ہے مگر پورا قابل اعتبار نہیں۔ قرآن کریم جو ان حب لغویات سے پاک ہے اس نے اس قصہ کی روایات کو حذف کر دیا ہے اور جو واقعات اس میں بیان کئے ہیں اس سے صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایوب بڑا مالدار تھا اور اس کا بڑا خاندان تھا۔ وہ ایک مشرک ملک میں رہتا تھا جس کا بادشاہ

ظالم تھا۔ ظالم ملک کے متعلق یہ آیت شہادت دیتی ہے کہ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ اِنِّیْ مَسْتَعِیْذُ الشَّیْطٰنُ بِمَنْعِیْکَ عَذَابِ دَعِیْ (یعنی ایوب نے اپنے رب کو بکارا کہ شیطان نے مجھ کو تھکان اور تکلیف پہنچائی ہے شیطان کے سننے عربی زبان میں سرکش کے ہوتے ہیں (ایوب) پس اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سرکش بادشاہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے اور تھکان اور عذاب پہنچا رہا ہے۔ یعنی اس کے ظلم کی وجہ سے مجھے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے اور میرے مال اور خاندان کی وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس طرح مجھے دکھ دیتا ہے۔ یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے ظلم سے مجبور تھے کہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں۔ اس کا ثبوت یہ آیت ہے کہ اَوَلَمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ لَہٗ اٰیٰتٍ لِّیَّ حَکْمًا (اور یہ آیت بھی کہ نَحْنُ یَسْتَوِیْنَ اَفْجَسًا فَاَمَّا رَبُّ یَسَّیْءَ دَرْءًا نَّحْنُ نَحْنُ۔ یعنی اپنی سوا میں کو اڑی مار اور ساتھ ہی سوا کی درخت کی ایک پہنی سے بھی مارا جاتا کہ تیرا مفر علی ہے جو۔ جب تو ایسا کرے گا تو سامنے تجھے ایک چشمہ نظر آئے گا جس میں نہانے کا بھی سامان موجود ہوگا اور پانی بھی پھانے کا بھی۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب کسی پہاڑی علاقہ میں رہتے تھے۔ جن لوگوں نے کشمیر دیکھا ہے وہ اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں کشمیر کے لوگ جب ٹھوڈے پر سوا ہو کر پہاڑی سے اترتے ہیں تو بے تحاشا دونوں ٹریاں ٹھوڈوں کو مارتے جاتے ہیں۔ اور ایک ہاتھ سے درخت کی شاخ بھی مارتے جاتے ہیں تاکہ مسرطہ رواٹہ ہو۔ اور ٹھوڈے چٹے بھی عام طور پر پہاڑیوں پر پاتے جاتے ہیں۔ پس قرآنی روایت کے مطابق اتنا ہی پتہ لگتا ہے۔ کہ ایک ظالم بادشاہ کی تعذیب سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ

وَأَسْمِعِلْ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۸۹﴾

اور اسماعیل کو بھی (ایادوں) اور ادْرِیسؑ کو بھی اور ذوالکفلؑ کو بھی۔ یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ ۸۹

یہ معنی نہیں کہ دل سے باطل کی طرف مائل نہ ہو بلکہ اس جگہ جسمانی میلان بھی مراد ہو سکتا ہے جو ہمسائیت پر دلالت کرتا ہے اور اس طرف اس جگہ اشارہ ہے۔ فرمایا ہے کہ جلدی جلدی شرک کے علاقہ سے نکل جا۔ گھوڑے کی سواری کی تعکان کی پرواہ نہ کر۔ بادشاہ کے ظلم کی تعکان کا تو کوئی علاج نہیں تھا۔ گھوڑے کی سواری کی تعکان کا علاج موجود ہے۔ سامنے چشمہ ہے اس میں نہاد اس سے پانی پی اور اس ملک کو چھوڑ دینے پر انصاف نہ کر ہم تیرے تمام رشتہ داروں کو دہاں پہنچا دینگے بلکہ ان جیسے اور بھی دینگے یعنی اس ملک میں بھی تیرے غیر خواہ پیدا ہو جائینگے۔ اس بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونسؑ سے مشابہت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاک کر شرک کا علاقہ چھوڑنا پڑا جہاں پانی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کہ میں چھوڑی ہوئی جویاں کو بھی عذیر پہنچا دیا اور ویسی ہی پاکا زائد نیک جویاں عذیر میں اور بھی دیں۔ یہی حضرت یونسؑ سے دھڑ تھا کہ اے ایوبؑ! مشرک بادشاہ کی حکومت کو چھوڑے اور دوسرے علاقہ میں نکل جا وہاں ہم تیری تکلیفوں کو دور کر دینگے اور تیرے رشتہ دار بھی پہنچا دیں گے بلکہ انہی جیسے اور بھی دینگے۔ اور نہانے اور پہنچنے کے لئے پانی بھی کثرت سے مہیا ہو گا۔

۸۹ تفسیر حضرت اسماعیلؑ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ گو یہ سنائی گئی بہانوں سے ان کو لونڈی کا بیٹا قرار دے کر اپنے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت ادْرِیسؑ کے حالات سونہ خیم کی تفسیر میں درج کئے جا چکے ہیں۔ اب ہم ذوالکفل کے متعلق اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

کے مکہ کے مطابق حضرت یونسؑ اپنے ملک سے ہجرت کی جو علاقہ پہاڑی بھی تھا اور چشموں والا بھی تھا۔ اور اڑیاں انہوں نے گھوڑے کو ماری تھیں نہ کہ زمین پر مار کر چشمہ چھوڑا تھا اور نعت کی موٹی شارخ جس کے آگے کئی چھوٹی چھوٹی شاخیں لگی ہوئی تھیں سواری کو اس کے دھڑانے کے لئے مار رہے تھے۔ نہ کہ اُنکی بیوی نے انکو شرک کی تعلیم دی تھی۔ اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اسے تو گھوڑے اور گنا اور پھر قسم سے بچنے کے لئے یہ بہانہ بنا یا کہ سوتیلیوں کا ایک جھاڑو پکڑ کر بیوی کو مار دیا۔ یہ دھوکہ سنسریں نے صرف جحش کے نقض سے کھایا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قسم توڑنا اور تو جہیز یہ کی ہے کہ سوتیلیاں بیوی کو مارے اور قسم نہ توڑا حالانکہ قرآن میں نہ موملوں کا ذکر ہے اور نہ سوتیلیاں ماننے کا ذکر ہے۔ جحش کے معنی صرف ایسی شارخ کے ہوتے ہیں جس میں کچھ خشک تیلیاں بھی ہوں اور کچھ سبز بھی۔ ایسی ہی شارخ گھوڑوں کے ماننے کیلئے لوگ مہیا کرنے میں تاکہ سنسری کی دھڑ سے وہ جگہ اور جو اور خشکی کی دھڑ سے چمڑے میں چمڑے۔ جحش کے معنی عربی میں مائل رانی الباطل کے بھی ہیں۔ پس بجائے اس دور از عقل قصہ بنانے کے مفسرین کو چاہیے تھا کہ اس کے یہ معنی کرتے کہ ایک مشرک بادشاہ کی بادشاہت میں ایک نیک جویاں حکم حضرت یونسؑ کو تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ گھوڑے پر چڑھ۔ اڑیاں بھی مار اور دھڑ۔ ت کی شارخ بھی مار اور جلدی جلدی اس ملک سے نکلنا پڑا۔ اُنکی بیوی سے تو شرکوں سے دور ہو۔ اور اس ملک سے نکلنے میں دیر نہ لگا۔ اور شرک کرنا لوگوں کی طرف مائل نہ ہو یعنی مشرکوں میں نہ رہ۔ جحش کے معنی جو مائل رانی الباطل کے ہیں تو اس کے

ادریسؑ اور اسمعیلؑ اور یسعیاہؑ کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ ذوالکفلؑ معرب ہے حزقیلؑ کا۔ یاءِ داو سے بدلتی ہوتی ہے اور فادُ فاء سے بدل جاتی ہے۔ پس حزقیلؑ سے حزکفلؑ اور اس سے ذوالکفلؑ ہو جانا کوئی بعید بات نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حزقیلؑ کا عربی میں ترجمہ کر کے اسے ذوالکفلؑ کہہ دیا گیا ہو۔ کیونکہ حزقیلؑ کے معنی ہیں مجھے خدا کی طرف سے طاقت ملی ہو۔ اور کفلؑ کے معنی بھی حصہ کے ہیں۔ پس ذوالکفلؑ کے معنی ہیں جس کو بڑا حصہ ملا ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ عربوں نے حزقیلؑ کا نام سنکر اور عربی میں اس کے معنی سنکر اس کا ترجمہ ذوالکفلؑ کر لیا ہو۔

یسعیاہؑ کے ساتھ اس کے نام کا آنا مزید ثبوت ہے کہ یہ نبی حزقیلؑ ہی ہیں۔

حزقیلؑ اور یسعیاہؑ کا خاص جوڑ تھا۔ جو پیشگوئیاں یسعیاہؑ نے کی تھیں وہ حزقیلؑ کے زمانہ میں پوری ہوئی تھیں اور یہودی معنیف یسعیاہؑ اور حزقیلؑ کا باہم مقابلہ بھی کرتے ہیں۔

بائبل کے لکچر میں حزقیلؑ کو چار بڑے نبیوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔

حزقیلؑ ایک مشہور مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کی ابتدائی عمر یروشلم کی عبادت گاہ میں صرف ہوئی تھی جہاں انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی۔

حزقیلؑ ان لوگوں میں سے تھے جن کو بابل کا بادشاہؑ قید کر کے یروشلم سے لے گیا تھا۔ انکی کتاب میں براہرمان کی قید کے زمانہ کا ذکر آتا ہے گو وہ علماء کے لیڈر نہیں تھے مگر بوجہ ان کے بڑھتے ہوئے راسخ کے بادشاہؑ نے انکو اس قابل سمجھا کہ انکو گرفتار کر کے

ذوالکفلؑ کا ذکر نام لے کر قرآن کریم میں دو جگہ پر آتا ہے۔ ایک تو یہی آیت ہے جس میں اسمعیلؑ ادریسؑ اور ذوالکفلؑ کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ اور دوسرے سورہ ص میں اسمعیلؑ یسعیاہؑ اور ذوالکفلؑ کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ گویا دو سورتوں یعنی انبیاء اور ص میں ان کا ذکر آنا ہے۔ ایک جگہ پر اسمعیلؑ اور ادریسؑ کے ساتھ اور دوسری جگہ پر اسمعیلؑ اور یسعیاہؑ کے ساتھ۔ اسلامی مفسرین نے ذوالکفلؑ کے متعلق بہت سی روایتیں نقل کی ہیں اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک غیر نبوی شخص تھا۔ جسے بعض کے نزدیک ایک نبی سنہ اور بعض کے نزدیک ایک بادشاہ نے اپنا قائم مقام مقرر کیا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ اور غصہ میں کبھی نہیں آتا تھا۔

ایک مذمت عبداللہ بن عمرؓ سے رسول کریم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیثوں میں یہ آتی ہے جسے علاوہ اور کتب بزرگ کے سند احمدؒ اور سنن ترمذیؒ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذوالکفلؑ ایک شخص تھا جس نے ایک عورت کو بدکاری پر مجبور کیا اور اُسے کچھ رقم دی۔ عورت فاقوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ لیکن روئے لگ گئی۔ اس پر اُسے خدا کا خوف آگیا اور اُس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور خود بھی توبہ کر لی۔

اس حدیث میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے معلوم ہو کہ یہ وہی ذوالکفلؑ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے بلکہ انہی حدیثوں میں اس کا نام ذوالکفلؑ ہی آتا ہے۔ پس اگر یہ حدیث درست ہے تو بالکل ممکن ہے کہ یہ روایت کسی اور شخص کے متعلق ہو۔ کیونکہ ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا نہیں جس کے متعلق کو انبیاء کے ساتھ بت جائے۔ اور اسمعیلؑ اور

یروشلم سے لے جائے۔

غالباً ان کی پیدائش ۶۲۲ قبل مسیح کی تھی۔ ۱۱۵۲ قبل مسیح میں ان کا الہامی زمانہ شروع ہوتا ہے جب وہ قریباً تیس سال کے تھے۔ انڈازاً بائیس سال تک انہوں نے نبوت کی اور مشہرہ قبل مسیح میں ۵۲ سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔

حزقیل نے شادی بھی کی۔ یروشلم کی دوبارہ آبادی کی انہوں نے پیشگوئی بھی کی۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ ۱۲۹ میں آتا ہے۔
حزقیل کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ ان کے زمانہ کے بعد یہود نے قریباً قریباً ظاہری بت پرستی چھوڑ دی جو اس سے پہلے زمانوں میں بار بار ان میں عود کر آتی تھی۔

بعض ائمہ بائبل کا خیال ہے کہ حزقیل اسرائیلیوں میں سے آخری نبی تھا۔ اس کے بعد جو نوگ پیدا ہوئے وہ درحقیقت بڑے علمو تھے۔ یا یوں کہہ لو کہ خالی مجتہدانہ رنگ رکھتے تھے۔ نبوت کا رنگ نہیں رکھتے تھے۔ حزقیل اپنے آپ کو آدم زاد کہتے تھے۔ چنانچہ دیکھو حزقیل باب آیت ۱ و باب آیت ۲۵ و باب آیت ۱۱ باب آیت ۲ (سبح بھی اپنے آپ کو ابن آدم کہتا تھا۔ اور حنوک کے متعلق بھی آتا ہے کہ اُسے ابن آدم کہا گیا) غرض کثرت کے ساتھ ان کو آدم زاد یا دوسرے لفظوں میں ابن آدم کہا گیا ہے۔ بلکہ قریباً جہاں بھی خدا ان کو مخاطب کرتا ہے آدم زاد کے لفظ سے مخاطب کرتا ہے۔ یہ ایک مشابہت ہے جو حزقیل اور ادیش اندیش میں ہے۔ حزقیل کچھ عرصہ تک خاموش بھی رہے اور انہوں

نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے خاموش رہا ہوں (حزقیل ۲: ۱۲) اس میں ان کو ذکرِ باری سے مشابہت معلوم ہوتی ہے۔

حزقیل کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بول نہ کر

کے بہت مداح تھے اور اسرائیل اور مصر اور ٹائر کے خلاف اُس نے جو اقدام کئے تھے ان کو وہ جاز سمجھتے تھے اور ان لوگوں کی شرارتوں کا اُسے قہر سمجھتے تھے۔

حزقیل کی کتاب غالباً بائبل کی پہلی اور آخری کتاب ہے جس کا کچھ حصہ خود نبی نے لکھا ہے۔ اسی کتاب کے کچھ حصے تو ان کے بیان کئے معلوم ہوتے ہیں اور کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ (انسائیکلوپڈیا بلیکا صفحہ ۱۴۵ تا ۱۴۷) حزقیل نبی اور اسی طرح یرمیاہ نبی کی کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس بات کی تائید میں تھے کہ بابلی حکومت کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے۔ اس وقت کے علماء نے یرمیاہ نبی اور حزقیل دونوں کو ہی ملک کا غدار قرار دیا۔ جس طرح ٹائٹس کے زمانہ میں رومیوں کی حمایت کرنے والے مسیح کو بھی یہودیوں نے غدار قرار دیا تھا۔ یا اس زمانہ کے علماء نے مسیح کو بھی یہودیوں کو حنبلی نے سکھوں کے مقابلہ میں انگریزوں کی تعریف کی غدار قرار دیا۔ اس کے برخلاف حزقیل نے ان لوگوں کو غدار قرار دیا ہے جو بابلی حکومت کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ حزقیل کا خیال تھا کہ یہودی جو بڑا کہ بابل لائے گئے ان کے ذریعہ ایک نئی یہودی قوم جو اپنے مذہب پر قائم ہوگی کھڑی کی جائیگی۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور اس کے بعد یہودیوں نے کبھی ظاہری شرک نہیں کیا۔ کچھ تو اس درجہ سے کہ جو سزائیں کوئی تھی اُس سے سبق حاصل ہو گیا اور کچھ اس درجہ سے کہ ایک بے عرصہ تک بت پرست قوم میں رہنے کی درجہ سے ان پر بتوں کی حقیقت واضح ہو گئی (اس معاملہ میں حزقیل کو مسیح نامہری اور مسیح محمدی سے مشابہت حاصل ہے)

حزقیل اپنی کتاب کے پہلے باب میں بتاتے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو بابل میں ظاہر کیا اور پھر ان کو نبوت کا کام سپرد کیا۔ ان کی کتاب کے

باب ۳ آیت ۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں حضرت زکریا کی طرح انہیں خاموش رہنے کا حکم ملا تھا۔ حزقیل اپنی قوم کی دوبارہ نجات اور ترقی کی بھی خبر دیتے ہیں۔ اور ایک بے عرصہ تک اُس کے محفوظ رہنے کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ حزقیل نے دوبارہ بدھلم کے معبد بنانے کے متعلق بھی پیشگوئی کی ہے۔ اور اس کے متعلق ہدایتیں دی ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب باب ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴ میں وہ تمام قوانین بیان کئے گئے ہیں جن کے مطابق معبد بنایا جائیگا اور جس کے مطابق کاہن کام کریں گے۔

حزقیل فرشتوں کا ذکر نہیں کرتا لیکن وہ ضرور کہتا ہے کہ رومیں اس کو اٹھا کر لے گئیں۔ اور یقیناً اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسان کے متعلق حزقیل کی یہی تعلیم ہے کہ وہ مقتدر ہے اور بد سے نیک اور نیک سے بد ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ انسان ارادہ کرے اور غم نہ کرے۔ چنانچہ حزقیل باب ۸ میں تمثیل کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اپنے باپ سے بُرا بیٹا اور بُرے باپ سے اچھا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے اور یہ کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں پہنچتا اور اُس کی کمزرا اُس کو نہیں ملتی۔ چنانچہ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے۔ کہ تم کہو گے کہ کیا بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا سو جبکہ بیٹے نے وہ جو شرع میں درست اور روا ہے کیا اور اُس نے میرے حکموں کو حفظ کیا تو وہ یقیناً جیٹا۔ وہ جان جو نہ کرتی ہے سو ہی مرے گی۔ بیٹا باپ کی بدکاری کا بوجھ نہیں اٹھاویگا۔ نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا بوجھ اٹھاویگا۔ صادق کی صداقت اس پر ہوگی اور شریر کی شرارت اُس پر پڑے گی۔ لیکن اگر شریر اپنی ساری خطاؤں سے جو اُس نے کی ہیں باز آوے اور میرے سارے حکموں کو حفظ کرے اور جو کچھ شرع میں درست

اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً جیٹے گا۔ وہ نہ مرے گا۔ اُس کے سارے گناہ جو اُس نے کئے اس کے لئے عسوب نہ ہونگے۔ (حزقیل باب ۱۴ آیت ۲ تا ۱۶) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حزقیل توبہ کے ذریعہ سے دائمی زندگی کے قائل تھے۔

پھر وہ توبہ پر زیادہ زور دیتا ہے اور کہتا ہے۔
سو توبہ کرو۔ اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آؤ۔ تاکہ بدکاری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ سارے بُرے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو۔ آپ سے جدا کر کے پسینک دو اور اپنے لئے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ (آیت ۳۰، ۳۱) (انسائیکلو پیڈیا بلیکا)
حزقیل کے متعلق یہودی لٹریچر میں لکھا ہے کہ وہ جو شوما کی اولاد میں سے تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یسایہ کا بیٹا تھا۔ حزقیل کے متعلق لکھا ہے کہ اُس نے یسایہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ خدا کے تحت گاہ کا حال بیان کیا۔ لیکن یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی نہیں کہ وہ یسایہ سے بڑا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اُس نے خدا کے تحت کو صرف ایک دفعہ دیکھا۔ اس لئے زیادہ تفصیل سے یاد رکھا۔ یسایہ بار بار دیکھتا تھا۔ اس لئے اُس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ علماء یہود کے نزدیک حزقیل مُردے زندہ کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ رؤیا تھی جس کو یہ شکل دے دی گئی ہے (اس بارہ میں بھی انہیں سچ سے مٹا بہت تھی)

(سیونیڈ یا کتاب مورا نیو کین باب ۲ آیت ۲۶)

جوش انسائیکلو پیڈیا صفر ۲۱، ۲۲)

قرآن کریم میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رؤیا ہی تھی (سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

اپنے سر اور ڈاڑھی کے بال منڈوانے کا کم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہودی اور مسلمان تھے مگر اُسے کوئی ضروری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔

باب ۶ میں حزقیل بتاتا ہے کہ توحید کی مخالفت کی وجہ سے یہود تباہ کئے جائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ بچائے جائیں گے۔

باب ۷ میں وہ پھر بنی اسرائیل کی تباہی کی خبر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی جماعت جب بگڑتی ہے تو غیر قوموں کو اس پر مسلط کیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ غیر تو میں خود بھی بری ہیں۔ وہ خواہ کتنی ہی بگڑی ہوئی ہوں سچی کتاب سے تعلق رکھنے والی جماعت پر انکو مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ نبی کی جماعت توبہ کرے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔

باب ۸ میں وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ سچے دین سے تعلق رکھ کر بگڑتے ہیں ان کے حق میں شفاعت بھی قبول نہیں کی جاتی۔

باب ۱۱ میں وہ بتاتا ہے کہ آخر بنی اسرائیل کو نجات دی جائیگی اور وہ بابل کی حکومت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔

باب ۱۲ میں وہ یہودیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنی کلام پر مسخر اڑانے ہیں اور پیشگوئیوں کو نفیوں قرار دیتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ حزقیل کی پیشگوئیوں کو سچا کر کے یہودیوں کو جھوٹا کرے گا۔ اس باب میں ایک آیت قرآن کریم کی ایک آیت کے نہایت ہی مشابہ ہے۔

فرماتا ہے :-

”جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے اور اُن کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے۔ کیونکہ وہ باطنی خاندان ہیں۔“ (آیت ۲)

حزقیل جلاوطنی میں بابل کے پاس ہی فوت ہوئے اور ایک بچے عمر تک اُن کی قبر کی زیارت یہودی اور مسلمان کرتے رہے۔ چنانچہ ڈیر نمود د کے پاس کفیل جگہ پر یہ قبر بنائی جاتی ہے اور اُس جگہ کا نام کفیل ہوا صاف بتاتا ہے کہ عربوں کی زبان میں حزقیل کا نام ہی کفیل تھا۔ (یروش انسائیکلو پیڈیا)

حزقیل بنی اسرائیل کے مؤرخوں کے نزدیک ساتویں صدی قبل مسیح کے آخر میں پیدا ہوئے اور قریباً ۵۰ سال قبل مسیح کے آخر تک زندہ رہے۔ حزقیل نبی کا دعویٰ تھا کہ خدا تعالیٰ کی رویت اُن کو حاصل ہوئی۔ حزقیل زیادہ تر اپنی قوم کی تباہی کی خبریں دیتے ہیں۔ چنانچہ اپنی کتاب کے باب ۲ میں، پہلو نے ایک دویا بیان کی ہے جس میں ایک کتاب انہیں دکھائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ تم اس کو کھاؤ۔ اس کتاب پر کھیا تھا نوہ، ماتم اور وادیل۔ اس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ اُن کی ساری زندگی اِن الفاظ کے ماتحت گذرے گی۔

حزقیل کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے یہودیوں میں تہذیب بہت بڑھ گئی تھی۔ اور وہ ایک مضبوط قوم بن گئے تھے گو سیاسی طور پر وہ کمزور ہو گئے تھے۔ اُن کی جتنہ بندی کی وجہ سے کوئی شخص اُن کو حق نہیں سن سکتا تھا۔ جو حق بات کہتا تھا سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اسی وجہ سے باب ۳ میں حزقیل سے کہا گیا کہ جو کچھ میں تجھے کہوں وہ لوگوں کو پہنچا۔ ورنہ تو ذمہ دار ہوگا۔ یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے کہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ كُنْتَ تَفْعَلْ لَمَّا يَلْعَنَتْ رَبًّا سَأَلَتْهُ (مائدہ ۶۷) یعنی اے ہمارے رسول! لوگوں کو وہ ساری تعلیم پہنچا جو میں نے تجھ پر نازل کی ہے اور اگر تو ساری تعلیم نہیں پہنچا کرے گا تو یہ سمجھا جائیگا کہ تو نے کوئی عرصہ بھی نہیں پہنچایا۔

باب ۵ میں بتایا گیا ہے کہ حزقیل کو اُسترے سے

قرآن کریم میں آتا ہے لَمْحَرَآعَيْنَ لَمْ يَبْصُرُوا
بِهَا وَلَمْحَرَآَذَانٍ لَمْ يَسْمَعُوا بِهَا۔ اُولَٰئِكَ
كَانُوا نَعَامَ بَنٍ هُمْ أَهْلٌ دَعَارٍ بِهَا عِبْنُ آدَمَ
انکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر وہ
سننے نہیں۔۔۔ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے
بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ جانور تو پھر بھی کچھ مٹن لیتا
ہے اور کچھ دیکھتا ہے۔ مگر یہ روحانی اندھے اور مدحانی
بہرے نہ کچھ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ سننے ہیں۔

باب ۱۳ میں وہ ان لوگوں کو علامت کرتا ہے
جو کہ جھوٹے طور پر خدا رسیدہ بنے ہیں۔

باب ۲۹ میں وہ مہر کی بنو کہ نضر کے مقابلہ
میں ایک زبردست شکست کی خبر دیتا ہے۔ مگر
چالیس سال کے بعد وہ پھر اس کے بحال ہونے کی
بھی خبر دیتا ہے۔

باب ۳۷ آیت ۱۲ تا ۱۴ میں وہ اپنی ایک
خواب کا ذکر کرتا ہے جو اُس نے بنی اسرائیل کے
دوبارہ ننفہ کئے جانے کے بارہ میں دیکھا۔ اس
خواب کا ذکر سورہ بقرہ ۲۴۱ میں بھی آتا ہے۔ جہاں
فرماتا ہے: اَوْ كَاذِبِي مَرَّ عَلَىٰ قَبْرِ يَسَّىٰ
وَجِئْنَا بِهَا عَلَىٰ عُرْوَتِهَا۔ قَالَ اِنِّي نَجِي
هٰذَا وَاللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مَاتَةً
عَامَةً لَّمَّا بَعَثَهُ۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامًا
فَانظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٖ
وَانظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِّلَّذِيْنَ
وَانظُرْ اِلٰى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا ثُمَّ نَمْسُوْهَا
لَحْمًا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمْتَ اَنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ یعنی اُس شخص کے واقعہ پر
خود کرد جو ایک ایسے شہر کے پاس سے گذرا۔ جس کی

یہ حالت تھی کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اسکو
دیکھ کر اُس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی دیرانی
کے بعد اُسے کب آیا دکرے گا۔ امیر اللہ تعالیٰ نے
اُسے سو سال تک خواب میں مُردہ رکھا۔ پھر اُسے
اٹھایا۔ اور فرمایا۔ اے میرے بندے تو کتنے عرصہ تک
اس حالت میں رہا۔ اُس نے کہا۔ اے میرے رب!
میں اس حالت میں صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ
رہا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے
اور تو اس حالت میں سو سال تک بھی رہا ہے۔ اب
تو اپنے کھانے اور پہنے کے سامان کی طرف دیکھ وہ
مٹا نہیں اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ۔ اور ان
دونوں کا سلامت رہنا دیکھ کہ سمجھ لے کہ تیرا خیال بھی
اپنی جگہ درست ہے اور ہادی بات بھی۔ اور ایسا
ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ تجھے لوگوں کے لئے ایک
نشان بنائیں۔ اور تو ڈریوں کی طرف دیکھ کہ ہم
انہیں کس طرح اپنی اپنی جگہ رکھ کر جوڑتے ہیں۔ پھر
جب اُس پر حقیقت پورے طور پر ظاہر ہو گئی۔ تو
اُس نے کہا۔ میں علی وجہ البعیرت جانتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔

عوام یہودیوں نے اس خواب کے یہ معنی
لئے ہیں کہ حزقیل گویا مُردے زندہ کرتے تھے لیکن
جوئی کے علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ درحقیقت
یہ ایک خواب تھا۔ یہی فلفلہ نبی قرآن کریم کی اس
آیت کے متعلق بھی ہوئی۔ عام طور پر لوگوں نے
یہ خیال کر لیا کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت
میں مُردہ کے زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ جلا نکرہ مُردہ
زندہ کرنے کا ذکر نہیں۔ ایک مُردہ قوم کے زندہ
ہونے کا ذکر ہے۔

باب ۳۸ و ۳۹ میں وہ یاجوج ماجوج کی خبر

وَادْخُلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۵﴾

اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا۔ اور وہ سب نیکو کار تھے۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور ذالنون (یعنی یونس) کو بھی یاد کر جب وہ غصہ کی حالت میں چلا گیا اور دل پر یقین تھا کہ ہم اس کو تنگ نہیں

نقدار علیہ فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت

کریں گے ہیں مصائب میں اس نے ہم کو پکارا۔ (اور کہا) کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو

سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۶﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

پاک ہے۔ میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ پس ہم نے اس کی دعا کو سنا۔

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۷﴾

اور غم سے اسے نجات دی۔ اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

یہ لوگ صابر بھی تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان پر محبتیں بھی
بڑی نازل کی تھیں جس طرح حضرت سلیمانؑ اور حضرت
ایوبؑ کو بڑی دنیوی عزت، بھی دی تھی۔ اسی طرح ان
تینوں انبیاء کو بڑی دنیوی عزت بھی بخشی گئی تھی۔
مگر ان پر مصائب بھی پڑے آئے۔

۱۷۱ **حل لغات:** - النُّونُ کے

ہیں النُّونُ یعنی مچھلی (اقرب) پس ذَا النُّونِ کے

معنی ہوئے۔ مچھلی والا۔

ظَنَّنَا: ظَنَّنَا الشَّيْءَ کے معنی ہوتے ہیں عَلِمْنَا

وَاسْتَيْقَنْنَا: کسی چیز کو معلوم کر لیا اور اُس کا یقین

کر لیا (اقرب)

نَقْدَرُ عَلَيْهِ: - قَدَرُ سے مضارع جمع شکم کا معنی

ہے اور قَدَرُ اللہ عَلَیْہِ کے معنی ہوتے ہیں قَطْعُ

وَحُكْمٌ جہا عَلَیْہِ۔ اللہ نے اُس کے خلاف فیصلہ کیا۔

دیا ہے اور بتا ہے کہ کس طرح وہ دنیا پر چھا جائیگا
لیکن آخر اللہ تعالیٰ اُن کی تباہی کے سامان کر بیگا۔
پھر باب ۴۰ سے آگے وہ یروشلم کے دوبارہ بنائے
جانے کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ سارے باب اسکی
کتاب کے ۴۸ ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان تینوں نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ

مُحَمَّدٌ بْنُ الْقَاسِمِ اور اس سے اشارہ کرتا ہے کہ ایوبؑ

کے بعد ہم نے ان تینوں نبیوں کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ

یہ بھی صابر تھے اور ایوبؑ سے مصیبت برداشت کرنے میں

مشابہت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسمعیلؑ کو اپنے باپ

اور ملک کی جبرائی اختیار کرنی پڑی اور ادریسؑ اور ذوالکفلؑ

کو بھی مختلف مصائب اور آفات میں سے گذرنا پڑا جیسا کہ

اُن کے حالات سے ظاہر ہے۔

۱۷۲ **تفسیر:** - اس میں یہ بتایا ہے کہ

النُّونُ

ذَاتُ

نَقْدَرُ عَلَيْهِ

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ سَرِيبًا ۖ تَتَذَكَّرُ فِي نَفْسِهِ فَرْدًا ۖ

اللہ زکریا کو بھی دیا کہ جب اُس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے رب! مجھے ایسا نہ چھوڑ۔ اور

أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۹۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ

تُو وارث ہو یا اولاد میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور ہم نے اُس کی دعا کو سنا اور اس کو بچی عطا کیا

آیا ہے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرعہ میں نکلا اور انہوں نے اُن سے جا کر حال پوچھا۔ انہوں نے اپنا سبب حال بتایا اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگا ہوں مجھے پانی میں پھینک دو۔ اس طرح عذاب سے محفوظ رہو گے۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں پانی میں پھینک دیا اور طوفان تھم گیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی۔ اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تین دن رات رہے آخر اُن کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اُنہیں اُٹھ لے۔ چنانچہ مچھلی نے اُن کو اُٹھ دیا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اُن کی دعا سنی اور اُن کو غم سے نجات دی۔ اور مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا سے قبولیت دعا کا ایک گہرا معلوم ہوتا ہے جسے ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ دعا سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر لیا کرے اور پھر اپنا دعائے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا کرے۔ چنانچہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے یہی کہا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْرَحًا فَتَقَّ۔ یعنی اے میرے رب تو کا مل تعریف کا مستحق ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود قابل پرستش نہیں اور پھر تو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے منزہ ہے

اور قَدَّرَ عَلَىٰ عَنَانِهِ کے معنی ہیں حَبِطَ اُس نے اُن میاں پرش کی (اقترب) پس لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ کے معنی ہونگے ہم ٹٹکی نہیں کریں گے (۱۷) ہم اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے۔

تفسیر:- اب یونس نبی کا حال بیان کرتا ہے کہ وہ بھی ان سب فیصلوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ اُن کو بھی ایک وقت میں تکالیف پہنچیں مگر وہ سب وقت میں خدا تعالیٰ نے اُن کو بڑی عزت بخشی۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ناراخص ہو کر اپنے ملک سے نکل گئے مگر دل پر یقین تھا کہ ہم اُس پرش کی نازل نہیں کریں گے چنانچہ مصیبت کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔

بائبل کی کتاب یوناہ میں یونس نبی کا حال اس طرح درج ہے کہ خدا کی طرف سے اُن کو یوناہ کی طرف جو ایک بڑا اور شرارتی شہر تھا جانا حکم ہوا اور کہا گیا کہ اُس کے خلاف پیشگوئی کریں۔ مگر حضرت یونس نے اسے کہنا چاہا کہ یوناہ کے توبہ کر لیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے پس وہ یوناہ جانے کی بجائے یافا چلے گئے اور تریش کی طرف جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو گئے لیکن دفعۃً جہاز کو طوفان نے اُبھیرا۔ طاحل نے دیوتاؤں سے بہت دعائیں کیں مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر قرعہ ڈال کر انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ عذاب کس کے سبب سے

يَعْيٍ وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي

اور اس کی بیوی کو اس کی خاطر تندرست کر دیا۔ وہ سب لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۹۱﴾

تھے اور ہم کو محبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ اور ہماری خاطر مجز کی زندگی بسر کرتے تھے ۹۱

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور اُس عورت کو بھی زیادہ کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ پس ہم نے اُس پر اپنا کچھ کلام نازل کیا۔

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۹۲﴾ اِنَّ هَذِهِ

اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا کے لئے ایک نشان بنایا۔ یہ تمہاری امت (یعنی تمہارے ابدی دشمن)

اور فرماتا ہے کہ زکریا کو بھی یاد کر دو جب اُس نے اپنے رب سے دُعا کی۔ اور کہا کہ اے میرے رب! مجھے ایسا امت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تب ہم نے اُس کی دُعا سنی اور اس کی بیوی کی اصلاح کی اور اس کو بچہ عطا کیا۔ (دیکھ لو۔ اصولی طور پر اس سارے گھرانے کے حالات حضرت اِیوب سے ملتے ہیں) پھر درج بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی تخلیوں کو کیوں بدل دیا۔ اسلئے کہ یہ گروہ نیکی کرنے میں جلدی کرتا تھا اور ہمارے انعام کی رغبت سے اور ہماری مزا کے خوف سے ہمیں پکارتا رہتا تھا۔ اور ہمیشہ ہمارے حضور عاجزی کیا کرتا تھا۔

اس تسبیح و تحمید کے بعد انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا اور اِقتدا لئے۔ سے اپنی مصیبت میں مدد چاہی۔ یہی طریق ہر مومن کو اختیار کرنا چاہیئے۔ اور دُعا میں تسبیح و تحمید کو مقدم سمجھنا چاہیئے۔ دنیا میں بھی جب کسی کے دروازہ پر کوئی سائل آتا ہے تو وہ پہلے مالک مکان کی تعریف کرتا ہے اور اُس کی خوبیوں کے گیت گاتا ہے۔ اور پھر اپنا مدعا پیش کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ اب میرا آنا رائیگاں نہیں جائیگا۔ یہی طریق عمل دُعا میں اختیار کرنا چاہیئے۔ اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی عظمت و جبروت کا اقرار کرنے اور اس کی تسبیح و تحمید کرنے کے بعد حربِ مدعا زبان پر لانا چاہیئے۔

۹۲ **حَلِّ لِّغَاتٍ** : زَهَبًا - رَهَبًا

الرَّجُلُ زَهَبًا کے معنی ہیں خُفَات - وہ ڈرا (اقرب) پس رَهَب کے معنی ہونگے۔ ڈر اور خوف۔

تفسیر:- پھر زکریا کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ کہ وہ بھی اسی جماعت میں شامل تھے۔

رَهَبًا

أَمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۹۳﴾

ایک ہی راہ پر چلنے والے تھے ۔ اور میں تمہارا رب ہوں ۔ پس تم میری ہی عبادت کرو۔ ۵۳

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا سَارِجُونٌ ۚ ﴿۹۴﴾

اور انہوں نے (یعنی انبیاء کے مخالفوں نے) شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اندر تقسیم کر لئے تھے (ہر ایک کو وہ سب چھاری ٹکڑے مل گئے تھے)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

اور جو کوئی مناسب حال عمل کرے گا اور ساتھ ہی مومن بھی ہوگا ۔ تو اس کی کوشش کو رد نہ

لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۵﴾ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ

کیا جائیگا ۔ اور ہم اس کے نیک اعمال کو لکھ رکھیں گے ۵۵ اور ہر ایک بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے

أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ

اس کیلئے پھیلے کر دیا گیا ہے کہ اس کے بسے دے لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب

۵۳ تفسیر :- پھر حضرت مریمؑ کا ذکر کرتا ہے کہ وہ

میں نے اپنی شریکگاہ کی حفاظت کی تھی اُس کو بھی یاد کرو

اُس پر ہم نے اپنا کلام نازل کیا تھا ۔ اور اُس کو اودا کے

بچے کو تمام دنیا کے لئے نشان بنا دیا تھا ۔

اور یاد رکھو کہ یہ ساری جماعت ایک ہی قسم کی

جماعت ہے ۔ اور میں تم سب انسانوں کا رب ہوں

پس میری عبادت کرو۔

۵۴ حل لغات : تَقَطَّعُوا : تَقَطَّعُوا : تَقَطَّعُوا

سے جمع کا صیغہ ہے اور تَقَطَّعُوا : تَقَطَّعُوا : تَقَطَّعُوا

کے معنی ہیں تَقَسَّمُوا ۖ ۔ انہوں نے اپنے معاملہ کو

تقسیم کر لیا ۔ وَقِيلَ : تَقَرَّرَ قَوْلُ اللَّهِ : اور بعض ماہرین

لُغَتٍ کہتے ہیں کہ تَقَطَّعُوا : تَقَطَّعُوا : تَقَطَّعُوا

ہیں ۔ انہوں نے اپنے معاملہ میں اختلاف کیا (اقترب)

تفسیر :- فرماتا ہے ۔ ان انبیاء کے مخالف

لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے

کر دیا ۔ مگر آخر وہ سب چھاری طرف ہی آئیں گے اور ہم

ان کا حساب اُن سے لیں گے ۔

۵۵ تفسیر :- پس جو کوئی اچھے عمل

کرے گا اور ساتھ ہی مومن بھی ہوگا تو اس کی

کوشش ضائع نہیں جائیگی ۔ اور ہم اس کے

سب نیک اعمال نکھتے چلے جائیں گے ۔

يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٤٦﴾

یا جوج اور ما جوج کیلئے دروازہ کھول دیا جائیگا اور ہر پہاڑی اور ہر سمندر کی لہر پر چلا گئے ہوں دنیا میں پھیل جائیگے ۵۶۴

حَدَبٌ

يَنْسِلُونَ

۵۶ فصل نجات :- حَدَب کے معنی ہیں

الْمَوْجُ - پانی کی موج یا لہر۔ اسی طرح اس کے معنی ہیں
أُفْطَقَ الْمَوْجُ تَفْعٌ مِّنْ أَوْشَ مِنْ - سمت اونچی زمین
(اقترب) مغروات میں ہے۔ اَلْحَدَبُ - مَا أَرْتَفَعَتْ
مِنْ ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ - زمین پر اٹھی ہوئی جگہ یعنی ٹیلہ۔
يَنْسِلُونَ، نَسَلَ سے مصادر جمع مذکر غائب
کا صیغہ ہے اور نَسَلَ الْغَائِبُ فِي مَشَبَهٍ کے معنی ہیں
أَضْرَعُ - چلنے والے نے اپنی رفتار میں جلدی کی (اقترب)
تفسیر :- فرماتا ہے ہر جہتی جس کو ہم فنا کر چکے
ہیں۔ اُس پر اُمُوت تک واپس لوٹنا حرام ہے جب تک
کہ یا جوج اور ما جوج کو آزاد نہ کر دیا جائے اور وہ ہر
پہاڑ کی چوٹی اور سمندر کی لہر لہر پر سے چلا گئے کو دتے
دنیا میں پھیل نہ جائیں۔ یعنی آخری زمانہ میں جبکہ یا جوج
اور ما جوج یعنی روس اور مغربی ممالک کو دنیا میں
پھیلنے کے لئے آزاد کر دیا جائیگا اور وہ تمام دنیا پر
پہاڑ کی ہر چوٹی اور سمندر کی لہر لہر سے کو دتے پھانڈتے
ہوئے پھیل جائیں گے۔ یعنی ان قوموں کا غلبہ ہو جائیگا
جیسا کہ آجکل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد اُن کی
تباہی کے متعلق ہمارا وعدہ پورا ہوگا۔

چونکہ پہاڑ کی چوٹیاں اور سمندر کی لہریں اونچی
ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ دو قومیں جن کے لئے پہاڑوں
اور سمندر کی لہروں کے اوپر سے چلا گئے اور کو دتے ہوئے
دنیا میں پھیل جانا مقدر تھا اُن کے متعلق يَنْسِلُونَ کا
لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آجکل کا زمانہ وہی ہے
کہ ایک طرف روس آدھی دنیا پر قابض ہے۔ اور
دوسری طرف مغربی ممالک دوسرے حصہ دنیا پر قابض

ہیں۔ اور دونوں اپنے اپنے اصول کو لوگوں میں راسخ
کرنے کی فکر میں ہیں۔ ایک فریق جمہوریت کو اُس کے
تمام عیوب سمیت دنیا میں ترقی دینے کی کوشش کر رہا
ہے اور دوسرا فریق قابلیت اور ریاست کو ترقی دینا چاہتا
ہے اور جمہوریت کی رُوح کو دبانا چاہتا ہے۔ یہ دو اصول
اس وقت دنیا میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں غلبہ حاصل
کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اصل تو اس بات کی
جدوجہد میں مشغول ہے کہ افراد کی طاقت کو بڑھا کر دنیا
میں غلبہ حاصل کیا جائے اور دوسرا اصل اس غرض کیلئے
کوشاں ہے کہ اعلیٰ قابلیت کو راہنمائی کی باگ ڈور دیکر
دنیا پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ ان دونوں گروہوں نے
دنیا پر کامل طور پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اور سادھی دنیا
ان دو گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسلام ان
دونوں کے خلاف اور ان دونوں سے بائیں الگ ایک
درمیانی راہ پیش کرتا ہے۔ وہ انفرادیت کو بھی نظر انداز
نہیں کرتا اور وہ جمیدہ افراد کی طاقتوں سے کام لینے
کو بھی ناپسند نہیں کرتا۔ وہ یہ اجازت بھی نہیں دیتا
کہ افراد کی حریت کو کچل دیا جائے اور یہ بھی اجازت
نہیں دیتا کہ جمیدہ افراد کی قابلیت سے دنیا کو محروم
کر دیا جائے۔ غرض اسلامی تعلیم کا دائرہ اپنی وسعت
کے ساتھ ان دونوں گروہوں پر حاوی ہے۔ اور وہ
دونوں کے درمیان ایک راستہ بتاتا ہے۔ وہ ایک
طرف تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ سب انسانوں میں ذہنی
مسادات نہیں۔ بعض دماغ زیادہ قابلیت رکھتے ہیں
اور بعض کم۔ بعض زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں اور بعض
کم۔ بعض زیادہ سمجھا رہے ہیں اور بعض کم۔ پس

توم کو زیادہ سمجھدار زیادہ عقلمند اور زیادہ فہیم تدبیر رکھنے والوں کی قابلیت سے محروم نہیں کرنا چاہیئے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ افراد کی مجموعی رائے بھی بڑی طاقت رکھتی ہے اور اس کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا بعض لوگ خیال کرتے ہیں اور نہ اسے نظر انداز کرنا انسانی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب ہے۔

بہر حال یہ دونوں اصول آجکل کلی طور پر دنیا کو تقسیم کئے ہوئے ہیں۔ آدھی دنیا ایک طرف ہے۔ اور آدھی دوسری طرف۔ یعنی آدھی دنیا مغربی دنیا کی طرف مائل ہے مگر خدا تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے کہ آخر اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اور مخالف اسلام طاقتیں توڑ دی جائیں گی۔ ان طاقتوں نے دنیا میں بہت دیر تک حکومت کر لی ہے۔ اب خدا کی غیرت بھڑک رہی ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا میں پھر قائم کی جائے گی۔ خدا کی بادشاہت پھر اس زمین پر لائی جائیگی۔ خدا کے وجود کے دشمن شائے جائیں گے خواہ دنیا کی کتنی بڑی قوتیں ان کی تائید میں کھڑی ہو جائیں۔ اور یقیناً وہ دن دنیا کے لئے بڑا مبارک ہوگا۔ ہمارا خدا پھر اپنے تخت پر بٹھایا جائیگا۔ ہمارے رسول کا جھنڈا پھر ہوا میں لہرائیگا۔ اور وہ امن اور صلح کا پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا پھر دنیا میں پھیلے گا اور دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ خدا کے مقدس پر خاک ڈالنے میں ناکام رہے ہیں اور اپنے اس فعل پر وہ سخت شرمندہ اور نادم ہونگے۔ ان آیات کے متعلق ایک یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ اس جگہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

”تسم توین جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گی یہاں تک کہ یا جوج ماجوج کے لئے دروازہ کھول دیا جائیگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یا جوج ماجوج کے زمانہ میں مردے زندہ ہونے لگ جائیں گے کیونکہ قرآن کریم دنیا میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا قطعی طور پر منکر ہے۔ وہ صاف طور پر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بعض اوراق یہ استدعا کریں گی کہ ان کو واپس کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ نیک اعمال کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ”کَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ اِلٰی يَوْمٍ يُفْعَلُونَ“ (سورہ مومنون آیت ۱۰۱) ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ قیامت تک دھول اور اس دنیا کے دھواں ایک حد فاصل مقرر کر دی گئی ہے۔ اور کوئی دوج اس دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتی پس دنیا میں مردوں کا دوبارہ احیاء قرآنی تعلیم کے رد سے بالکل ناممکن ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ سو جیسا کہ خلاصہ مضامین میں بیان کیا جا چکا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی قوم ہلاک ہو جاتی ہے تو سنت الہیہ کے مطابق اُسے دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن یا جوج ماجوج کے زمانہ میں ان کی تباہی و بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی رو چلے گی جس کے نتیجہ میں کفر کا نظام لپیٹ دیا جائیگا اور وہ مسلمان جن میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے پھر ایک فاتح اور طاقتور قوم کی شکل اختیار کریں گے۔ اور اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

یقیناً وہ لوگ جن کے متعلق ہماری طرف سے نیک سلوک کا وعدہ ہو چکا ہے وہ اس دوزخ سے

مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۲﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا

دُور رکے جائیں گے۔ وہ اس کی آواز تک نہیں سنیں گے اور وہ اس (حالت) میں جسے

أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلْدُونَ ﴿۱۰۳﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

اُن کے دل چاہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی پریشانی کا وقت بھی اُن کو غمگین

الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

نہیں کرے گا اور فرشتے اُن سے ملیں گے اور کہیں گے یہ وہ تمہارا دن ہے

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۴﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ

جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ۱۰۴۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح پھیٹ دیں گے جس طرح مہیاں تحریر کو پھیٹ لیتی ہیں

لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۵﴾

جس طرح ہم نے تمہاری پیدائش کو پہلی دفعہ شروع کیا تھا اسی طرح پھر اس کو دہرائیں گے یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے ہم ایسا ہی کرنا

بچائے جائیں گے اور اُن کی جہنم تک نہ سنیں گے اور جو کچھ اُن کے دل چاہیں گے اُن کو ملے گا۔ اور ایک بے عرصہ تک یہی سلوک ہوتا چلا جائیگا۔ بڑے عذاب کی تباہی اُن کو غمگین نہیں کرے گی۔ اور فرشتے اُن پر نازل ہونگے اور اُن کو تسلی دیتے ہوئے کہیں گے کہ اس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

۱۰۵۔ حل لغات :- نَطْوِي نَطْوَى الصَّغِيغَةَ کے جمع تکلم کا صیغہ ہے اور نَطْوَى الصَّغِيغَةَ کے معنی ہوتے ہیں۔ نَقِيفُ نَشْرًا۔ صحیفہ کو پھیلا۔ (اقترب) پس نَطْوَى کے معنی ہونگے۔ ہم پھیلیں گے۔

آج ہمیں جاؤ گے۔ اگر تمہارے معبود بچے ہوتے تو اس ذلت کو کیوں برداشت کرتے؟ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا زمانہ ہو گا مگر بت پرستی مٹا دی جائیگی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں تو یہ قومیں بڑا فخر کریں گی مگر جب سزا کا وقت آجائیگا تو جلائے ملیں گی اور ایک دوسرے سے تعاون جوڑ دیں گی۔

۱۰۵۔ حل لغات :- حَسِيسٌ کے معنی ہیں الْقَوَائِدُ الْخَفِيَّةُ۔ ہلکی آواز (اقترب) تفسیر :- یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے بشارتیں ہونگی۔ وہ ان عذابوں سے

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

اور ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ ارض (مقدس) کے وارث

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۶﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا

میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس (مضمون) میں ایک پیغام ہے۔

لَقَوْمٍ عِبَادِينَ ﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

اُس قوم کے لئے جو عبادت گزار ہے۔ اور ہم نے تجھے دُنیا کے لئے صرف رحمت

لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۸﴾

بنا کر بھیجا ہے نہ

بین کرنے کے بعد یہ بات لکھ چھوڑی ہے۔ کہ ارض مقدس کے وارث ہمارے نیک بندے ہونگے اس میں عبادت گزار بندوں کے لئے ایک پیغام ہے اور ہم نے تجھ کو ساری دنیا کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بائبل میں جو یہ مشیگونی تھی کہ صرف خدا کے نیک بندے ارض مقدس میں رہیں گے اس سے کوئی اس وقت دھوکا نہ کھائے جبکہ بنی اسرائیل اس ملک پر غالب آجائیں گے۔ کیونکہ اس مشیگونی میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اگر کوئی وقفہ پڑا تو پھر خدا کے بندے اس ملک پر غالب آجائیں گے۔ اس لئے فرماتا ہے کہ عبادت گزار بندوں کے لئے اس میں ایک پیغام ہے۔ یعنی مسلمانوں کو تو ہوشیار کر دے کہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ پھر بنی اسرائیل اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اس لئے یہاں عابدین کا لفظ داؤد کی مشیگونی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا اور بتایا کہ میرے بندوں کو کہدے کہ ہوشیار

اَوْ كَلِّمِي السَّجْدَةَ لِلْكَتِيبِ کے معنی میں کَلِّمِ الْكَتِيبِ بَلِّغِ یعنی جس طرح کاتب کتاب کو پیدٹ دیتا ہے (اقرب)

تفسیر:- فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ ہم آسمان کو یعنی اُس وقت کی بادشاہتوں کو اس طرح پیدٹ دیں گے جس طرح کاتب کا صغہ تحریر کو پیدٹ دیتا ہے۔ اور ہم اعلان کر دیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے چھوڑیں گے۔

نہ حل لغات :- بَلَاغ کے معنی ہیں اَزَّ نُبَاهًا اِلَى اَقْصَى الْمَقْصِدِ وَالْمُنْتَهَى اپنے مقصد اور مدعا کی انتہائی حد تک پہنچنا۔ نیز اس کے معنی ہیں اَلْبَلَاغَةُ پھینچانا۔ اسی طرح اس کے معنی اَلْكَفَايَةُ کے بھی ہیں یعنی کافی ہونا۔

(مفردات)

تفسیر:- فرماتا ہے۔ ہم نے زبور میں کچھ شرائط

بَلَاغ

ہو جاؤ۔ اگر کسی وقت تم نے میرے عباد بننے میں کمزوری دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس ملک میں واپس لے آئیگا۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیئے کہ پھر عبادت گزار بن جائیں۔ اس کے نتیجے میں وہ پھر غالب آجائیں گے۔ اور ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب زمانوں کے لئے رحمت ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس وقت ختم نہیں ہو جاتا جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوں۔ بلکہ اس کے بعد بھی وہ زمانہ ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ پس مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ جب دوبارہ رحمت الہی جوش میں آجائیگی۔ مسلمان دوبارہ فلسطین میں غالب آجائیں گے۔

اس آیت میں زبور کی جس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا ذکر زبور باب ۳۷ میں آتا ہے اس میں لکھا ہے :-

”تو بدکرداروں کے سبب بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح سر جھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کرو نیکی کر ملک میں آباد رہو۔ اور اس کی دفا داری سے پرورش پاؤ۔ خداوند میں مسرور رہو۔ اور وہ تیرے دل کی سرادیں پوری کریگا اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ اور اُس پر توکل کرو۔ دہی سب کچھ کریگا۔ وہ تیری راستبازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کریگا خداوند میں مطمئن رہو۔ اور صبر سے

اُس کی آس رکھو۔ اُس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور بُرے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آؤ غضب کو چھوڑ دے۔ بیزار نہ ہو۔ اس سے بُرائی ہی نکلتی ہے۔ کیونکہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائیگا تو اُس کی جگہ کو غور سے دیکھو گا پر وہ نہ ہوگا۔ لیکن حلیم ملک کے وارث ہونگے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔“

(زبور باب ۳۷ آیت ۱۱ تا ۱۷)
اسی طرح زبور باب ۳۷ آیت ۲۹ میں لکھا

ہے :-

”صادق زمین کے وارث ہونگے اور اُس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔“

مگر یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ وعدہ ارض مقدس کے متعلق بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا۔ یہ کوئی غیر مشروط وعدہ نہیں تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ نیکی اور تقویٰ اور صلاحیت کی شرط لگائی گئی تھی اور انہیں کھلے طور پر بتایا گیا تھا کہ اگر تم نے شرارتوں پر کمر باندھ لی اور بدکرداریوں کو اپنا شیوہ بنا لیا تو یہ ملک تم سے چھین لیا جائے گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں انتباہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں مکرشی پیدا ہوگئی۔ تو

”جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا

اس کے بعد پھر دوبارہ ایک تباہی کی خبر دی گئی۔ اور بتایا گیا کہ یہود پھر سرکش ہو جائیں گے اور پھر ان پر الہی عذاب نازل ہوگا اور وہ اس ملک سے نکال دئے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی پیش گوئی کی۔ اور فرمایا کہ

” انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث غیرت اور مکرمات سے اُسے غصہ دلایا خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی کیونکہ اُسکے بیٹوں اور بیٹیوں نے اُسے غصہ دلایا داس جگہ تمام یہودی مردوں اور عورتوں کو خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا گیا ہے تب اُس نے کہا۔ میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا۔ اور دیکھو ننگا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر نغم کر دوں گا وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹھڑیوں کے اندر خوت سے۔ جو ان مرد اور کنواریاں۔ دودھ پیتے بچے اور بچے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہونگے۔“

(استثنا باب ۳۲ آیت ۱۶ تا ۲۵)

تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا۔ ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا۔ اور تم اس ملک سے اکھاڑ دئے جاؤ گے۔ جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے اور خداؤ تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کریگا وہاں تو ملکہ کی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ مارے جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا۔“

(استثنا باب ۲۸ آیت ۶۲ تا ۶۴)

مگر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خبر دے دی کہ اس عذاب کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے اندر تباہی پیدا کی تو ان پر پھر رحم کیا جائیگا۔ چنانچہ فرمایا:-

” خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کریگا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گروہ دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئیگا۔“

(استثنا باب ۳۰ آیت ۱۲ تا ۱۴)

گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کو یہ خبر دی گئی تھی کہ جب تمہاری شہزادیاں بڑھائیں تو یہ ملک تم سے چھین لیا جائیگا۔ مگر اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرے گا اور یہ زمین پھر تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ مگر

غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کو
دو تباہیوں کی خبر دی گئی تھی۔ اور بتایا گیا تھا کہ اس ملک
پر تباہی قبضہ دینی نہیں ہوگا۔ بلکہ پہلے تباہی قبضہ
ہوگا اور پھر تم نکالے جاؤ گے۔ پھر تباہی قبضہ ہوگا اور
پھر تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کس شان
اور عظمت سے پورا ہوا۔ اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل
کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس میں
فرماتا ہے:- **وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً ثَلَاثًا وَلَتُخْلِفْنَ أُولَآءَ كُفْرًا - فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا - ثُمَّ رَدَدْنَا نَكْمًا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا الْآخِرَ نَفِيرًا -** یعنی ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو یہ بات
کھول کر پہنچی دی تھی کہ تم یقیناً اس ملک میں دو دفعہ
فساد کرو گے۔ اور یقیناً تم بڑی سرکشی اختیار کرو گے
چنانچہ جب ان دو دفعہ کے فسادات میں سے پہلی دفعہ
کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بعض
بندوں کو تمہاری سرکوبی کے لئے تم پر کھڑا کر دیا۔ جو
سخت جنگجو تھے۔ اور وہ تمہارے گھروں کے اندر جا گئے
اور یہ وعدہ پہر حال پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ پھر ہم نے
تمہاری طرف دوبارہ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت کو
وفا دیا۔ اور ہم نے ان اوس میٹوں کے زنجیر سے تمہاری
مدد کی اور ہم نے تمہیں جیسے کے محی طسے پہلے سے بھی
زیادہ مضبوط کر دیا۔

پھر فرماتا ہے:- **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُودَنَّكُمْ ذُجُودُكُمْ وَلِيَحْمِلُوا أَسْجِدَٰكُمْ فَاسْلُكُوا أُولَٰئِكَ مَرَجًا وَلِيُخْرِجُوا مَا عَمَلُوا نَفِيرًا -**

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ
وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (بنی اسرائیل غ)
جب دوسری بار والا وعدہ پورا ہونیکا وقت
آگیا تاکہ وہ دشمن تمہارے منہ خوب کاٹے کریں اور
تمہارے معزز لوگوں سے ناپسندیدہ معاملہ کریں اور
اسی طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح وہ اس مسجد
میں پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ اور جس چیز پر غصہ پائیں
اُسے بالکل تباہ و برباد کر دیں تو ہم نے اپنی اسی جنگجوئی
کو بھی پورا کر دیا۔ مگر اب بھی کچھ بعید نہیں کہ تمہارا
رب تم پر رحم کر دے۔ لیکن اگر تم پھر اپنے اس رویہ
کی طرف لوٹے تو ہم بھی اپنے عذاب کی طرف لوٹیں گے
اور یقیناً ہم نے جہنم کو کافروں کیسے قید خانہ بنایا ہے۔
ان آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ
تھا کہ فلسطین کا ملک خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو
ملے گا۔ اور چونکہ پہلے یہود سے یہ وعدہ کیا گیا۔
اس لئے ان کو یہ ملک ملا۔ مگر ملک دیتے وقت
خدا تعالیٰ نے کچھ شرائط بھی عاید کر دیں اور فرمایا
کہ کچھ عرصہ کے بعد تمہاری شرارتوں کی وجہ سے ہم
یہ ملک تم سے چھین لیں گے۔ چنانچہ فرمایا:- **فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي
بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ -** جب ان دوبار
کے فسادوں میں سے پہلی بار کا وعدہ پورا ہونے کا وقت
آگیا تو ہم اپنے حکم کے ساتھ ایک قوم کو مقرر کر دیں گے
جو بڑی فوجی طاقت رکھتی ہوگی اور وہ فلسطین کے تمام
شہروں میں گھس جائیگی اور تمہاری حکومت کو تباہ کر
دے گی۔ **مَرَّةً ثَلَاثًا رَدَدْنَا نَكْمًا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ**
کچھ مدت کے بعد یہ ملک ہم تم کو واپس دے دیں گے
اور تمہاری طاقت اور قوت کو بحال کر دیں گے۔
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا

چسپا جائے گا۔ چنانچہ بائبل فوجیں آئیں اور انہوں نے عبادت گاہیں بھی تباہ کیں۔ شہر بھی تباہ کئے۔ اور سارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اور قریباً ڈیڑھ سو سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد وہ حکومت بدل گئی۔ اور پھر یہودی اپنے ملک پر قابض ہو گئے۔

پھر مسیح کے بعد رومی لوگوں نے اس ملک پر حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح مسجد کو تباہ کیا۔ اور اس کے اندر سدر کی قربانی کی اور اس پر ان کا نیچے عرصہ تک قبضہ رہا۔ لیکن آخر رومی بادشاہ عیسائی ہو گیا۔

اس لئے یہاں یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہودیوں کو یہ ملک واپس کیا جائیگا بلکہ فرمایا تھا کہ پھر ہم تم پر رحم کریں گے یعنی تمہاری وہ بے عزتی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ جب رومی بادشاہ عیسائی ہو گیا تو پھر وہ موسیٰ کو بھی ماننے لگ گیا۔ داؤد کو بھی ماننے لگ گیا۔ اسی طرح باقی جس قدر انبیاء تھے انکو بھی ماننے لگ گیا۔ تھا وہ عیسائی کو ماننے والا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ موسیٰ سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عیسائی بادشاہت یہودی نبیوں کا ادب کرتی تھی۔ تورات کا ادب کرتی تھی۔ بلکہ تورات کو بھی اپنی مقدس کتاب سمجھتی تھی گویا خدا کا رحم ہو گیا۔ مگر فرماتا ہے اِنَّ عَدُوَّكُمْ عَدُوْنَا۔ اگر اس کے بعد تم لوگ پھر بگڑے اور شرارتیں کیں تو پھر ہم تمہارے ہاتھ سے یہ بادشاہت نکال دیں گے یعنی پھر مسلمان آجائیں گے اور ان کے قبضہ میں یہ ملک چلا جائیگا اور وہ عِبَادِی الصَّالِحُوْنَ بنیں گے اور تمہارے لئے پھر جہنم پیدا ہو جائے گا جس میں تم ہمیشہ جلتے رہو گے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسجگہ

اَلْكَوْفُ فَعِثُوا۔ اور ہم تم کو مال بھی دیں گے اور بیٹے بھی دیں گے اور تمہیں تعداد میں بھی بہت بڑھا دیں گے لیکن پھر ایک وقت کے بعد ہم دوبارہ یہ ملک تم سے چھین لیں گے۔ چنانچہ فرمایا: - فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسْؤَوْا وَاَجُوْهُكُمْ وَلِيُمْلِكُوْا الْمَسٰجِدَ كَمَا دَخَلُوْا اَوَّلَ مَرَّةٍ ذٰلِكَ لِيَتَذَكَّرُوْا مَّا عَلَوْا فَتَبَيَّنُوْا۔ جب ۱۱ دوسرا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئیگا۔ تو اس لئے کہ وہ لوگ جن کو عارضی طور پر ہم یہ ملک دینے والے ہیں وہ تمہارے منہ خوب کاٹے کریں۔ اور جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے تمہاری عبادت گاہ کی بے حرمتی کی تھی اسی طرح اس دفعہ بھی اس کو ذلیل کریں۔ یہ دشمن پھر تمہارے ملک میں جا گھسیں گے اور تمہاری عبادت گاہ کو ذلیل کریں گے۔ اور جس جس علاقہ میں جا ئیگا تباہی مچاتا چلا جائیگا۔ مگر فرمایا عَسٰی سَابِقُكُمْ اَنْ يَّزَحْمَكُمْ کچھ بعید نہیں کہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرے یعنی اس کے بعد پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ملک واپس دے دیا جائے۔ مگر یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہودیوں کو دیا جائیگا بلکہ فرمایا عَسٰی زُبُكُم اَنْ يَّزَحْمَكُمْ خدا تم پر رحم کرے یعنی اس بدنامی کو دور کر دینا جو تمہاری دنیا میں ہوئی۔ وَ اِنَّ عَدُوَّكُمْ عَدُوْنَا اور اگر تم اپنی شرارتوں سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم بھی اپنی اُسی سنت کی طرٹ لوٹیں گے اور پھر یہ ملک تم سے چھین لیں گے وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لَكُمْ فِرْدَوْسًا حَاصِبًا۔ اور جہنم کو ہم تمہارے لئے قید خانہ بنا دیں گے یعنی پھر تم اس ملک میں واپس نہیں آ سکو گے۔

چنانچہ دیکھ لو۔ خدا تعالیٰ نے کہا تھا۔ کہ یہ ملک کچھ عرصہ تمہارے پاس رہے گا مگر اسکے بعد

دی روٹن ایمپائر (THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE)

تھی ہے۔ مگر سب کتابوں کو دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں۔
رومن ایمپائر جیسی اچھی ایمپائر کوئی نہیں حالانکہ
انہوں نے ان کی مسجد کو گندہ کیا۔ مگر وہ قوم جس
نے ان کی مسجد کو گندہ نہیں کیا۔ اس کو گالیاں دی
جاتی ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فلسطین
فتح ہوا۔ اور جس وقت آپ یرشلیم گئے تو یرشلیم
کے پادریوں نے باہر نکلیں کہ شہر کی کنجیاں آپ کے حوالے
کیں اور کہا کہ آپ اب ہمارے بادشاہ ہیں۔ آپ
مسجد میں آکر دو نفل پڑھیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے
کہ آپ نے ہماری مقدس جگہ میں جو آپ کی بھی مقدس
جگہ ہے نماز پڑھ لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
کہا۔ میں تمہاری مسجد میں اس لئے نماز نہیں پڑھتا
کہ میں ان کا خلیفہ ہوں۔ بلکہ کو یہ مسلمان اس مسجد کو
چھینیں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے
اس لئے میں باہر ہی نماز پڑھوں گا تاکہ تمہاری مسجد
نہ چھینی جائے۔

پس ایک وہ تھے جنہوں نے وہاں خنزیر کی قربانی
کی اور یورپ کا منہ اس کی تعریف کرتے ہوئے خشک
ہوتا ہے۔ اور ایک وہ تھا جس نے ان کی مسجد پر
دو نفل پڑھنے سے بھی انکار کیا کہ کہیں مسلمان کسی وقت
یہ مسجد نہ چھین لیں۔ اور اس کو ذات دن گالیاں دی
جاتی ہیں۔ کتنی ناشکرانہ اور بے حیا قوم ہے۔

اب مسلمانوں کے پاس فلسطین آجانے کے بعد
سوال ہو سکتا ہے کہ یہ ملک یہودیوں کے ہاتھ بھی
نہ رہا اور عیسوی سلسلہ کے پاس بھی نہ رہا۔ یہ کیا
معتمہ ہے؛ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ اعتراض نہیں

مندرجہ ذیل امور میان کئے گئے ہیں :-

۱۔ یہ ملک یہود سے چھین کر ایک اور قوم کو
دے دیا جائے گا۔

۲۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر یہ ملک یہود کو
واپس مل جائیگا۔

۳۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ پھر ان سے چھین لیا
جائے گا۔

۴۔ اس کے بعد یہ ملک پھر واپس کیا جائیگا
مگر یہود کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بلکہ موسوی سلسلہ
کے ماننے والوں یعنی عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا
جائیگا۔

۵۔ اگر پھر شرارت کی گئی کہ اب اس میں عیسائی
بھی شامل ہو گئے۔ کیونکہ وہ بھی یہودیوں کا ایک
گروہ تھے، تو پھر یہ زمین ان سے چھین لی جائے گی
اور ایک اور قوم کو دے دی جائیگی۔ یعنی مسلمانوں کو۔
مگر اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر
اس کی ہتک کریں گے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے نزدیک
بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ماتحت انبیاء
مقدس تھے۔ مگر ان کی جگہیں بھی مقدس تھیں۔ اس لئے
مسلمان ان کی مسجدوں میں وہ خرابیاں نہیں کر سکتے تھے
جو باطلیوں اور رومیوں نے کیں۔

یہ عجیب لطیفہ اور قوموں کی ناشکری کی
مثال ہے کہ باطلیوں نے یہودیوں کے ملک کو تباہ
کیا اور ان کی مسجد کو ذلیل کیا۔ یورپین معتمد
کتا بن بکتے ہیں تو باطلیوں کو کوئی گالی نہیں دیتا
کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ کوئی ان پر الزام نہیں
لگاتا۔ رومیوں نے اس ملک کو لیا اور اس مسجد میں
خنزیر کی قربانیاں کیں۔ عیسائی رومی تاریخ پر کتابیں
لکھتے ہیں۔ مگرت نے بھی دی ڈیکلائن اینڈ فال آف

جب وہ آخری زمانہ کا وعدہ آئے گا تو پھر ہم تم کو اکٹھا کر کے اس جگہ پر لے آئیں گے۔

اس جگہ وَعْدُ الْآخِرَةِ سے مراد مسلمانوں کے دوسرے عذاب کا وعدہ ہے اور بتایا ہے کہ مسلمانوں پر جب یہ عذاب آئیگا اور دوسری دفعہ ارض مقدس اُن کے ہاتھ سے نکل جائیگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر یہود کو اس ملک میں واپس لے آئیگا۔ اس جگہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ یہود کے آنے کی وجہ سے اسلام منسوخ ہو گیا۔ گویا اُن کے نزدیک اسلام کے منسوخ ہونے کی یہ علامت ہے کہ عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ نے

اس پر قبضہ کرنا تھا۔ جب مسلمان وہاں سے نکل دئے گئے تو معلوم ہوا کہ مسلمان عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ نہیں رہے۔ یہ اعتراض زیادہ تر یہائی قوم کرتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہی پیشگوئی تورات میں موجود ہے۔ یہی پیشگوئی قرآن میں موجود ہے۔ اور اس پیشگوئی کے ہوتے ہوئے اس ملک کو باہیوں نے سو سال رکھا مگر اس وقت یہودی مذہب بہائیوں کے نزدیک منسوخ نہیں ہوا۔ ٹائٹس کے زمانہ سے لیکر سو دسویں سال تک فلسطین روم کے مشرکوں کے ماتحت رہا وہ عیسائیوں کے قبضہ میں نہیں تھا۔ یہودیوں کے قبضہ میں نہیں تھا۔ مسجد میں سور کی قربانی کی جاتی تھی اور پھر بھی یہودیت کو سچا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہودیوں کے آنے پر نو سال کے اندر اندہ اسلام منسوخ ہو گیا کیسی باطل مہ دالی اور دشمنی کی بات ہے۔ اگر واقعہ میں کسی غیر قوم کے اندہ آ جانے سے کوئی پیشگوئی باطل ہو جاتی ہے اور عارضی قبضہ بھی مستقل قبضہ کہلاتا ہے تو تمہارے سو سال پیچھے ایک دفعہ قبضہ دیکھا ہے تین سو سال

میں لے کر بعض دفعہ جب کسی بات پر مجھکڑا ہوتا ہے اور وراثت کے کئی دعویدار بن جاتے ہیں۔ تو سچے وراثت کہتے ہیں کہ ہم اُن کے وراثت میں اور اُن کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی صورت اس جگہ واقع ہوئی ہے۔ خدا ملک دینے والا تھا۔ خدا کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کہ موسیٰ اور داؤد کے وراثت یہ مسلمان ہیں یا موسیٰ اور داؤد کے وراثت یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو کورٹ نے ڈگری دی کہ اب موسیٰ اور داؤد کے وراثت مسلمان ہیں۔ چنانچہ ڈگری سے اُن کو وراثت ملی۔

پھر آگے چل کر فرماتا ہے کہ خَاذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ چِثْنَا بِكُمْ تَفِیْضًا (دینی سرگزل ۱۱) پھر اس کے بعد ایک اور وقت آئے گا کہ یہودیوں کو دنیا کے اطراف سے اکٹھا کر کے فلسطین میں لا کر بسا دیا جائیگا۔ چنانچہ وہ وقت اب آیا ہے جبکہ یہودی اس جگہ پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔

کراچی اور لاہور میں میں جب بھی گیا ہوں مسلمان مجھ سے پوچھتے رہے ہیں کہ یہ تو خدائی وعدہ تھا کہ یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی پھر یہودیوں کو کیسے مل گئی؟ میں نے کہا۔ کہاں وعدہ تھا۔ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پھر یہودی بسائے جائیں گے کہنے لگے اچھا جی۔ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے کہا نہیں قرآن پڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تم نے سنا کہاں سے ہے؟ میری تفسیر پڑھو تو اس میں لکھا ہوا موجود ہے۔

تو یہ جو وعدہ تھا۔ کہ پھر یہودی ارض کنعان میں آجائیں گے قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے۔ سہہ بنی اسرائیل رکوع ۱۲ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خَاذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ چِثْنَا بِكُمْ تَفِیْضًا۔

دوسری دفعہ کا فرض کا قبضہ دیکھا ہے۔ اس وقت یہودیت کو تم منسوخ نہیں کہتے۔ اس وقت کی عیسائیت کو تم منسوخ نہیں کہتے۔ لیکن اسلام کے ساتھ تہادی عداوت اتنی ہے کہ اسلام میں نو سال کے بعد ہی تم اس قبضہ کو منسوخ کی علامت قرار دیتے ہو۔ جب اتنا قبضہ ہو جائے جتنا یہودیت اور عیسائیت کے زمانہ میں رہا۔ تب تو کسی کا حق بھی ہو سکتا ہے کہ لوجی اسلام کے ہاتھ سے یہ ملک نکل گیا۔ لیکن جب تک اتنا قبضہ چھوڑ اُس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوا تو اس پر اعتراض کرنا محض عداوت نہیں تو اور کیا ہے۔

بھروسہ بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے بہائی ہیں جن کا اپنا وہی حال ہے جیسے ہمارے ہاں مثل مشہور ہے کہ نہ آگ نہ پیچھا وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ مکہ مسلمانوں کے پاس ہے مدینہ مسلمانوں کے پاس ہے اور یہ دواہم اسلامی مرکز ہیں۔ ہم اُن سے کہتے ہیں ”چھارج بولے تو بولے چھلنی کیا بولے جس میں نوسو سوراخ۔“ تمہارا کیا حق ہے کہ تم اسلام پر اعتراض کرو۔ تمہارے پاس تو ایک چپتہ زمین بھی نہیں جس کو تم اپنا مرکز قرار دے سکو۔ اسلام کا مکہ بھی موجود ہے۔ اور اسلام کا مدینہ بھی موجود ہے۔ وہ تو ایک زائد انعام تھا۔ وہ ملک اگر عارضی طور پر چلا گیا۔ تو کیا اعتراض ہے؟

بہائیت ۱۸۴۴ء سے شروع ہے اور اب ۱۹۵۸ء ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کے مذہب کو قائم ہونے ایک سو چودہ سال ہو گئے۔ اور ایک سو چودہ سال میں ایک گاؤں بھی تو انہوں نے مقدس نہیں بنایا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکومت

حاصل نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی تو حکومت نہیں ہے تو چند سال میں رقبہ بنالیا پیسے نادان بنائو تھا۔ اب رقبہ بنا ہوا ہے یہاں ہم آتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اکٹھے رہتے ہیں۔ پھر فلسطین میں بھی کرل پہاڑ کی چوٹی پر ایک پورا گاؤں احمادیوں کا ہے جس کا نام کبائیر ہے۔ بہائی بھی تو بتائیں کہ دنیا میں اُن کا کوئی مکان ہے یا دنیا میں کسی جگہ پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ لیکن اسلام پر صرف نو سال کے قبضہ کی وجہ سے اُن کے بغض نکلتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو گیا اور اپنی حالت یہ ہے کہ عکلم کو مرکز قرار دیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ حدیثوں میں بھی مشکوکیاں تھیں کہ عکلم اُن کے پاس ہو گا۔ اور تورات میں بھی مشکوکیاں تھیں مگر اب عکلم میں بہائیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور اُن کے لیڈر شوقی آندی جو مکہ کی بجائے سال کا اکثر حصہ سوئٹزرلینڈ میں گزارا کئے وہ بھی دفاتر چلے ہیں۔ اور اُن کے بعد ابھی تک بہائیوں کا کوئی قائم مقام بلکہ بھی تجویز نہیں ہوا۔ پھر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور کئی جاہل اُن کے اعتراضوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔

غرض باطلیوں کے آنے اور دوسروں کے عارضی طور پر آ جانے کو جس کا عرصہ ایک دفعہ ایک سو سال اور دوسری دفعہ تریاتین سو سال کا تھا۔ اگر موٹی اور داؤد کے پیغام منسوخ ہونے کی علامت نہیں قرار دیا گیا تو اس وقت یہود کا عارضی طور پر قبضہ جس میں صرف چند سال گزرا ہے اسلام کے منسوخ ہونے کی علامت کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ تو اس کے صلاتی ہونے کی علامت ہے۔ جب اُس نے خود یہ مشکوکی کی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ مسلمانوں کو نکالا جائیگا اور یہودی واپس آئیں گے تو یہودیوں کا واپس آنا اسلام کے منسوخ ہونے کی علامت نہیں اسلام کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ

پورا ہو گیا۔ باقی رہا یہ کہ پھر عِبَادِی الصَّالِحُونَ کے ہاتھ میں کس طرح رہا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ عارضی طور پر قبضہ پہلے بھی دودفعہ نکل چکا ہے اور عارضی طور پر اب بھی نکلا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں "عارضی طور پر" تو لازماً اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہونگے۔ اور لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ پھر یہودی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ سارا نظام جس کو یو۔ این۔ او کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے قائم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تو ذیق دیکھا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر اس جگہ پر لاکر مسلمانوں کو بسائیں۔

دیکھو حدیثوں میں بھی یہ پیش گوئی آتی ہے۔ حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آئے گا اور یہودی اس سے بھاگ کر پھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ اور جب کوئی مسلمان سپاہی کسی پتھر کے پاس سے گزریگا تو وہ پتھر کہیگا۔ کہ اے مسلمان! خدا کے سپاہی۔ میرے پیچھے ایک یہودی کا فر چھپا ہوا ہے۔ اس کو مار۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت کسی یہودی کا فلسطین میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پس اس حدیث سے صاف

پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں یہودی اس ملک پر قابض ہونگے مگر پھر خدا مسلمانوں کو غلبہ دیکھا اور اسلامی لشکر اس ملک میں داخل ہونگے اور یہودیوں کو جن جن کے چٹانوں کے پیچھے ماریں گے۔ پس عارضی میں اس لئے کہتا ہوں کہ اِنَّ الْاَرْضَ مِنْ يَدِنَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ کا حکم موجود ہے مستقل طور پر تو فلسطین عِبَادِی الصَّالِحُونَ کے

ہاتھ میں رہنی ہے۔ سو خدا تعالیٰ کے عِبَادِی الصَّالِحُونَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے۔ نہ امریکہ کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں نہ ایٹج بم کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ روس کی مدد کچھ کر سکتی ہے۔ یہ خدا کی تقدیر ہے۔ یہ تو ہو کر رہنی ہے۔ چاہے دنیا کتنا زور لگائے۔

اس جگہ پر ایک اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ اور اعتراض یہ ہے کہ یہاں وَغْدُ الْاُخِرَةِ فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ وَغْدُ الْاُخِرَةِ سے مراد آخری زمانہ ہے۔ مگر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں بھی تو ایک وَغْدُ الْاُخِرَةِ کا ذکر ہے جس میں رومیوں کے حملہ کا ذکر ہے تو کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ

جُمْلَتَا بَکُمُ لَفِیْقًا رومیوں کے حملہ کے متعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ وَغْدُ الْاُخِرَةِ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس صورت میں وَغْدُ الْاُخِرَةِ کو عذاب کا قائم مقام قرار دیا ہے اور

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

نو کہدے کہ مجھ پر تو صرف یہ وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنُكُمْ

پس کیا تم اس بات کو مانو گے (کہ نہیں)۔ پس اگر وہ پیچھے پھریں تو تو ان سے کہدے کہ میں نے

عَلَى سَوَاءٍ، وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ

تم میں سے ملن و کافر کو برابر خبر دے دی ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ امر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا

مَا تُوْعَدُونَ ﴿۱۱﴾

تھا قریب ہے یا بعید ۱۱

۱۱

۱۱ حل لغات :- اذْنُكُمْ

اذْن سے تسلیم کا صیغہ ہے اور اذْنُہُ الْاِثْمُ کے معنی ہوتے ہیں اَعْلَمَہُ یہاں اس کو کسی امر کے متعلق بتایا (اقترب) پس اذْنُكُمْ کے معنی ہونگے۔ میں نے تم کو اطلاع دیدی ہے۔ بتا دیا ہے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ میری وحی تو توحید پر مشتمل ہے۔ باقی سب چیزیں اس کی تابع ہیں۔ پس اگر تم اس آواز کو سن لو۔ تو تم پر فضل ہو جائیگا۔ اور اگر اس آواز سے منہ پھیر لو۔ تو اچھی طرح سن لو کہ تمہاری تباہی کے وقت کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ جلد آئیوا لا ہے یا بدیر۔ لیکن وہ آکر رہے گا۔

اس صورت میں وعدہ آخرت کو انعام کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عذاب کی پیشگوئی کو انعام سمجھ لیا جائے۔ اس جگہ تو فرمایا ہے کہ جب دوسری دفعہ والا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئیگا تو تم کو تباہ کر دیا جائیگا اور اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ جب وعدہ آخرت آئے گا تو بھرتہ کو لا کے اس ملک میں بسا دیا جائے گا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ وعدہ آخرت اور ہے اور وہ وعدہ آخرت اور ہے۔ وہاں وعدہ آخرت سے مراد ہے موسیٰ سلسلہ کی پیشگوئی کی آخری کڑی اور یہاں وعدہ آخرت سے مراد ہے آخری زمانہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی پیشگوئی۔ پس یہ الفاظ گوشتے ہیں لیکن دونوں کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ یہ اور وعدہ ہے اور وہ وعدہ ہے۔ وہ وعدہ عذاب کا ہے۔ اور یہ وعدہ انعام کا ہے اور انعام کا قائم مقام عذاب کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝۱۱۱

خدا (تعالیٰ) ظاہر بات کو بھی جانتا ہے۔ اور جو تم چھپاتے ہو اُسے بھی جانتا ہے۔

وَإِنْ أَدْرَبْتَ نَعْلَهُ فِتْنَةً لِّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ

ہمدیں نہیں جانتا کہ وہ (بات جو ادھر بیان ہوئی ہے) شاید تمہارے لئے ایک آزمائش ہے اور (اُس) ایک عرصہ تک نہیں

حِينَ ۝۱۱۲ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا

ناظم ہستی ناظر ہے (یا ہمیشہ پیش کیے) ۱۱۲ (اس وحی کے آنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا: اے میرے رب!

الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝۱۱۳

تو حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور ہمارا مددگار تو رحمن ہے (اُسے کا فرما) جو تم باتیں کرتے ہو ان کے خلاف اُنھی مدد مانگی جاتی ہے ۱۱۳

عَلَىٰ

فِتْنَةً

۱۱۲ حل لغات :- فِتْنَةً کے معنی ہیں

الْخَبْرَةُ وَالْإِثْلَاءُ. آزمائش اور امتحان۔
الْفِتْنَةُ وَالْإِثْلَاءُ وَالْكَفْرُ. گمراہی۔ گناہ اور کفر
الْفِتْنَةُ. رسوائی۔ الْعَذَابُ. عذاب۔ الْفِتْنَةُ
عبرت۔ الْغَالِيَةُ وَالْإِثْلَاءُ. مال اور اولاد۔ اخلاص
النَّاسِ فِي الْأَسْرَارِ وَمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْقِتَالِ
لوگوں کی آپس کی آراء میں مخالفت اور ان کے درمیان
جھگڑائی اور جھگڑا کا پیدا ہونا بھی فتنہ کہلاتا ہے۔

(اقترب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ خدا ظاہر بات

کو بھی جانتا ہے اور چھپی بات کو بھی۔ اور
میں نہیں جانتا کہ جو کلام تمہارے سامنے پیش
کیا جا رہا ہے اس کا انکار تم کو ایک لمبی
تباہی میں مبتلا کر دیگا۔ یا کچھ عرصہ کے لئے
تم ترقیات حاصل کر لو گے۔

۱۱۳ تفسیر :- اس آیت میں رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی

امت کے متعلق ایک دُعا سکھائی گئی ہے۔ اور
کہا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ! تو دعا کر کہ خدایا
جس وقت مسلمانوں پر تمیز کا زمانہ آئے اور یہودی
پھر ارض مقدسہ میں آجائیں تو گو میری امت کے
لوگ اس وقت کمزور ہونگے مگر اصل حکومت تو میری
ہی ہوگی جو تیری طرف سے قیامت تک کے لئے
خاتم النبیین مقرر ہوا ہوں۔ پس مسلمانوں کی شکست
میری شکست ہوگی اور میں تیرے حضور میں محبوب
ہوں اور یہودی تیرے حضور میں مغضوب ہیں پس
میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرا
محافظ کر کے میری قوم اور یہودیوں کے درمیان حق
کے ساتھ فیصلہ کر دے اور میری قوم کو یہودیوں
پر فتح دے تاکہ پھر میری قوم عبادی القلمین
میں شامل ہو کر فلسطین پر قابض ہو جائے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ جو دُعا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے
وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ

<p>تسخیر نہیں کیا کرتا۔ پس مسلمانوں کو ایک طرف تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیئے کیونکہ قرآن کریم کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو تہیہ کر دی ہے اور دوسری طرف انہیں اپنے انجام سے مایوس</p>	<p>نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اُن کی دوبارہ کامیابی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دُعا کروا دی ہے۔ جو پوری ہو کر رہے گی۔</p>
--	--

کلیدِ مضامین

جلد پنجم

۳	اشاریه
۷	کلیدِ مضامین
۴۹	اسماء
۷۷	مقامات
۸۵	نُفَت
۸۹	کتابیات

مرتبہ
ستید عبدالحی

اشاریہ

۱۷	پاڑ پیدائش چشموں	۱۰	اسلام اصحاب کف افراء الحاد الہ اللہ تعالیٰ	۷	آریہ مذہب آسمان آیتِ رسالت
۱۸	ت تبلیغ تثلیث تجسم تحد ترک تبیح تسمیر تعبیر تفسیر تقویٰ	۱۱	الہام اُمتِ محمدیہ انجیل انسان انگریز اولاد اہلِ حدیث ایمان	۸	اہلِ ابلیس ابنِ اللہ آئینِ محبت اجتہاد اجتہادِ عقلی احمدیت ارتداد ارہاس استغناء اسراف
۱۹	پ پرائسٹ پُلِ صراط پوپ	۱۲	ب بائبل بائیکاٹ	۹	

توبه	علم	ذیبا کریمی	سورة
توحید	حکومت	ذ	ش
تورات	حواری	ذکر الهی	۲۸ شرک
۲۰	حیات بعد الموت	ر	۲۹ شریعت
ش	حیف	رحمت	شعر
شود	خ	رزق	شفاعت
ج	خدام الاحمدیه	رسول	شهادت
جارحیت	خدمت خلق	رفع	شهوات
جبر	خشیت	روح القدس	شیطان
جزا و سزا	خلق را خلق	رومن کیتو رک	شیعه
جماعت احمدیه	خلیفه	روایه	ص
جمهوریت	خنزیر	ربانیت	۳۰ صحابی
جنت	خواب	ر	صحبت
جنگ صلیبی	خوف	زبور	صدا
جنگ غلیم اول	د	زکوة	صدیق
جنگ غلیم دوم	درخت	زندگی	صلح حدیبیه
جلاد	درد	س	صلیب
جنتم	دعا	ساعت	صلیبی جنگلی
ح	دلیل	سزا	۳۱ طاعون
حجت	دنیا	یکه	طیر
حدیث	دوزخ	سلام	○
حروف مقطعات	د		
۲۳	دکتر شپ		

ظ	ف	م	ن
علم	فرشته	مال	نبی / نبوت
ع	فطرت	ماور	نجات
عبادت	فری مینتر	شیل	نشان
عبرانی	ق	مجدد	نظام
عبودیت	قانون	مجوی	نظام شمسی
غذا	قرآن مجید	محدث	ناز
غریب	قفس و قفسه	مذهب	نیکی
عربی	قطع تعلق	مس شیطان	و
عرش	قوم	مسجبه	والدین
عشق مجازی	قیامت	مسلمان	وحي
عفو	ک	مسموم	وعد الاخره
علم	کاشن	میح موثود	و
عس	کائنات	معراج	بجرت
عهد	کشف	معجزه	بند و مذهبیه
عیسائیت	کفار	من و سلونی	ی
غ	کلام الهی	مناق	یا جوج و ماجوج
غزوه احد	کیشا کو بنر	عومن	یوم القیامت
غزوه بنو مصطلق	گ	ن	یهود
غزوه تبک	گرای	نیات	○
غزوه خنین	گناه		
○			

کلید مضامین

جلد پنجم

آیت	۱
۳۳۹ آیت کے معنی	آریہ مذہب
۱۷۲ کسی کو آیت قرار دینے کے معنی	آریوں کے عقیدہ جبراء و مبرا کا رد
۱۷۱ حضرت عیسیٰ کو ایۃ قرار دینے کی حقیقت	آسمانی
۳۳۲ آیات بینات	سماء اور فلک میں فرق
آیت اِنْ يَنْتَهِزِ الْاَدَاِدُهَا كى تفسیر	۵۱۶ آسمان ایک محفوظ جہت
۳۳۶ از حضرت مسیح موعود علیہ السلام	۵۱۶ آسمان کو پسٹنے کا مطلب
۵۵۹ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ كى تفسیر	۵۶۸ مادی اور روحانی آسمان
قرآن کریم کی آیت سَنَجْعَلُكَ رَيْثَ قَبْلَ	۴۰۳ حضرت ادریس کے آسمان پر جانے کا عقیدہ
طُلُوعِ الشَّمْسِ سے پانچ نازوں کے	۳۰۴ بائبل میں حنوک کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر
۴۸۱ اوقات کا استدلال	۵۳ "اگر کوئی آسمان پر چڑھ سکتا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"
۱ ابتلاء	۴۲۲
۵۱۷ خیر و شر کے درجہ انسان کی آزمائش	○

۲۷۵	حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا ابتلاء	اجتہاد	۳۰۶
۲۷۶	ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کی حقیقت	غلط اجتہادات کے نتائج	
	ابن اللہ	اجتہادی غلطی	
۲۸۷، ۳۲۳	مسیح کے ابن اللہ ہونے کا رد	آدم سے صرف اجتہادی غلطی ہوئی انکے عزم	
	عقیدہ ابنیت صفت رحمانیت کے	اور ارادے کا اس میں دخل نہ تھا۔ ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳	
۲۸۲	خلاف ہے۔	احمدیت۔ نیز دیکھئے جماعت احمدیہ	
۲۷۹	اولاد کی ضرورت کے تین موجبات	اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب احمدیت کی وجہ	
	مسیح کے ابن اللہ ہونے کے بارہ میں عیسائیوں	سے عیسائیت دن بدن کم ہی ہوگی ترقی نہیں	
۲۸۱	کے مختلف عقاید	کھڑے گی۔ ۸۸	
	ابن اللہ کے محاورہ کی تشریح حضرت مسیحؑ	احمدیت دنیا کے اکثر افراد کو اپنے اندر جذب	
۷۷	کے الفاظ میں	کر لگی اور عیسائیت اس کے مقابل میں شکست	
۷۴	ابن اللہ کے استعارہ کا مفہوم	کھا جائے گی۔ ۲۵۹	
	اگر مسیح کا اپنے آپ کو ابن اللہ کہنا استعارہ	جماعت کے خلاف ۵۳۳ کے فسادات ۲۸۲	
	ثابت ہونے کا کفارہ کی ساری بنیاد غلط	ارتداد	
۷۵	ہو جاتی ہے۔	پڑانے زمانہ میں ارتداد کی سزا ۵۳۲	
۹۰	دوزخ میں ابن آدم گیا تھا یا ابن اللہ؟	ارہامس	
۲۲۲	بائبل میں ابن اللہ کے محاورے کا استعمال	حضرت یحییٰ مسیحؑ کے لیے ارہامس تھے	
۷۹، ۷۸	زبور میں ابن اللہ کے محاورہ کا استعمال	۱۱۲، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	
۷۹، ۷۸	اناجیل میں ابن اللہ کا محاورہ	یحییٰ پہلے نبی ہیں جو کسی دوسرے نبی کے لیے	
۳۲۳	تمام مومن خدا تعالیٰ کی روحانی اولاد ہیں۔	بطور ارہامس کے آئے ہیں۔ ۱۳۰	
	تمام حجت	حضرت مریمؑ حضرت یحییٰؑ کا ارہامس نہیں ۱۱۹	
۳۳۰	جزاء و سزا تمام حجت سے تعلق رکھتی ہے	حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ	
	جو کہ لوگ مختلف استعاروں اور مختلف فہم پر محسوس ہیں	علیہ وسلم کے ارہامس تھے۔ ۱۲۸، ۱۱۹	
۳۳۱	ایسے تمام حجت بن صرف ایک ہی طرز سے نہیں ہوگا	حضرت سدا احمد بریلوی مسیح موعود کیلئے بطور	
	مسیح موعود	ارہامس کے آئے تھے۔ ۱۳۱	

اللہ تعالیٰ

۲۲۵ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔

۵۰۸ اللہ تعالیٰ کی کنیت کوئی نہیں پہنچ سکتا

تجسم سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ ۳۶۹

۳۳۱ خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل

ہستی باری تعالیٰ پر سب سے بڑی دلیل

قبولیت دعا کی ہے۔ ۲۷۳

۲۳۸ وحدانیت کی دلیل

بائبل میں خدا تعالیٰ کو وحدۃ لا شریک قرار

دیا گیا ہے۔ ۲۲۷

۷۳ اناجیل میں خدا سے واحد کے لفظ پر زور

خدا کا بیٹا ہونے کا رد ۱۷۸

۶۳ ابن اللہ کی اصطلاح کا مفہوم

خدا تعالیٰ اپنی سنت آپ نہیں توڑا کرتا ۳۹۴

۲۲ مخفی اور پس پردہ رہنے کی حکمت

بار بار بتا ہے جس نے ہر چیز کو اس کی

طاقت کے مطابق قوتیں دی ہیں۔ ۳۵

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایسا ساتھ دیا کہ جسکی

مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ۳۸۵

جو شخص بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے

اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت بھی

پیدا ہوتی ہے۔ ۳۸۶

خدا کی طرف جانے کا مفہوم

روایہ اور کثوت میں اللہ تعالیٰ کا ماں یا باپ

کی شکل میں دکھایا جانا ۲۱۰

۱۱ دوسری تباہی کے بعد عروج کی خبر

یورپ کی نیلی آنکھوں والی اقوام کی تباہی کے

بعد اسلام کی ترقی کی پیشگوئی۔ ۳۶۷

کیونست اور مغربی طاقتوں کی تباہی اور

اسلام کی فتح ۳۶۵

۳۸ اسلام اور احمدیت کی ترقی کی طرف اشارہ

عیسائی آخر کار اسلام قبول کر لینگے

اسلام کے دشمن ۲۵۹

اسلام کے اصل دشمن مسیحی ہیں۔ ۱۳

آجکل اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ

عیسائیت کا ہے۔ ۵۳۴

مغربی مسیحی طاقتوں کے ہاتھوں اسلام کو ایک

سخت دھکا۔ ۱۱

اصحاب کھف

مسیح موعود کے اصحاب کھف کے ذریعہ اسلام

غالب آئے گا۔ ۱۲

انقرض

انقرض اور تکذیب کی سزا اسی دنیا میں دی

جاتی ہے۔ ۵۱۲

الحاد

مسیح کا طبعی موت مرنا اسلام سے الحاد کو ختم

کر دیتا ہے۔ ۹۱

الہ

بائبل میں سب بنی اسرائیل کو اللہ قرار دیا

گیا ہے۔ ۶۹

۲۷۷ صفاتِ باری کے انکار کا نتیجہ

گنہگار میں عیسائیت کے ابطال کیلئے

۱۱۵ اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا بیان

۲۳ خلقِ علم کے تابع ہے۔

صفاتِ کافی و ہادی صفاتِ علیم اور صادق

کے تابع ہیں۔ ۱۱۵، ۱۹

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کافی و ہادی اسلام اور

۱۹ مسیحیت میں فیصلہ کن ہیں۔

خدا تعالیٰ کی صفاتِ علیم و صادق عقیدہ کفارہ

کے خلاف ہیں۔ ۲۰

۱۶۷، ۱۶۸ رحمن

کلامِ الہی کا نزول صفتِ رحمن کے تحت

ہوتا ہے۔ ۲۰۴

اللہ کی صفتِ رحمن کو ماننے سے عیسائیت

۲۷۸ اور ہندو مذہب ختم ہو جاتے ہیں۔

عیسائیت خدا تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت

کی منکر ہے۔ ۱۶۷

۱۶۷ رحیم

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اقسام

۱۲۰ اللہ کا رحم اسکی گرفت پر غالب رہتا ہے۔

۲۸۱ حقیقی و قیوم

اللہ تعالیٰ کی نیکی ذاتی ہے اسی لیے وہ

۲۰۷ قدوس کہلاتا ہے۔

۲۲۸ صفتِ السلام

۳۷۱ انسان کی اللہ سے ملاقات کی کیفیت

۲۶۶ اللہ کا دن ہزار سال کا ہوتا ہے۔

۲۵۰ کُنْ یَکُونْ کی حقیقت

بائبل میں خدا تعالیٰ کو ہیواہ کہا گیا ہے لیکن

۲۳۵ یہ اکہم ذات نہیں۔

اناجیل میں مسیح کا اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ کر

۲۳۳ پکارنا۔

بائبل میں اللہ کے ساتھ چلتے رہنے کے محاورہ

۵۳ کا مطلب

عیسائیت میں حبیب خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا اس

۳۳ سے مراد تینوں اقاہیم ہوتے ہیں۔

صفات

۲۷۳ الہی صفات میں سے اہم صفات

۱۹ صفاتِ الہیہ کی دو اقسام ابتدائی اور تابع

حروفِ مقطعات میں صفاتِ الہیہ کی طرف

۱۷ اشارہ ہے۔

صفاتِ الہیہ کا ظہور بعض محرکات کی وجہ سے

۱۲۰ ہوتا ہے۔

دعا کا صفاتِ الہیہ سے خاص تعلق ہوتا ہے

۱۷ عرضِ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ تنزلی کا نقطہ

۲۰۴ مرکزی ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفات کے

۲۵۶ وسیع معنی معلوم ہونگے۔

عیسائیوں سے مقابلہ کا اصول یہ ہے کہ ان سے

۲۱ صفاتِ الہیہ کو مد نظر رکھ کر بحث کرنی چاہیئے

الہام - نیز دیکھئے وحی

۳۸۱ الہام متعین الفاظ میں ہوتا ہے۔

جو نام الہام رکھے جاتے ہیں انکا خاص مدعا

۲۹۵ اور مقصد ہوتا ہے۔

الہی کلام جس جگہ نازل ہوتا ہے وہ جگہ بھی

۲۹۱ بابرکت ہوجاتی ہے۔

الہام الہی رحمت کے طور پر آتا ہے نہ کہ

۳۹۶ لعنت کے طور پر

حضرت زکریا کا الہام ذوالعجاب تھا۔

۳۸۱ حضرت مصلح موعود کا دعویٰ الہام

۳۹۷ ہرنے الہام کی مخالفت

امت محمدیہ - نیز دیکھئے اسلام اور محمد ﷺ

۵۷۸ آنحضرت کو امت کے حق میں کھلائی گئی ایک عا

امت کو آنحضرت پر درود بھیجنے کی دعا کا

۲۸۷ سکھایا جانا۔

۵۲۷ آنحضرت پر درود میں امت بھی شامل ہے۔

دین اسلام کی تجدید کیلئے امت میں مجددین

۵۳۵ کی بعثت کی خبر

آیت اختلاف میں امت محمدیہ کے خلفاء یعنی

مجددین کو امرا شیعہ کا مشیل قرار دیا

۱۱۷ گیا ہے۔

۱۱۷ علماء اہل سنت سے مراد علماء روحانی یا مجددین

۹۱ آنے والا مسیح امت محمدیہ میں سے ہوگا۔

آنحضرت کا اپنی آخری وصیت میں امت کو

۵۱۰ سے منتخب رہنے کی تاکید

انجیل

۵۷ مسیح کا نسب نامہ

انجیل کی رو سے یسوی سے پہلے شریعت نہیں تھی

۵۱ شریعت کو لعنت قرار دینا

انجیل نے بتایا ہے کہ آسمان سے اترنے والے

۱۳ ایسا سے مراد یوحنا کا ظہور ہے۔

۱۳۲ یوحنا کے حالات

توحید

انجیل میں بھی خدا تعالیٰ کو وحدہ لاشریک

قرار دیا گیا ہے۔

۲۴۷، ۷۷۳ انجیل میں ابن اللہ کا محاورہ

۲۲۲، ۷۷۱، ۷۵۷، ۷۳۳

کفارہ

انجیل کی رو سے کفارہ کے بغیر بھی دنیا میں

۵۵ نیکی قائم تھی۔

۴۹، ۲۸ آدم نے گناہ نہیں کیا تھا۔

ملک صدق سالم کو ازلی ابدی اور مسیح کے

۵۴ مشابہ قرار دینا۔

زکریا ہان کی بیوی اور یوحنا کو مقدس قرار

۵۵ دینے جانے کا ذکر

۱۳۱ حضرت یحییٰ کی تعریف

مسیح کا صلیب سے زندہ اتر آنا

انجیل کے بیانات سے یہ امر قطعی طور پر ثابت

ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے

۱۱۴، ۹۲

لوقا نے واقعہ صلیب کے شرافتی سال بعد یہ
کتب لکھی ہے۔

۱۸۶، ۱۸۴

انجیل کی رو سے مسیح علیہ السلام کا سب سے
بڑا معجزہ یونہی کا نشان تھا۔

۹۴

انجیل کے بیان کی رو سے مسیح اور یونہی میں
کوئی مماثلت ثابت نہیں ہوتی (سوائے
اس کے کہ مانا جائے کہ وہ صلیب سے زندہ
اُتر آئے تھے۔

۱۰۶

قرآن کریم سے موازنہ

انجیل کی دعا اور سورۃ فاتحہ کی دعا کا موازنہ

۲۲۱

انجیل اور قرآن میں فرق

۵۰۶

قرآن کریم اور انجیل کی زبان

۳۹۱

حضرت یحییٰ کے ذکر میں قرآن کریم سے اختلاف

۱۳۲

حضرت مریم کے واقعات کے بیان میں قرآن کریم

۱۶۰

سے موازنہ

انجیل نے حضرت مسیح کو اپنی والدہ سے ترغیبتی

۲۲۵، ۱۱۱

سے سلوک کرنے والا بتایا ہے۔

انجیل کی رو سے مریم مسیح پر ایمان نہیں لائیں

۱۵۷

حضرت یحییٰ کے بے مثل ہونے میں قرآن کریم

۱۳۱

کی تصدیق

قرآن کریم میں حضرت عیسیٰؑ سے منسوب دعاوی

۲۰۳

کی انجیل سے تصدیق

قرآن کریم کی تائید حضرت مسیح کے جبار اور

۲۲۵

شقی ہونے کی نفی

انجیل کا ناقص اور محرف ہونا

ناقص ہونے کی دلیل

۱۷۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گرفت پر انجیل

۷۳

کے تراجم میں تبدیلیاں

انسان

انسان بے حکمت پیدا نہیں کیا گیا۔

۵۰۰

انسان کی پیدائش کی غرض عبد بننا ہے

۳۶

انسانی پیدائش کی غرض تکمیل روحانیت تھی

۲۴

خدا کا انسان کو اپنی صورت پر بنانے کا مطلب

۴۴

انسان فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے (حدیث)

۴۰

انسانی فطرت پاک ہے۔

۲۳، ۲۷

انسان کی فطرت بعثت بعد الموت پر دلالت

کرتی ہے۔

۳۳۰

انسان کی فطرت میں کمزوری رکھی گئی ہے

۵۱۸

انسانی فطرت میں جلد بازی ہے

۵۱۹

ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات

رکھی ہے جو نیکی اور بدی میں موازنہ کرتی ہے

۳۴، ۳۲

شیطان تمام انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا

۲۷

انسان کو خراب کرنے والی تمام تحریکات باہر

سے آتی ہیں۔

۲۸

کامیاب اور ناکام انسان

۳۲

سب نبی انسان ہی تھے۔

۴۸۶

کامل انسان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۳۹۳

بنی نوع انسان سے محبت خدا تعالیٰ سے
محبت کو پیدا کرتی ہے۔

بشر کا وجود تمدن انسان کے دور سے
پہلے تھا۔

انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق
انسانی زندگی کے تین دور

انگریز

زوال کی خبر

(جنگ عظیم اول)

ان کی وسیع حکومت اور نو آبادیوں کا ان

کیسے وبال جان بن جانا

انگریز کی تعریف اور غلامی

اولاد

اولاد کی ضرورت کے تین موجبات

کفار کے کی اولادوں کو چھین کر رسول اللہ

کی غلامی میں دیا جانا۔

مسلمانوں کو حکم کہ وہ اپنی اولاد کو (خاص

طور پر میثاقیت کے عروج کے دور میں)

نمازوں کی تاکید کرتے رہیں۔

اہل حدیث

ایمان - نیز دیکھئے مومن

ایمان میں امن دینے کے معنی پائے جاتے ہیں

ایمان کامل کی برکات

ایمان بالغ

ایمان بالغ کیسے انشاء کا پہلو ضروری ہوتا ہے

صلیب سے بچ جانے پر مسیح کے ایمان کا
تازہ ہونا۔

ب

بائبل

بائبل سے مراد وہ مجموعہ کتب ہے جو موسیٰ

سے نیکرعیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں

کے حالات پر مشتمل ہے۔

بائبل میں ستر قیل کی کتاب واحد کتاب ہے

جس کا کچھ حصہ کسی نبی نے خود لکھا ہے۔

بائبل میں خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک قرار دیا

گیلے۔

بائبل میں ابن اللہ کے محاورہ کا استعمال اور

اس کے معانی

خدا تعالیٰ کی صفات علم اور صدق کے متعلق

بائبل کی تعلیم

بائبل کے نزدیک انبیاء کے معجزات

حضرت موسیٰ کے نشانات کا ذکر

ابراہیم سے خدا کا عہد

حضرت اسماعیل اور اسماعیلی کے متعلق پیشگوئیاں

بائبل میں حضرت اسماعیل کا مقام

یوناہ نبی کے واقعہ کی تفصیل

یوناہ نبی کے متعلق بائبل اور قرآن کریم کے

بیانات کا موازنہ

حضرت ایوب کا ذکر اور اپنی کتاب کا خلاصہ

بائبل انبیاء پر گناہ کا الزام لگانے میں دلیل ہے۔ ۱۹۳، ۱۳۸	بائبل میں مذکور یوحنا نام کے افراد بائبل نے خدا تعالیٰ کو بھیجا تک شکل میں پیش کیا ہے۔ ۲۴
بائبل نے ابراہیم کو صدیق قرار نہیں دیا بلکہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کئے ہیں۔ ۲۵۹	بائبل میں آدم اور ابراہیم کا ذکر ادھر ہے حضرت ابراہیم کے واقعات کے بیان میں اہام درخت حیات کے متعلق بائبل کے تضاد بیانات ۴۶
موسیٰ علیہ السلام پر ڈاکو ہونے کا الزام ۲۵۳	بائبل کے اس بیان کی تردید کہ یوناہ نبی عبرانی تھا۔ ۹۶
حضرت باروٹ پر شرک کا الزام ۲۵۶	بائبل کی گواہی سے کفارہ باطل ثابت ہوتا ہے ۴۷
بائبل نے حضرت سلیمان پر عیاش اور بے نین ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ۱۳۸	گناہ (بغیر کفارہ کے) معاف ہو سکتے ہیں ۵۹
انبیاء پر بائبل کے الزامات کا قرآن کریم میں رد ۳۱۵	آدم کے گناہ کے بارہ میں بائبل کا غیر معقول بیان ۴۷
قرآن کریم اور بائبل کا موازنہ ۱۶۰	بائبل سے ثابت ہے کہ آدم سے غلطی دانستہ نہیں ہوئی۔ ۲۵، ۴۱
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گرفت پر ۱۹۱ء کے بعد بائبل کے تراجم میں تبدیلیاں ۷۳، ۷۲	آدم کے گناہ کے واقعات کی تفصیل ۸۲، ۸۱
بائیکاٹ غیرت ایمانی کی بناء پر قطع تعلق کرنا بائیکاٹ نہیں ہے۔ ۴۶۲	بائبل کی رو سے خواہ آدم سے زیادہ گنہگار تھیں۔ ۸۱
بیتسمہ حضرت عیسیٰ کا یوحنا سے بیتسمہ لینا ۱۳۹، ۱۳۸	بائبل کا تضاد ۲۹۲
بُت بُتوں کی بے بسی کے متعلق دو صحابہ کے واقعات ۲۷	بائبل میں غلط باتوں کے ہونے کا ثبوت ۳۰۶
بخل ۳۰	حضرت موسیٰ کے واقعات کے بیان میں بائبل اور قرآن کریم کا اختلاف ۴۰۷
بدھ مذہب افغانستان اور کشمیر میں بس جانے والے یہود ۱۰۴	دشت سینا میں بنی اسرائیل کی تعداد بیان کرنے میں غلطی ۴۴۷
بدھ تہذیب و تمدن سے متاثر ہو گئے تھے ۵۶۵	حضرت یحییٰ کے ذکر میں بائبل اور قرآن کریم کے بیانات کا اختلاف ۱۳۲
برزخ	

برکت

جس جگہ الہی کلام نازل ہوتا ہے وہ جگہ بھی

ببرکت ہوجاتی ہے۔

۲۹۱

جس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکت نازل

ہو جائے وہ برکت ہمیشہ کے لیے چلتی چلی

۲۹۲

جاتی ہے۔

بروز

یہی (یوحنا) ایلیاہ کے بروز تھے ۱۵۳، ۱۱۸

بشر

بشر کا وجود متمدن انسان کے دور سے

۴۰۱

پہلے تھا۔

۴۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔

بعث بعد الموت

۳۶۸

بعثت فردی و بعثت اجتماعی

بعثت ثانیہ

۲۳۷

انبیاء کی بعثت ثانیہ

۲۳۸

آنحضرت کی بعثت ثانیہ

۱۷۴

بن باپ ولادت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح کی پیدائش

۱۷۵

کو بن باپ قرار دیا ہے۔

۱۴

بغیر باپ کے پیدائش سنت اللہ کے خلاف نہیں

بہائیت

۵۷۵

۱۸۴۷ء میں شروع ہوئی

بہائیوں کے قرار دادہ مرکز عکہ میں بہائیوں

۵۷۵

کا نام و نشان نہیں

بہائیوں کی طرف سے اسلام کے منسوخ ہونے

۵۷۴

کی دلیل کارڈ

۵۷۵

بہائیوں کے لیڈر رشوقی آفندی

بیماری

۲۹

موروثی بیماریاں

پ

پرائسٹنٹ - نیز دیکھیے عیسائیت

یورپ میں پرائسٹنٹ عقیدہ کے عیسائیوں

۵۳۲

کو مرتد قرار دیکر زندہ جلایا جاتا تھا۔

۳۶۸

پہل صراط

پوپ - نیز دیکھیے عیسائیت

حضرت مریم کے متعلق کیتھولک عقیدہ

۲۵۳

کا اعلان

پہاڑ

۵۱۵

پہاڑوں کی پیدائش اور انکے فوائد

۵۳۹

داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کئے جانے سے مراد

۵۴۲

پہاڑوں کی تسبیح سے مراد

۵۴۲

جبال سے مراد اہل جبال

پیدائش

کائنات کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم کا

۵۱۴

ایک اہم مکتہ

۵۱۵

پہاڑوں کی پیدائش

۱۷۵، ۱۷۴

بغیر باپ کے پیدائش

۱۷

بغیر باپ کے پیدائش سنت اللہ کے خلاف نہیں

پیشگوئی

- ۲۶۵ انبیاء کے ناموں میں پیشگوئیاں
۹۹ انذار میں پیشگوئیاں مل سکتی ہیں۔
۹۸ یونس نبی کی پیشگوئی کا مل جانا
نبی اسرائیل میں آئندہ خبروں کیلئے نشان
مقرر ہوتے تھے۔
۱۴۲ مصلح موعود کی پیشگوئی کے الفاظ یسعیاہ نبی
کی پیشگوئی سے ملتے ہیں۔
۲۱۲ یسعیاہ نبی کی پیشگوئی
۲۱۲ بائبل میں حضرت اسماعیل اور اسحاق کے
متعلق پیشگوئیاں
۱۲۰، ۱۴ حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد میں سے ایک
موعود کی پیشگوئی مسیح پر چسپاں نہیں ہوتی۔ ۵۷۰، ۵۵
یہود میں یہ پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ مسیح کی آمد
سے پہلے ایسا نبی کا آنا ضروری ہے۔
۱۱۸ حضرت مسیح کے متعلق گذشتہ انبیاء کی پیشگوئیں
۱۰۵ کا خلاصہ
مسیح کی پیشگوئی کو ابن آدم میں دن رات زمین
کے اندر رہیگا۔
۹۲ نہایت مسیح کی یونانی کا نشان دکھانے کی
پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔
۱۱۵ بنی اسرائیل پر دو دفعہ تباہی آنے کی پیشگوئی
۵۷۱ یسعیاہ نبی کی طرف سے بنی اسرائیل کے گمشدہ
۱۰۳ قبائل کو اکٹھا کرنے کی پیشگوئی۔

آنحضرت اور اسلام کے متعلق پیشگوئیاں

- ۱۲۰ حضرت موسیٰ کے ذریعہ آنحضرت کے ظہور کی پیشگوئی
موسیٰ کی پیشگوئی میں تیرے ہی بھائیوں سے
مراد بنی اسماعیل
۱۵۳ حضرت یسعیاہ کے ذریعہ عرب میں بنی آخر الزمان
کی بعثت کی پیشگوئی
۳۲۵ سورۃ مریم میں ہجرت حبشہ کی پیشگوئی غنی تھی
قرآن کریم کو کثرت سے پڑھے جانے کی پیشگوئی
خود لفظ قرآن میں ہے۔
۲۶۹ دین اسلام کی تجدید کیلئے اُمتِ محمدیہ میں
مجددین کی بعثت کی پیشگوئی
۵۳۵ حضرت ایوبؑ کے واقعہ میں حضرت مسیح موعودؑ
کے زمانہ کے متعلق ایک پیشگوئی ہے۔
۵۴۹ توحید کے قیام اور شرک کے مٹ جانے کے
بارہ میں پیشگوئی اور اس کی عداوت
۲۶۵ عیسائیت کی شکست اور اسلام واحدیت
کی ترقی کی پیشگوئی
۲۵۸ اسلام کے دوبارہ غالب آنے کی پیشگوئی
۵۶۵، ۱۱۱ مسلمانوں کے فلسطین سے نکالے جانے کی خبر
۲۸۹ فلسطین کے مسلمانوں سے چھین جانے اور پھر
قبضہ میں آنے کی پیشگوئی
۵۶۹ آنحضرت کی طرف سے اسلامی لشکروں کے
فلسطین میں داخل ہونے اور یہود کے
بھاگنے کی پیشگوئی۔
۵۷۶

عیسائیت اور مغربی اقوام کے متعلق پیشگوئیاں

- ۴۸۹ یاہوج و ماہوج کی ترقی اور زوال کی پیشگوئی
اصحاب تثلیث کی ترقی زیادہ تر آلاتِ نار سے
ہوگی۔ ۳۳۴
آخری زمانہ میں شدید شرک نبلی آنکھوں والی
اقوام میں ہونے کی پیشگوئی ۴۸۵
یورپ کی نبلی آنکھوں والی اقوام کی تباہی کی پیشگوئی ۴۸۷
یورپ کی بادشاہتوں کی تباہی اور عبوریتوں
کے قیام کی خبر ۵۶۸، ۴۶۷

ت

تبلیغ

- تبلیغ کا گر ۴۲۰
ہر قوم سے اسکی زبان میں کلام ہونا چاہیے تاکہ
آسانی سے تبلیغ ہو سکے۔ ۱۷
موجودہ زمانہ کا جہاد تبلیغ اسلام اور دعائیں
پوناہ نبی کا اصل معجزہ یہ تھا کہ اسے تبلیغ کا مژدہ
دیا گیا۔ ۱۰۰
یونس نبی کا تبلیغ میں کامیاب ہونا ۹۹
مسیح کا اصل نشان یہ تھا کہ وہ گمشدہ نبی امرئیل
کو تبلیغ کر سکیں۔ ۱۰۱
مسیح کا اپنے شاگردوں کو تبلیغ کیلئے بھجواتے
ہوئے نفاذ کرنا ۱۰۴
تثلیث - نیز دیکھئے توحید - عیسائیت
عیسائیت کا ایک اہم عقیدہ ۲۲

عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کفارہ اور نجات

- ۲۱ کے نظریات کے تابع ہے۔
تثلیث کے متعلق عیسائی فرقوں کے مختلف
عقاید ۲۵۴
عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا رد ۵۰۳، ۲۳
تجسم
صلیب سے اترنے کے بعد مسیح کے تجسم
اختیار کرنے کے نظریہ کا رد ۷۵
تحد
آنحضرت کا ایک مشرک دوست کے تحفے کو
واپس کرنا۔ ۲۸۱
ترک
ترکوں کا قبول اسلام ۱۱
تبلیغ
پہاڑوں اور پرندوں کی تبلیغ سے مراد ۵۴۰
تفسیر
اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو انسان کے
لیے مسخر کیا ہے۔ ۵۴۳
حضرت داؤد اور سلیمان کیلئے پہاڑوں اور
ہواؤں کو مسخر کرنے کی حقیقت ۵۴۱
تعبیر - نیز دیکھئے خواب - رویا
تشبیہ کلام اور استعارات تعبیر طلب ہوتے ہیں ۴۸
بعض خوابوں کی تعبیر ۱۶۹، ۱۶۳
انجیر کی تعبیر ۴۷۵
رویاء یا کشف میں جوئی کی تعبیر ۴۰۹

دودھ کی تعبیر

۳۷۱

ہاتھ کی تعبیر

۳۱۵

تفسیر

تفسیر کبیر اور دوسری تفاسیر میں فرق

۲۹۹

گذشتہ تیرہ سو سال کی تفاسیر میں سورۃ مریم میں انبیاء کی مخصوص ترتیب کی حکمت بیان نہیں کی گئی۔

۲۹۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے

۳۳۶

آیت اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر

۳۲۲

مفسرین کی ایک غلطی

۳۲۲

تفاسیر میں بائبل کے حوالے بہت غلط و سچ

۲۹۸

ہوئے ہیں۔

تفاسیر سے تورات اور انجیل کے قصے نکال

۲۹۹

دینا بہت بڑی خدمت ہوگی۔

۲۹۹

تفاسیر میں غیر ضروری قصے

۳۱۷

تفاسیر میں اسرائیلی روایات کے مطابق سامری

۳۶۲

کے واقعات کا بیان اور اس کا رد

۳۶۲

تفاسیر میں حضرت سلیمان کے ماتحت جنات

۵۴۱

پھاڑوں اور پرندوں کا ذکر

۵۴۱

تفاسیر میں حضرت ایوب اور ان کی بیماری

۵۵۰

کے حالات

۵۵۰

تقویٰ

تقویٰ یا ہر سے آنے والی خرابیوں کو دور کرنے

۱۳۸

کے معنوں میں آتا ہے۔

۱۳۸

تقویٰ کا لطیف معیار

۲۸۳

مکبر

جب کسی قوم کی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو وہ مکبر

۵۲۲

میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

تمثیل

۳۶۱

بلے جان چیزوں کا تمثیل ہو کر جواب دینا

۱۶۵

حضرت مریمؑ پر کلام اللہ کا تمثیل ہونا

تمثیل

۲۸

تمثیل کلام اور استعارات تعبیر طلب ہوتے ہیں

۲۷

آدم کا واقعہ تمثیلی زبان میں بیان ہوا ہے

۱۶۲

حضرت مریمؑ پر فرشتے کا تمثیلی رنگ میں ظاہر ہونا

۱۶۲

یہود کو تمثیلی زبان میں گفتگو کرنے کا بہت

۱۰۹

شوق تھا۔

۱۰۹

انجیل میں تمثیل کا کثرت سے استعمال

۳۹۱

مسیح کی بیان فرمودہ انجیر کے درخت کی تمثیل

۷۳

حضرت مسیح کی بیان فرمودہ باغ کی تمثیل

۷۳

توبہ

۲۷

سچی توبہ سے انسان کے تمام گناہ معاف

۲۷

ہو جاتے ہیں۔

۳۷۰ ۳۹

توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ

۳۷۰ ۳۹

کھلا رہتا ہے۔

۳۷۰ ۳۹

توحید

توحید کامل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے کامل اتحاد

۵۰۸

اور وصال حاصل ہو جائے۔

۵۰۸

توحید کیلئے علم کامل ہونا بھی ضروری ہے۔

۵۰۸

اللہ تعالیٰ کی وحی توحید پر مشتمل ہے

۵۷۷

ج

جارحیت

۱۶ اسلام جارحانہ لڑائی کی اجازت نہیں دیتا

جبر

جبر سے پیدائش انسانی کی غرض باطل ہو

۳۶ جاتی ہے۔

جزاء و سزا

۵۲۴ جزاء و سزا کے متعلق اسلام کی تعلیم

۴۳۰ جزاء و سزا، امام حجت سے تعلق رکھتی ہے

جزاء محض عالم الغیب خدا کی طرف سے ہی

۵۲۴ آ سکتی ہے۔

جماعت احمدیہ - نیز دیکھئے احمدیت

۲۹۰ اسلام اور احمدیت کی ترقی کی طرف اشارہ

۲۵۸ عام نظریں احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کوئی

۹۲ فرق نہیں۔

۵۷۵ جماعت کے مراکز قادیان اور راولپنڈی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چودہ ممبروں

۱۹۶ پر مشتمل انجمن کا بنانا

خلیفہ وقت سے ملاقات کے وقت گفتگو

۳۲۰ کے باب

۲۹۱ خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا

جماعت کے نوجوانوں کی تنظیم خدام الاسلامیہ

میں افسروں کا نام فائرس ایس رکھا گیا ہے کہ

۳۷۵ پینہ نمونہ سے لوگوں کے دل فتح کریں

۲۹۴ آنحضرتؐ میں وحدانیت کی تلاش کی ٹرپ

توحید کے قیام کیلئے اسلام کی مفصل تعلیم ۵۰۸، ۵۰۷

اسلام کے ذریعہ توحید کی ایسی کاری ضرب پڑی

ہے کہ اب ہندو اور عیسائی بھی کہنے لگے ہیں

۴۹۷، ۴۹۵ کہ ہم سوحد ہیں۔

۲۴۸ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل

ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی ۵۰۲

انبیاء کا مشترکہ مشن اشاعتِ توحید تھا ۵۰۶

۲۹۰ موسیٰ کو پہلا حکم شریعتِ توحید کا دیا گیا

بائبل میں خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک قرار دیا

۲۴۷ گیا ہے۔

۷۳ انجیل میں خدا نے واحد کے لفظ پر زور

تورات - نیز دیکھئے بائبل

۱۹۱ یہود کا تورات کو نہ اٹھانے کا مضموم

حضرت یحییٰ کو تورات کو مضبوطی سے پکڑنے

۱۴۶ کا حکم۔

حضرت عیسیٰ کو تورات رائج کرنے کیلئے مبعوث

۲۰۹ کیا گیا تھا۔

ابتدائی عیسائی تورات کو قابل عمل سمجھتے تھے ۹۲

۱۲ مسیحیت کے ذریعہ تورات کی حکومت کا قیام

ث

۵۲۵ ثمود (قوم)

ہمارے نزدیک حضرت مسیح کی ولادت بغیر
باپ کے ہوئی تھی۔

۱۹۳

انفوس ہے کہ ہماری جماعت نے ابھی تک
مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں (مسیح کی
طبعی موت کا اثبات) کی طرف توجہ کی ہے
نہی اہمیت کو پوری طرح سمجھا ہے۔

۹۱

عیسیٰ کی نسبت محمد اور احمد سے زیادہ محبت
دینے کی وجہ سے احمدی اپنے بچوں کے نام
محمد اور احمد کے نام پر رکھتے ہیں۔

۲۴۰

مسیح اگر زندہ ہے تو اسلام کے ذریعہ سے
قرآن کے ذریعہ سے اور ہماری جماعت کے
ذریعہ سے۔

۲۳۵

ہماری جماعت مجبور ہے کہ یحییٰ کے نام کو زندہ
رکھے کیونکہ شریعت کا نکتہ انہی کے ذریعہ حاصل
ہوا ہے۔

۱۳۱

ہمارے مبلغین کو یہ دُعا دیتے اشرخہ لی
صَدْرِي ... بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔

۴۲۱

الزامی جواب اور احمدی

۲۰۷

احمدیوں کو زمیندار اخبار کا دلائل متیا کرنا
بر تغیر میں جماعت کی ترقی

۴۴۹

قادیان سے ہجرت کے بعد ترقی

۳۵۰

الہی تائید کا ایک نشان

۲۳۴

نما لغت

۱۶۷

مستریوں کا نقشہ

۴۶۰

۵۳ کے فسادات کے سلسلے میں ایک واقعہ

۲۹۲

اس زمانہ میں جو لوگ اس فتنہ (عیسائیت) کے
خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی توحید
کیلئے دن رات کوششیں کر رہے ہیں وہی مسلمان
کہلانے والوں کی نگاہ میں کافر۔ بے دین اور
داثرہ اسلام سے خارج ہیں۔

۳۷۹

مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف سب و شتم کا
بدلت قیامت کے دن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ذریعہ لیگے۔

۳۶۶

جمہوریت

بادشاہتوں کی بجائے جمہوریتوں کے قیام
کی پیشگوئی۔

۵۶۸

یا جوج و ماجوج کے ذریعہ جمہوریت کی ترویج
اور اس کو دبانے کی کوشش

۵۶۴

جنت

جنت سے مراد روحانی امن اور خدا تعالیٰ
کے قُرب کا حصول ہے۔

۳۹

جنت کو متقیوں کیلئے قُرب کر دینے کی حقیقت
خدا تعالیٰ کے مقام کا خوف رکھنے والے انسان

۳۶

کو دو عقیسے دیئے جانے کا منہوم
جنتِ عدن سے مراد

۳۱۸

جنتیوں پر سلام کی حقیقت
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا کے معنی

۳۲۰

جنت غیر منقطع اور دائمی ہے

۵۲۴

جنت کا ذوق

۳۲۱

حضرت آدم کو کس جنت میں رکھا گیا تھا

۴۷۳

پہل کے نزدیک آدم کی جنت عدن سے

مشرق میں تھی۔

۱۹۱، ۲۱

دوزخ الجہنم سے مراد

۴۷۵، ۴۷۴

جنگ عیسوی

۴۴۲

جنگ عظیم اول

۴۴۲، ۳۴۸

جنگ عظیم دوم

۳۴۸، ۳۴۷

انگریز کیلئے ہندوستان کی حکومت کا دہلی جان

بن جانا

۵۲۲

جہاد

موجودہ زمانہ کا جہاد۔ جہاد بالقرآن ہے۔

۳۴۵

یکم سن کے بھی جوڑائی کو جائیگا

وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائیگا (یعنی موجودہ)

۳۴۵

جہنم۔ نیز دیکھیے دوزخ

لفظ کی نوبی تحقیق

۳۳۱

غیر منقطع ہونے کے عقیدہ کا رد

۵۲۲

ح

جنت

اگر امام جنت کی سند نہ ملے تو مشرک کیلئے اکی

موت کے بعد بھی دعا کی جاسکتی ہے۔

۲۷۰

زمانے والوں میں سے صرف وہ لوگ دوزخی ہونگے

جن پر جنت تمام ہو گئی ہو۔

۴۳۰

حدیث (اس جلد میں مذکور احادیث)

آنحضرت نے فرمایا کہ اب تک ایک لاکھ چوبیس

ہزار انبیاء نہ رکھے ہیں۔

۱۲۸

حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنا

پاؤں ڈالے گا اور وہ ٹھنڈی ہو جائیگی۔

۹۰

بدر اور حدیبیہ کے صحابہ میں سے کوئی شخص

۳۳۷

دوزخ میں نہیں جائیگا۔

فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آنے اور

۵۷۶

یہود کے بھاگ جانے کی خبر

وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِجَالًا إِلَى أُمَّةٍ عَلَى رَأْسِ

حُلٍّ مَّا وَآسَنَةٍ مِّنْ يُبْعَثُ دَلِيلًا لِّبَنِيهَا

۵۳۵، ۱۱۷

أَذَلُّ نَبِيٍّ شَرَعَتْ عَلَى لِسَانِهِ الشَّرَائِعُ

۵۳۷

ج۔ مَجِئَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا

۵۴۲

ح۔ أَلْحَشَى خَطُّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ

۳۳۸

ع۔ عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

۱۱۷

ف۔ فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْحُجْدُ

۴۰۱

ک۔ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَأُ

۴۰

يَهُودَانِيهِ أَوْ نَصْرَانِيهِ أَوْ مَجْسَانِيهِ

۴۰

م۔ مَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

۴۷۹

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

۴۷۵

مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ فَيَا مَنَّهُ

۴۷۵

ه۔ (أَلْحَشَى) مَن تَارَى سَلِطَةً عَلَى عِبْدِي

۳۳۷

الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَوَّنَ خَلْفَهُ مِنَ النَّارِ

۳۳۷

ی۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتُخْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ

۳۷۰

حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا

۳۷۰

يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

۴۷۲

○

حروف مقطعات

آنحضرت کی طرف مقطعات کے دوہی معنی

منسوب ہیں۔

لہٰذا حروفِ مقطعات میں سے نہیں ہے بلکہ

مستقل لفظ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفیعہ کو

صفاتِ الہیہ قرار دیا ہے۔

حضرت عائشہؓ کفیعہ کو صفاتِ الہیہ کا فائز مقام

سمجھتے تھے۔

جب کفیعہ میں مسیحیت کا ذکر ہے تو لازماً

اس میں دوسرے مسیح کا ذکر بھی ہوگا۔

حضرت مصلح موعودؑ کو رویاء میں بتایا جانا کہ

کفیعہ میں آپ کا ذکر بھی ہے۔

کفیعہ نے عیسائیت سے مقابلہ کا بنیادی

اصول بیان کیا ہے۔

حشر۔ نیز دیکھئے حیات بعد الموت اور قیامت

افراد اور اجتماعی حشر

حکم

شرعی احکام کی دو قسمیں عارضی اور مستقل

حکومت

حکومت کے بنیادی فرائض

حواری

مسیح کی حواریوں کو نصائح

واقعہ صلیب کے بعد حواریوں کا مسیح کو دیکھ کر

یقین نہ کرنا

یہوداہ حواری کی مسیح سے غداری

حیات بعد الموت

ناقابلِ تردید ثبوت

انسان کی فطرت بعث بعد الموت پر دلالت

کرتی ہے۔

عیسائیت اور یہودیت کا اس بارہ میں عقیدہ

اس زمانہ میں سب سے بڑا انکار بعث بعد

الموت کا کیا جاتا ہے۔

حیض

حیض اور نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت

اور ذکر الہی

خ

خدام الاحدیہ

خدام کے افسروں کا نام ایسے قائد رکھا گیا ہے

کہ وہ اپنے نوؤں سے لوگوں کے دل فتح کریں

خدمتِ خلق

ابنِ آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ

اس لیے کہ خدمت کرے "مسیح نہری"۔

"منہ از بہر ماکرتی کہ ماموریم خدمت"۔

"مجھے خدا نے دنیا کی خدمت کیلئے مامور کیا ہے"

(مصح موعود)

خشیت

خشیت اور خوف میں فرق

<p>حضرت مصلح موعودؑ کا ایک رویہ جس میں آپ کو ولیم دی ننگر قرار دیا گیا۔ ۳۰۱ خوف</p>	<p>خلق / اخلاق آنحضرتؐ کے اخلاقِ عالیہ ۳۸۰ انبیاء کے مقابل میں فلاسفوں کے اخلاق بالکل ایسے ہوتے ہیں۔ ۳۷۹ کوئی فلاسفر اخلاقِ فاضلہ کا جامع نہیں۔ ۳۸۰</p>
<p>خوف اور خشیت کا فرق د</p>	<p>خلیفہ ۱۱۷ اُمتِ محمدیہ کے خلفاء سے مراد مجددِ دین ۳۲۰ خلفاء سے گفتگو کے آداب ۲۹۱ خلیفہ کے ہاتھ چومنا</p>
<p>درخت درختِ حیات ۳۳، ۳۱ نیک و بد کی پہچان کا درخت ۳۳، ۳۲ بائبل کے بیان کی رو سے حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت ایک ہی تھا جس کی دو صفات تھیں۔ ۳۵</p>	<p>خضر ۳۳۲ لغوی تحقیق خواب۔ نیز کچھ رویاء اور تعبیر کے عنوانات خواب میں دل کی کیفیات بعض دفعہ خواب کے اثر کے ماتحت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ نہیں۔ ۱۶۹، ۱۶۸</p>
<p>دروود معارفِ درود ۵۳۳، ۵۳۲ درود ایک جامع دُعا ۵۳۳</p>	<p>خوابوں میں بے جان چیزوں کا کلام کرنا ۳۶۱ بعض خوابوں کی تعبیر ۱۶۳ ابی ملک کا خواب ۲۵۹ بنی اسرائیل کے احیاء کے بارہ میں حزقیل کی ایک خواب ۵۵۹ یوسف نجا کو حضرت مریم کی بریت خواب میں بتایا جانا ۱۸۶، ۱۸۳ مسیح کے بے گناہ ہونے کے متعلق پیلاطس کی بیوی کا خواب ۱۰۹ چنگیز خاں کی ماں کا خواب ۱۷۵</p>
<p>دعا کی اقسام ۱۲۱ دعا کی کمی کی وجہ سے ناکامی آتی ہے ۳۱۸ دعا کا صفاتِ الہیہ سے خاص تعلق ہوتا ہے ۱۷ دعا کی قبولیت خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ۲۷۳ موجودہ زمانہ کا جہاد تبلیغ اور دُعا ہیں۔ ۳۶۵ جب خدائی تقدیر جاری ہوتی ہے تو دشمن کے خلاف بددعا کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ ۳۶۴</p>	<p>دُعا ۱۲۱ دعا کی اقسام ۳۱۸ دعا کی کمی کی وجہ سے ناکامی آتی ہے ۱۷ دعا کا صفاتِ الہیہ سے خاص تعلق ہوتا ہے ۱۷ دعا کی قبولیت خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ۲۷۳ موجودہ زمانہ کا جہاد تبلیغ اور دُعا ہیں۔ ۳۶۵ جب خدائی تقدیر جاری ہوتی ہے تو دشمن کے خلاف بددعا کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ ۳۶۴</p>

جب نبی مکہ کے مخالفین کی تباہی قریب آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ خود مومنوں میں دعا کی تحریک

پیدا کرتا ہے۔

۳۶۸، ۳۶۷
مشرک کیلئے اس کی زندگی میں دعا کرنا جائز ہے
اور اگر اتمامِ حجت کی سند نہ ملے تو اس کی موت
کے بعد بھی جائز ہے۔

۲۷۰

۲۸۷
اُمتِ محمدیہ کو آنحضرت کیلئے دعا کا سکھایا جانا
مسلمانوں کو آنحضرت پر درود بھیجنے کی دعا کا
سکھایا جانا

۵۳۲

درود ایک جامع دعا
۵۳۳
ایک کامل دعا - سورۃ فاتحہ

۲۷۰

ازدیا و علم کی دعا
۴۶۹
مبلغین کیلئے خاص دعا
۴۲۱
آداب دعا

۲۷۰

دعا کی قبولیت کے موجبات
قبولیت دعا کا ایک گُر

۵۴۱

دعا میں تسبیح و تحمید کو مقدم سمجھنا چاہیئے۔
۵۶۲
شکل کے وقت دعا میں رحمانیت کا واسطہ

۱۶۷

دینا چاہیئے۔
دعا میں خلوت کیلئے پرودہ کھینچنا

۱۶۳

دعا کی قبولیت کے نتائج
۳۴۱
انبیاء و صلحاء کی خاص دعائیں

۱۶۴

قومِ لوط پر عذاب کی خبر سن کر حضرت ابراہیمؑ
کی دعا۔

۱۶۴

حضرت موسیٰ کی ایک مددگار ملنے کی دعا

۲۹۳

حضرت موسیٰ کی ایک دعا رب اشرف لی

۴۲۰

صدری و کیتولی انگری
حضرت ایوبؑ کی دعا بیماری سے شفا یاب
ہونے کے متعلق

۵۵۰

مشکلات کے وقت حضرت یونسؑ کی دعائیں
۵۶۱، ۱۹۷
حضرت مریمؑ کی والدہ کی دعا کی قبولیت

۱۵۹

حضرت زکریاؑ کی لطیف دعا
۱۲۵
حضرت زکریاؑ کی اولاد کے لیے دعا

۵۶۲، ۱۲۲، ۱۱۹

عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں
۲۱۹
مسیح کا صلیب سے بچنے کی دعا کرنا

۷۷، ۷۷

صلیب پر مسیح کی دعا
۷۷
آنحضرتؐ کا طائف میں اپنی قوم کیلئے دعا فرمانا

۲۸۱

آنحضرتؐ کو اُمت کے حق میں کھلائی گئی دعا
۵۷۸
آنحضرتؐ کا اپنی مشرک والدہ کیلئے دعا کرنا

۲۷۰

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی
ملتی ملتی دعائیں

۴۱۳

حضرت علیؑ کی مشکل وقت کی ایک دعا
۱۷
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک منظوم دعا

۱۲۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عیسائیت کے
خلاف دعا۔

۳۶۶

خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے وقت حضرت
خلیفۃ المسیح الاولؒ کی دعا

۲۸۵

دلیل

دلیل کی اقسام

۳۳۹

<p>ذ ذکر الہی نفاس اور حیض میں ذکر الہی منع نہیں</p>	<p>دُنیا۔ نیز دیکھئے عنوان پیدائش رکانات دنیا کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم کا نظریہ دوزخ - نیز دیکھئے جہنم</p>
<p>۱۸۷ رسول - نیز دیکھئے نبی</p>	<p>۵۱۲ لفظ جہنم کی لغوی تحقیق ۲۳۱ اس جہاں کی تکلیفیں بھی دوزخ کا حصہ ہوتی ہیں ۳۳۷ کیا ہر انسان دوزخ میں ڈالا جائیگا؟</p>
<p>۲۸۹ رسول اور نبی کا باہم تعلق رحمت رحمت کی اقسام</p>	<p>۳۳۴ نہ ماننے والوں میں صرف وہ لوگ دوزخی ہونگے جن پر جنت تمام ہو گئی ہو۔ ۴۳۰ بدر اور حدیبیہ کے صحابہ میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں جائیگا (حدیث)</p>
<p>۱۲۰ رحمت عام اور رحمت خاص رزق جو شخص عبادت پر قائم رہتا ہے اللہ اس کو حلال رزق دیتا ہے۔</p>	<p>۳۳۷ دوزخ میں ابن آدم گیتا یا ابن اللہ؟ ۹۰ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دوزخ ابدی ہے۔ ۸۷ غیر مشقطع ہونے کے عقیدہ کا رد</p>
<p>۳۸۳ محبوئے مدنی رسالت کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ۵۱۳ قیامت کے دن ایک رسول کی بعثت</p>	<p>۵۲۴ دوزخ رحم مادر کی طرح ہے جس میں دوزخی کچھ عرصہ رہنے کے بعد جنت میں چلے جائیگے۔ ۸۷ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنا پاؤں ڈالے گا اور وہ ٹھنڈی ہو جائیگی۔</p>
<p>۵۰ رفع حضرت ادریسؑ کو مسیح سے رفع روحانی میں مشابہت ہے۔</p>	<p>۹۰ روح القدس ۱۵ حضرت مریمؑ پر روح القدس کا ظہور</p>
<p>۷۴، ۷۳ روح القدس ۱۶۵ روح من کیتھولک عیسائیوں کے روح کیتھولک فرقہ کا حضرت مریمؑ کے متعلق عقیدہ</p>	<p>۵۶۵ ڈکٹیر شپ ڈیما کریسی مغربی ڈیما کریسی یورپ کی بادشاہتوں کی تباہی اور محبوبہ تیوں کے قیام کی پیشگوئی</p>
<p>۲۵۳ رویاء - نیز دیکھئے خواب ۲۱۰ اللہ تعالیٰ کا ماں باپ کی شکل میں دکھایا جانا</p>	<p>۴۶۷ ○</p>

۵۵۸	حزقیل کی ایک روایہ	۵۱۲	منرا - نیز دیکھئے جزاء و منرا
۱۹۹	حضرت مرثم کی روایہ		خدائی کے دعویٰ کی منرا اس دنیا میں نہیں دی جاتی۔
۱۸۱	یوسف کو حضرت مرثم کے متعلق خواب کا آنا	۵۱۲	افتراء اور تکذیب کی منرا اسی دنیا میں ملتی ہے
	حضرت مصلح موعودؑ کو یحییٰ کی ایک روایہ میں	۵۳۲	پُرانے زمانہ میں ارتداد کی منرا
۱۹۴	سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا سکھایا جانا	۲۲۴	سکھ (قوم)
	حضرت مصلح موعودؑ کو روایہ میں بتایا جانا کہ		سکھوں کا باوانانک کے متعلق بعض مفسرین
۱۱۶	کلیغص میں آپ کا ذکر بھی ہے۔	۲۹۴	باتیں بتانا
۳۰	رہبانیت		سلام
	ز	۱۵۰	اللہ کی طرف سے سلام کا مفہوم
	زبور	۱۵۱	تشہید ہونا سلام کے خلاف نہیں
	فلسطین کے متعلق زبور کی پیشگوئی کے اصل الفاظ		سورۃ
۵۹۹	زبور میں مسلمانوں کیلئے ایک اہم پیغام	۲	نزول کے اعتبار سے ابتدائی سورتیں
۵۹۸	زکوٰۃ	۹	عیسائیت کے ذکر پر مشتمل سورتیں
	زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔		سورۃ فاتحہ
۴۸۳	مصارف زکوٰۃ		سورۃ فاتحہ اور مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کا موازنہ
۴۱۳	زندگی		حضرت مصلح موعودؑ کو روایہ میں سورۃ فاتحہ
	انسانی زندگی کے تین دور	۱۶۴	کی تفسیر سکھایا جانا
۱۵۰	س		سورۃ کہف
	ساعت	۱۲	مضامین کا خلاصہ
	ساعت اور عذاب میں فرق		سورۃ مریم
۳۴۸	ساعت سے مراد قومی فیصلہ		زمانہ نزول
۳۴۸		۴۰۲۰۱	سورۃ مریم ہجرت حبشہ کے دوران نجاشی
			کے دربار میں پڑھی گئی تھی۔
		۴۸۵	نزول کی حکمت
		۶	

ش

شرک

کائنات میں جاری ایک قانون سے شرک کا رد ۲۸۷

شرک فطرتِ صبیحہ کے خلاف ہے۔ ۲۷۹

شرک کے خلاف آسمان و زمین کا کھڑا ہونا ۳۸۰

شرک کی اقسام ۵۰۷

تمام انبیاء شرک کی بیخ کنی کے لیے مبعوث

ہوئے تھے۔ ۵۰۶

آنحضرتؐ کا اپنی آخری وصیت میں اُمت کو

شرک سے بچنے کی تاکید کرنا ۵۱۰

آنحضرتؐ نے کسی شرک سے تحفہ قبول نہ کرنے

کا عہد کیا تھا۔ ۲۸۱

منکرینِ صداقت ہمیشہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ۱۶

شرک ہمیشہ ذلت اور شکست کا موجب ہوتا ہے ۱۶

شرک اقوام کی تباہی ۲۸۱

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے شرک ۳۹۳

آخری زمانہ میں شرک زلیوہ ترابی آنکھوں والی

اقوام میں ہونے کی پیشگوئی ۲۶۵

اس زمانہ میں ہر قوم شرک سے بنیادی کا اظہار

کر کے موعود ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے ۲۶۵

قیامت کے دن مشرکین کی اپنے معبودوں

سے بنیادی ۳۵۹

قیامت کے دن معبودانِ باطل کس طرح

بات کریں گے۔ ۳۶۱

پہلی سورتوں سے تعلق ۱۰

سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کی تیسری

کڑی ہے۔ ۱۳

خلاصہ مضامین ۱۳

اس سورۃ میں ایسے امور کی طرف اشارہ ہے

جو مریمؑ اور مریمؑ کی صفات والے وجودوں کی

طرف انسان کی توجہ کو منقطع کرتے ہیں۔ ۱

اس سورت میں عیسائیت پر بحث کی گئی ہے ۱۱۷

اس سورت میں ہجرت حبشہ کی پیشگوئی مضمون تھی ۷

اس سورت میں مذکور انبیاء کا ذکر بے ترتیب نہیں ۲۹۶

انبیاء کی خاص ترتیب کی حکمت ۳۱۲

اس سورۃ میں ابراہیمؑ کا ذکر کرنے کی وجہ ۲۶۲

سورۃ طہ ۲۸۹

یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ ۳۸۹

سورۃ مریم سے تعلق ۳۸۹

خلاصہ مضامین ۳۹۰

سورۃ انبیاء ۲۸۵

زمانہ نزول شد نبوی سے پہلے ہے ۲۹۰

سن نزول کی تعیین میں مغربی مصنفین کی غلطی ۲۸۵

ترتیب سورۃ اور پہلی سورتوں سے تعلق ۲۸۵

خلاصہ مضامین ۲۸۶

سورۃ جمعہ ۲۳۸

آنحضرتؐ کی بعثتِ ثانیہ کا ذکر

سورۃ اخلاص ۵۰۷

اس مختصر سورۃ میں چار قسم کے شرک کا رد ہے

قیامت کے دن صرف آنحضرتؐ کو شفاعت
کام حق دیا جائیگا۔ ۳۷۸

شہادت
صحابہ کا شوق شہادت ۲۵۲
شہوات

اتباع شہوات سے مراد غلط اجتہادات
کے تابع ہونا۔ ۳۱۶
اتباع شہوات سے علم اور دلیل سے رغبت
کم ہو کر جہالت میں انہماک پیدا ہوتا ہے ۳۱۸
شیطان

مس شیطان سے پاک ہونا صرف مسیح اور
انکی والدہ سے مختص نہیں۔ ۲۲۷، ۱۵۱
قرآن کریم کی رو سے شیطان تمام انسانوں کو
گمراہ نہیں کر سکتا۔ ۲۷

شیطان کی عبادت کا مفہوم ۲۷۶
شیطان سے تعلق پیدا کرنے کے تین ذرائع ۲۷۹
شیطان کی تحریکات ۲۸
بائبل کی رو سے شیطان نے آدم کو بہکانے
کے لیے حوا کو گمراہ کیا۔ ۸۲

حضرت سلیمانؑ کیلئے کام کرنے والے
شیاطین سے مراد ۵۴۸
شیعہ
معراج کے متعلق عقیدہ ۱۳۹

کسی بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شرک تو نہیں ۲۹۱
شریعت

شریعت اسلامیہ دائمی اور غیر متبدل ہے ۲۸۴
انجیل کا شریعت کو لعنت قرار دینا ۵۱
شریعت کو لعنت قرار دینے کا رد

۵۳۸، ۴۹۸، ۴۰۱، ۱۲۵
شریعت کے لعنت نہ ہونے کا ثبوت ۳۸۷
شریعت رحمت ہے لعنت نہیں ۳۸۹
موسیٰ کا سارا فخر شریعت کا لانا تھا اگر شریعت
لعنت ہے تو موسیٰ کا وجود قابل نفرت ہونا
چاہیئے۔ ۴۸۶، ۳۹۰

موسوی سلسلہ شریعت اور توحید پر قائم تھا ۳۹۰
نوحؑ پہلانی ہے جس پر شریعت نازل ہوئی
(حدیث) ۵۳۷

حضرت یحییٰؑ پر کسی نئی کتاب کے آنے کے نہ
مسلمان قائل ہیں نہ عیسائی ۱۳۶
اس بات کا ثبوت کہ مسیحؑ کے ذریعہ موسوی
شریعت منسوخ نہیں ہوئی ۱۳۶

شعر
نبی کے شعر کہنے اور نبی کے شاعر ہونے
میں فرق ۴۹۳
کفار قرآن کو یہ کہہ کر کس مفہوم میں شعر
سمجھتے تھے۔ ۵

شفاعت
شفاعت کی حقیقت ۳۷۶

ص

صحابی / صحابہ رضی اللہ عنہم

اس بات کا ثبوت کہ صحابہ کرام اس مقام

نہیں پہنچ چکے تھے جس پر پہنچ کر انسان

خدا تعالیٰ کے عباد میں داخل ہو جاتا ہے

شوقِ قربانی

کُفار کی طرف سے اذیت

شوقِ شہادت

بدر اور حدیبیہ کے صحابہ میں سے کوئی شخص

دوزخ میں نہیں جائیگا (حدیث)

بتوں کی پرستش سے بیزاری سے متعلق دو

صحابہ کے واقعات

صحابہ آنحضرتؐ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔

صحابہ پر حضرت مسیحؑ اور انکی والدہ کی ہنگامہ

ہجرت حبشہ

نجاتی کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا

صحبت

اصلاح قوم کا حقیقی ذریعہ صحبتِ صلحاء ہے

صدق

عربی زبان میں صدق کے لفظ میں دو ام کے

معنی پائے جاتے ہیں۔

صدیق

مقامِ حدیثیت

صلح حدیبیہ
صلیب

۱۹۶، ۲۹۵

صلیب کے معنی ہڈیاں توڑ کر گودا نکال دینا

صلیب سے انسان کی موت کئی دن میں

واقع ہوتی تھی۔

صلیب پر لٹکنا سلامتی کے خلاف نہیں البتہ

صلیب پر مرجانا سلامتی کے خلاف ہے۔

مسیحؑ کے واقعہ صلیب کے متعلق مختلف مذاہب

مسیحؑ کا صلیب سے بچنے کی دُعا کرنا

مسیحؑ کے واقعاتِ صلیب

اناجیل کی رو سے مسیحؑ کی صلیب کا واقعہ جمعہ کے

دن دوپہر کے وقت ہوا۔

صلیب پر مسیحؑ کی دُعا

مسیحؑ کا صلیب سے زندہ اترنا ایک ایسا

مسئلہ ہے جس میں عیسائیت کی موت ہے

صلیبی جنگیں

ط

طاغون

یسودی روایات میں حنوک کے طاغون سے

مرنے کا ذکر

حضرت عمرؓ کا طاغون زدہ علاقے سے باہر نکلتا

پیشگوئی کے مطابق پنجاب کی طاغون آیات

بینات میں سے تھی۔

نہ انہیں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب
کی وجہ سے ہی طاعون اور وبایں آئی ہیں۔

۵۴۵

طیر

۵۴۵

مومنوں کو طیر کہنے کی وجہ

صفیں باندھ باندھ کر نمازیں پڑھنے والے

۵۴۶

طیر دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں۔

طیر سے مراد روحانی پرواز کی طاقت رکھنے

۵۴۶

والے مومن

۵۴۷

مومنوں میں پرواز کی خاصیت

ظ

ظلم

۴۹۹

اپنے حقوق اور طاقتوں کا بے عمل استعمال

ع

۲۷۶

عبادت - نیز دیکھئے عبودیت

۲۷۶

عبادت کی حقیقت

۲۷۶

عبادت ذریعہ نہیں بلکہ مقصود ہے۔

۲۸۷

جبنا کوئی خدا تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا ہی

۲۸۷

متواضع اور عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔

۲۸۳

جو شخص عبادت پر قائم رہتا ہے اللہ اس کو حلال

۲۸۳

رزق دیتا ہے۔

۲۸۹

ایوب کی عبادت اسکے کام آئی

۱۴۷

مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں

۱۴۷

کا فرق

عبرانی

عربی زبان سے قریبی تعلق ۳۰۳، ۳۰۱، ۲۴۵

عبرانی الفاظ کی حقیقت کو سمجھنے میں جب

مشکلات ہوں تو عربی زبان سے مدد لینا چاہیے ۲۴۶

عربی اور عبرانی زبانوں کا موازنہ ۲۴۶

عبرانی میں جمع بنانے کا قاعدہ ۲۴۷

عبودیت

انسانی پیدائش کی غرض عبد بننا ہے ۳۶

صحابہ کرامؓ اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں

انسان خدا تعالیٰ کے عباد میں داخل ہوتا ہے ۳۷

عبد کی صفات ۳۶

عبد اللہ کے معنی اور حقیقت ۱۹۸

عذاب

خدا تعالیٰ کا رحم کی گرفت پر غلبہ رہتا ہے ۲۸۱

کیا ہر انسان دوزخ میں ڈالا جائیگا؟ ۳۳۶

مأمورین کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے عذابوں

کا آنا ۵۲۱

صفات باری کے انکار میں عذاب ۲۷۸

اس زمانہ میں عذابوں کے نزول کے متعلق

لوگوں کی بے توجہی ۴۹۰

صرف یونٹس کی قوم ایسی تھی جو عذاب کے آثار

دیکھ کر ایمان لے آئی۔ ۲۹۵، ۲۹۳

عذاب کی اقسام ۲۳۵

عذاب اور ساعت میں فرق ۲۳۸

ضمیر کا عذاب ۴۷۹

۳۰۴	عرش کی حقیقت	۳۹۸	آل فرعون کا عذاب
	عشق مجازی	۳۹۰، ۳۵۱	عرب (قوم)
۳۸۷	عشق مجازی کی حقیقت	۵	اہل عرب شعر گوئی میں مشہور تھے
	عفو		عربی
۳۹۹	اہل مکہ اور اہل طائف سے آنحضرت کا عفو	۳۳۹	عربی زبان کی ایک خصوصیت
	علم	۳۹۰	عربی زبان کی خوبی
۳۹۵	آنحضرت کو نئے علوم دینے کا وعدہ		سوائے عربی زبان کے کسی اور زبان میں خدا تعالیٰ
	مومن کو بڑھا یا علم کی تحصیل اور توفیق عمل سے	۲۴۵	کا کام ذات نہیں ہے۔
۴۰۰	محروم نہیں کرتا۔		عربی زبان میں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو
	ہر عمر میں علم سیکھنے کی تڑپ دل میں پیدا کرنی	۲۵۱	خود اپنے مقتضی پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں
	چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے علم بڑھانے		بعض دفعہ امر کا صیغہ زور دینے کے لیے
۴۰۱	کی دعا کرنی چاہیے۔	۳۴۷	استعمال ہوتا ہے۔
۳۹۹	از دیاد علم کی دعا		جب کسی مجرد فعل کو باب افعال میں لائیں تو اس
	عمل	۴۱۱	میں سلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔
۳۱۸	عمل صالح کی حقیقت	۳۹۸	آب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے
	عمل صالح کے معنی ایسا نیک عمل جو ضرورت	۲۵۱	امر کے لفظ میں برتر
۳۸۹	کے مطابق اور مناسب حال ہو۔		عربی زبان میں صدق کے لفظ میں دوام کے معنی
	وسعت عمل اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے	۲۵	پائے جاتے ہیں۔
	اور ان کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے		یعقوب۔ ادیس۔ اسحاق اور اسماعیل کے
۴۷۹	سے حاصل ہوتی ہے۔	۲۹۷	عربی مآخذ
	انسان کے اعمال ہی اس کا حقیقی سرمایہ ہیں۔		عربی میں شد زمانہ۔ مکان اور وضع کی
۵۴۵	انسانی عمل کو طائر کرنے کی وجہ	۳۳۳	ترتیب کے لیے بھی آتا ہے۔
	عہد		عربی اور عبرانی آپس میں بڑی حد تک ملتی ہیں
۱۵	ابراہیم سے عہد اور اس کا نشان	۳۰۳، ۳۰۱، ۲۴۵	
		۲۹۷	عربی اور عبرانی زبان کا موازنہ

روم کے ابتدائی مسیحیوں کا مظالم سے بچنے

۹۳ کیلئے غاروں میں پناہ لینا

باوجود مظالم کے روم میں عیسائیوں کی تبلیغی

۹۳ جدوجہد اور انہی ہمت کو خراج تحسین

تیسری صدی عیسوی میں روم کے بادشاہ کے

عیسائی ہو جانے پر عیسائیت کو طاقت

۹۳ حاصل ہوئی۔

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کی

۳۹۳ مذہبی حالت

یورپ میں پرائسٹنٹ عقیدہ کے عیسائیوں کو

۵۳۲ مرد قرار دیکر زندہ جلایا جاتا تھا۔

عروج و زوال

۲۸۹ یا جوج و ماجوج کی ترقی اور زوال

مسیحیوں کی مغربی اقوام کی ایک ہزار سالہ ترقی

۲۶۵ کی پیشگوئی

مسیحیوں کی ہزار سالہ ترقی دچوتھی صدی عری

۳۹۱ سے چودھویں صدی تک، اور پھر تباہی کا ذکر

اصحاب تثلیث کی ترقی زیادہ تر آلاتِ نار

۳۳۴ سے ہوگی۔ (پیشگوئی)

یورپ میں عیسائی حکومتوں کی تباہی کی خبر ۳۸۸ء، ۴۷۷ء

اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب احمدیت کی وجہ سے

۸۸ عیسائیت دن بدن کم ہی ہوگئی ترقی نہیں ہوگی

عیسائیت کی شکست اور اسلام و احمدیت کی

۲۵۸ ترقی کی طرف اشارہ

عیسائیوں کے سلام قبول کرنے کی پیشگوئی ۴۶۸ء، ۴۶۹ء

۲۶۹ ابراہیم سے خدا کا عہد اپنی ساری اولاد کے متعلق تھا

۲۸۸ ابراہیمی عہد کا خاص نشان کنعان پر قبضہ تھا۔

۲۹۵ عہدِ ابراہیمی حضرت عیسیٰؑ کے بعد ختم نہیں ہوا۔

■ ابراہیمی عہد کی تکمیل محمد رسول اللہؐ کے ذریعہ

۱۴ مقدر تھی۔

عیسائیت

۶۱ مسیحی قایم کے تابع ہیں اور مسلمان بائبل کے

آجکل اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ

عیسائیت کا ہے۔ ۵۳۲، ۱۳

قرآن کے الفاظ سے عیسائیوں کا غلط استدلال ۱۷۲

روحانیت کو پس پشت ڈالکر دنیا کمانے کی

۶۵ طرف توجہ

۵۷۳ عیسائیوں کی ہاشمیری

مسلمانوں کے حسن سلوک کا عیسائیوں اور یہودیوں

۳۸۶ پر حیرت انگیز اثر

۱۲ مسیحیت کے ذریعہ تورات کی حکومت کا قیام

تاریخ

۱۳ عیسائیت کی تاریخ مسلمانوں کیلئے شمعِ راہ ہے

حضرت عیسیٰؑ کا ۲۵ دسمبر کو پیدا ہونا واقعات

۱۷۹ کے مطابق صحیح نہیں۔

مسیحؑ کی پیدائش کے سن میں مردم شماری

۱۸۱ نہیں ہوئی۔

ابتدائی مسیحیوں کے تین مرکز۔ روم، انطاکیہ

۹۳ اور اسکندریہ

عیسائیت بحیثیت قوم (اسلام پر ایمان نہیں لائے گی۔

۲۵۸

ابتدائی عقائد

مسیحیت کوئی بنیادی چیز نہیں بلکہ خاتمہ کی اینٹ ہے۔

۱۲۶

اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن

۱۳

اسیں خلاف صداقت عقائد داخل ہو گئے ہیں۔

۲۱

عیسائیت کے دو بنیادی مسئلے، کفارہ اور نجات

۹۴، ۹۳

ابتداء میں عیسائی مذہب کے تین اہم مسئلے

۹۶

ابتدائی عیسائی تورات کو قابل عمل سمجھتے تھے اور

۹۶

یہود سے اعمال و عقائد میں یکسانیت رکھتے تھے

عقائد

۲۸۶

عیسائیت کے غلط عقائد

۱۶۶

عیسائیت خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی منکر ہے

۳۲۸

حیات بعد الموت کا عقیدہ

۸۷

عیسائی عقیدہ کے مطابق دوزخ ابدی ہے

۳۹۰

تشلیث اور الوہیت مسیح

۳۹۰

مسیحی شرک کی جڑ اور منبع

۶۳

مسیحیت کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ مسیح

۶۳

نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا۔

۲۴۱

مسیح کے ابن اللہ ہونے کے بارے میں مختلف

۲۴۱

عقائد

۳۱۳

حضرت ادریس کے وجود سے عیسائیوں کے

۲۵۴

عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید

۲۵۴

تشلیث کے متعلق مختلف عقائد

عیسائیت میں جب خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد تینوں آقا نہیں ہوتے ہیں۔

۲۳

۵۰۳

تشلیث کا رد

موردنی گناہ اور مخصوص عقیدہ نجات

۲۲

مخصوص عقیدہ نجات

۲۵

اگر مسیحی عقیدہ نجات سچا ہے تو تمام انبیاء کو

۲۵

جھوٹا ماننا پڑتا ہے۔

۸۰

انسان کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے مسیحیت

۸۰

کی دلیل

۸۳

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی گنہگار ہو

۸۳

تو اس کی اولاد نیک نہیں ہو سکتی۔

۳۱۶، ۸۰

عیسائیت تمام انبیاء کو گنہگار قرار دیتی ہے

۲۶

اس عقیدہ کا رد کہ انسان وراثتاً گنہگار ہے

۳۱

موردنی گناہ اور نجات کے سچی عقائد کا رد

۳۹۱

آدم کا واقعہ جس پر مسیحیت کی بنیاد ہے محض

۳۹۱

ایک غلط فہمی ہے۔

۸۱

عیسائی عقائد کی رو سے مسیح بھی موردنی گنہگار

۸۱

ثابت ہوتا ہے۔

کفارہ

۸۰

کفارہ کی تصویر

۴۱

عقیدہ کفارہ سے متعلق چار بنیادی مسائل

۲۱

عیسائیت کفارہ کے بغیر کوئی روحانی ترقی

۲۱

تسلیم نہیں کرتی۔

۲۱

عقیدہ کفارہ کا رد

خونک کا موت سے بچ جانا عیسائیت کے عقاید
کا تردید ہے۔ ۳۰۹، ۳۰۵

غ

غزوہ اُحد

غزوہ اُحد میں آنحضرتؐ کی جرات کا ایک واقعہ

۴۲۱، ۹

آنحضرتؐ کی خدا تعالیٰ کے لیے غیرت کا اظہار

۵۰۹، ۴۲۷

ایک بڑھیا کا ایمان افروز واقعہ

۴۳۸

غزوہ بنو مصلطلق

عبداللہ بن ابی اسلول کا رویہ اور اس کے

۳۵۴

بیٹے کی غیرت ایمانی

۲۵۰

غزوہ تبوک

غزوہ حنین

۴۲۱

آنحضرتؐ کی استقامت اور ثبات

بنو ہوازن کا قید ہو کر حضرت حمیرہؓ کی جیٹی کی

۴۲۵

سفارش پر رہا ہونا۔

ف

فرشتہ

فرشتہ جب کلام کرتا ہے تو وہ خدا کا ہی کلام

۱۴۱، ۱۳۴

ہوتا ہے۔

ابراہیمؑ سے خدا تعالیٰ کا فرشتوں کے ذریعہ کلام ۱۳۵

حضرت مریمؑ پر فرشتہ کا ظہور ۱۶۶، ۱۶۵

اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ مسیح سے پہلے
لوگوں نے کس طرح کفارہ کے بغیر نجات پائی

۵۶

مسیح اور صلیب

اگر مسیح صلیب پر سے زندہ اُتر آیا ہے تو عیسائیت

۹۱

کی ساری بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔

مسیح کا صلیب سے زندہ اُتر آنا ایک ایسا مسئلہ

۹۱

ہے جس میں عیسائیت کی موت ہے۔

حضرت مریمؑ کے بارہ میں عقائد

۲۵۳

حضرت مریمؑ کے بارہ میں مختلف عقاید

رومن کیتھولک فرقے کا حضرت مریمؑ کے تعلق

۲۵۳

سرکاری عقیدہ

عیسائیت کا رد

عیسوی عقاید کی تردید کہ عیصیٰؑ میں مذکور چار

۱۱۷، ۱۱۵

صفات الہیہ میں ہے۔

سورۃ طہ میں عیسائیت کے بنیادی عقاید

۳۹۰

کا رد

عیسائیت سے مقابلہ کے لیے بنیادی اصول یہ

ہے کہ ان سے صفات الہیہ کو مد نظر رکھ کر

۲۱

بحث کرنی چاہیے۔

خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو ماننے سے

۴۰۲، ۲۷۹

عیسائیت ختم ہو جاتی ہے۔

۲۲

مسیحی عقاید کا رد

۱۵۲

عیسائیت کے رد کا گڑ

۴۹۸

شرعیت کو لغت قرار دینے کا رد

○

خدا تعالیٰ کے اہم کلام کے نزول کے وقت فرشتے
ساتھ ہوتے ہیں۔

۱۳۴

فطرت

۷۷

انسانی فطرت پاک ہے

۴۰

انسان فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے (حدیث)

۵۱۸

انسان کی فطرت میں مکروری رکھی گئی ہے۔

۵۱۹

انسانی فطرت میں جلد بازی ہے۔

۵۱۸

ناری اور طینی فطرت

۴۳۰

فطرت صحیحہ ہمیشہ غائب آتی ہے

اسلامی تعلیم کے فطرت صحیحہ کے مطابق ہونے

۵۲۴

کاشتوت

بعض لوگوں کا محاسبہ فطرت کے مطابق ہوگا۔

۵۰

(مسیح موعودؑ)

FREEMASONS

فری میسنر

۶۴۰

حضرت سلیمانؑ کے زمانہ میں انکا فتنہ

ق

قانون

۵

دنیا میں دو قانون جاری ہیں قانون قدرت اور

۱۹

قانون شریعت

قرآن مجید

۱۱

ایک عالم الغیب ہستی کی طرف سے نازل ہونے

کی دلیل

۴۳۷، ۴

صدائت کا ایک عظیم الشان نشان

۳۸۶

معین الفاظ میں نازل ہوا ہے۔

بیان کردہ ایک زبردست صداقت

۵۲۳

قرآن کریم کو مبارک کرنے کی وجہ

۵۲۵

قرآن کا نزول آسانی پیدا کرنے کیلئے ہے

۳۸۹

تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کیلئے نہیں

۵۲۵

قرآن کریم کی مغوی حفاظت کیلئے مامورین اور

۵۲۵

مجددین کا آنا ضروری ہے۔

۳۹۰

اس کا سمجھنا آسان ہے گردل کی کھڑکی کھولنی

۳۹۰

ضروری ہے۔

قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تدبیرنی القرآن

۳۹۰، ۳۲۳، ۳۲۲

کی ضرورت

۳۹۰

کفار قرآن کریم کو کس مفہوم میں شعر کہتے تھے

۲۱۱

حافظ قرآن کا احترام حضرت شاہ ولی اللہؒ

۲۱۱

کا ایک واقعہ

۱۸۷

حافظہ کے قرآن پڑھنے کا مسئلہ

خصائص

۱۶۸

طریقہ بیان

۵۵۳

لغویات سے پاک ہے۔

قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ بعض دنوں چھوٹے

۲۴

سے چھوٹے لفظ میں بڑی بھاری بات بیان

۲۴

کمر دیتا ہے۔

قرآن مجید غیر عربی ناموں کا ترجمہ کر لیتا ہے یا

۲۶۷

اسے معرب کر کے پیش کرتا ہے۔

۱۳۸

قرآن انبیاء پر لکھنے والے ہر لفظ کی تردید کرتا ہے

تعلیم

۵۲۵

قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم

قرآن کریم کی بابرکت تعلیم	۴۹۸، ۴۹۷
قرآن کریم کی تعلیم رحمت و برکت کا موجب ہے	
اور فطرت کے خلاف نہیں۔	۴۰۲
قرآن کریم کی دُوسرے عمل صالح کی تعریف	۳۱۸
آدم کی غلطی کو قرآن کریم گناہ نہیں قرار دیتا	۴۸
قرآن کے نزدیک نہ انسان پیدائشی لحاظ سے	
گنہگار ہے نہ کفارہ کی ضرورت ہے۔	۴۰
قرآن مُردوں کے دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہونے	
کا منکر ہے۔	۵۶۵
اعجاز	
اعجازِ اقصیٰ	۵۳۷
قرآن کریم ایک بڑا معجزہ ہے	۱۹۷
قرآن کریم کا معجزہ	۱۹۴
قرآنی پیشگوئیاں	
لفظ قرآن میں پیشگوئی کی یہ کثرت سے	
پڑھی جائیگی۔	۴۶۹
آخری زمانہ میں یورپ کی تباہی کے بعد لوگوں	
کی قرآن کریم کی طرف توجہ پھرنے کی خبر	۴۶۷
بائبل سے موازنہ	
قرآن کریم اور انجیل میں فرق	۵۰۷
قرآن اور انجیل کی زبان	۳۹۱
قرآن اور انجیل کی زبان کا موازنہ	۲۲۱، ۲۲۰
موسیٰ کی تورات اور عیسیٰ کی انجیل قرآن کریم کے	
مقابلہ پر کوئی حقیقت نہیں رکھتیں	۱۹۷
یونس نبی کے متعلق قرآن کریم اور بائبل کے بیان	
کا موازنہ	۹۸
حضرت یحییٰ کے حالات کے ذکر میں قرآن کریم	
اور بائبل کے بیانات کا اختلاف	۱۳۲
قرآن کریم اور انجیل کا موازنہ حضرت مریم اور	
عیسٰی کے واقعات کے بیان میں	۱۶۰
تقصاء و قدر	
معنی اور حقیقت	۱۷۰
قطع تعلق	
قوی نظام کے مطابق قطع تعلق ایمان کے مظاہر	
کا نام ہے اور اسے متعلق نہیں کہا جاسکتا۔	۴۶۲
سامری کے ساتھ قطع تعلق	۴۶۳
قوم	
تباہی کے وجوہات	۳۱۸
وہ قومیں جن کی امیدیں مرجاتی ہیں فنا ہو جاتی ہیں	۹۲
جب کسی قوم کی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو وہ کمزور	
میں مبتلا ہو جاتی ہے۔	۵۲۲
قوموں کی ناشکری کی مثال	۵۷۳
جب کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے تو اسے دوبارہ	
اٹھنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ یا جوج و ما جوج	
کے وقت ایسا ہو گا۔	۴۸۹
قیامت	
قیامتیں دو ہیں فردی اور اجتماعی	۴۶۵
قوموں کے زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا دن	۴۶۵
قیامت کی تفصیلات احادیث میں	۳۶۸

کفارہ - نیز دیکھیے عیسائیت

کفارہ کی تیسوی ۸۰، ۲۲

عیسائیت کفارہ کے بغیر کوئی روحانی ترقی تسلیم

نہیں کرتی ۲۱

کفارہ انسان کی اعلیٰ درجہ کی ترقیات کے خلاف

ہے اور انسان کی پستی پر دلالت کرتا ہے۔ ۳۸۰

اگر انسان بدی پر غلبہ آ سکتا ہے تو پھر کسی

کفارہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ۲۷

کفارہ کا رد ۷۹، ۲۱

کفارہ کا فطرتِ انسانی سے رد ۳۴

کیا کفارہ کوئی ممکن چیز ہے؟ ۹۱

کفارہ کے غیر ضروری ہونے کا ثبوت ۳۸۸

کفارہ خدا تعالیٰ کی صفاتِ عظیم و صادق کے

خلاف ہے۔ ۲۰

کفارہ اور رحمانیت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ۴۰۴

قرآن کی رو سے نہ انسان پیدائشی لحاظ سے

گنہگار ہے نہ کفارہ کی ضرورت ہے۔ ۴۰

کفارہ خود یا نبیل کے بیان سے باطل ثابت

ہوتا ہے۔ ۴۷

اناجیل کی رو سے کفارہ کے بغیر بھی دنیا میں

نیکی قائم تھی۔ ۵۵

انبیاء کے وجود سے کفارہ کا رد ۴۸۹

کفارہ کی تردید جنوک کے واقعات سے ۳۰۵

اگر آبنِ اللہ استعارہ ثابت ہو تو کفارہ کی

ساری بنیاد غلط ہو جاتی ہے۔ ۶۵

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفات کے وسیع

معنی معلوم ہونگے۔ ۲۵۶

قیامت کے دن صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائیگا۔ ۳۷۸

بعض لوگوں کا محاسبہ فطرت کے مطابق ہوگا

(مسیح موعود) ۵۰

قیامت کے روز چار قسم کے لوگ شرعی مواخذہ

سے محفوظ ہونگے۔ ۵۰

قیامت کے دن ایک رسول کی بعثت ۵۰

ک

کائناتِ CONSCIENCE

انسان کے اندر نیکی اور بدی کا فطری احساس

پیدا کیا گیا ہے۔ ۳۴۱، ۳۲

کائنات

کائنات کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم کا ایک

اہم نکتہ ۵۱۴

کشف

۲۱۰

کشف میں پیش آمدہ روحانی امور کا مادی جسم

پر اثر ۳۷۱

آنحضرت کا آسمان پر جانا ایک اعلیٰ درجہ کا

کشف ہے۔ ۴۱۱

حضرت موسیٰ کا آگ دیکھنا کشتیِ نظارہ تھا

۴۰۶

حضرت مسیح کی پیدائش پر گڈریوں کا کشف ۲۳۰

CATACOMBS

کیٹا کو مبنر

روم کے علاقہ کی دو غاریں اور زمین دوزخ خانے
جن میں مسیحی مظالم سے بچنے کے لیے چھپا کرتے تھے ۹۳
کیٹا کو مبنر میں مسیح کے بارہ میں تین قسم کی تصاویر
اور ان کا مطلب ۹۴

گ

گمراہی

۳۱۶ گمراہی کے وجوہات
گناہ - نیز دیکھئے کفارہ
۳۰ گناہ کی حقیقت
۳۷ گناہ کے دو حصے
۲۲۲ مثبت اور منفی گناہ
گناہ اور بگاڑ کے تمام ذرائع خارجی ہوتے
ہیں۔ ۲۹۰ ۲۸
گناہ ایسی چیز ہے جس کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا
۷۶ عیسائیت کے نزدیک خدا تعالیٰ کسی انسان
کے گناہ نہیں بخش سکتا۔ ۱۶۶
موروثی گناہ کے عقیدہ کا رد ۳۴۰ ۲۸
موروثی گناہ کا نظریہ غلط ہے۔ ۳۸۷
بائبل کی رو سے موروثی گناہ کے نظریہ کا رد ۷۰
بائبل میں آدم کے گناہ کی تفسیر ۸۲۰ ۸۱
کیٹا کو مبنر میں آدم کے گناہ سے پاک تھا ۸۰
سچی توبہ سے انسان کے تمام گناہ معاف
ہو جاتے ہیں۔ ۲۷۰ ۳۹

۵۵۷

خزینہ کی تعلیم کفارہ کے رد میں
مسیح کے صلیب سے بچ جانے سے کفارہ
باطل ہو جاتا ہے۔ ۶۲
مسیح کا آدم کے گناہ سے پاک نہ ہونا کفارہ کو
غلط ثابت کرتا ہے۔ ۸۰

۵۸

۷۶

کفارہ کے متعلق ایک سوال
کیٹا کو مبنر میں کفارہ ہونے پر راضی تھا ۷۶
ساری دنیا کے انسانوں کے ابدی دوزخ میں
جانے کی بجائے مسیح کو صرف ۳۶ گھنٹے قبر میں
رکھنا عدل نہیں ہے۔ ۸۷ ۸۶

۷۲

کفارہ کے بغیر مسیح کا لوگوں کے گناہ معاف کرنا

کلام الہی

۴۰۴

کلام الہی کا نزول صفتِ رحمن کے تحت ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کے جتنے اہم کلام ہوتے ہیں ان کے
نزول کے وقت کئی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ ۱۳۴
الہی کلام جس جگہ نازل ہوتا ہے وہ جگہ بھی
با برکت ہو جاتی ہے۔ ۲۹۱

۱۶۶

کلام اللہ کا شیل رنگ میں ظہور

۱۶۶

نزول کی مختلف صورتیں

۱۶۶

کلام الہی کا منکر صفاتِ الہیہ کو اپنے اندر پیدا

۴۸۰

نہیں کر سکتا۔

کُن فیکون

اصل حقیقت

۶۵۰

کمولت

۱۹۶

۳۳ سے ۵۰ سال تک کی عمر کمولت کہلاتی ہے

۱۳۶

محدث

مذہب

سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کا
وجود لوگوں سے منواتے = ۲۲، ۲۱

مَسِّ شَیْطَان

اس عقیدہ کا رد کہ صرف مسیح اور انکی والدہ
مَسِّ شَیْطَان سے پاک ہیں۔ ۱۵۱

مسجد

آنحضرت کیلئے ساری زمین مسجد قرار دی
گئی ہے۔ ۳۷۸

مسجد کے آداب

اسلامی مساجد کی سادگی ۳۵۶
مساجد کی تعمیر میں فخر و مباہات کے رجحان
پر افسوس کا اظہار ۳۵۷

مصر کی جامع مسجد میں نمازیوں کی کمی ۳۵۷
مسلمان - نیز دیکھئے اسلام

مسیحی قایل کے تابع ہیں اور مسلمان بائبل کے ۴۱
صرف مسلمان حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد
پر سلام و درود بھیجتے ہیں۔ ۲۸۷

مسلمانوں کے حُسن سلوک کا عیسائیوں اور یہود
پر حیرت انگیز اثر ۳۸۶

جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی اسوقت
وہ عیسائیوں سے غافل رہے ۳۶۵

مسلمانوں کے دو اہم مراکز، مکہ اور مدینہ ۵۷۵

○

کنغارہ کے بغیر مسیح کا لوگوں کے گناہ معاف کرنا ۴۲
انجیل کی رو سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ۴۹

م

مال

زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے ۴۸۳

مامور

قرآن کریم کی معنوی حفاظت کیلئے مجددین اور
مامورین کا آنا ضروری ہے۔ ۵۳۵

اصلاح کی ضرورت کے باوجود مامورین کی بعثت
بند ہونے کے عقیدہ کی تردید ۴۸۴

مذہبی مامورین کیلئے ضروری امور ۵۳۶

مشیل

یکجی وہ پچیس شخص ہیں جو کسی نبی کے مشیل بن کر
آئے تھے۔ ۱۳۱

آنحضرت حضرت موسیٰ کے مشیل ہیں ۴۶۶

مجدد

امت محمدیہ کی تجدید کیلئے ہر صدی کے سر پر
مجددین کی بعثت کی خبر ۵۳۵، ۱۱۷

آیت اختلاف میں مذکور خلفاء سے مراد مجددین ۱۱۷
حضرت یحییٰ کی حیثیت ایک مجدد کی سی تھی۔ ۲۳۲

مجوسی

۱۸۹، ۱۶۲

محبت

لوگوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کا طریق

۳۸۶، ۳۸۵

قابلِ توجہ امور

اس عقیدہ کا رد کہ باوجود اصلاح کی ضرورت کے

۴۸۴

مأمور مبعوث نہیں ہو سکتا۔

۳۱۸

قرآن کریم پر غور ترک کرنا

مسلمانوں میں یہود کی طرح پیروں کی گدیاں

۱۲۴

قائم ہونا۔

۳۸۰

عیسائیوں کو تبلیغ کرنے والوں کو کا فر قرار دینا

نصائح

اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے درود بہترین

۵۳۴

دُعای ہے۔

مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ یورپین اقوام کی مادی

۴۸۲

دولت دیکھ کر لالچ میں نہ آئیں۔

اپنی اولاد کو زحاص طور پر عیسائیت کی ترقی

کے ذریعہ میں نمازوں کی تاکید کرتے رہنے

۴۸۲

کا حکم

۵۷۹

اصلاح کی نصیحت

۹۲

اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صحیح نظر

عروج و زوال

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایسا ساتھ دیا کہ جسکی

۳۸۵

مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی

مسلمانوں کی ہزار سالہ ترقی میں سے پہلے تین سو

۳۹۱

سال اعلیٰ تھے۔

۵۴۸

بنو عباس اور بنو امیہ کے دور کی خوشحالی

زمانہ نبوی کے بعد مسلمانوں کی دو ترقیاں اور

۱۰

دو تباہیاں مقرر تھیں۔

پہلی تباہی عباسی دور کے خاتمہ پر آئی۔

۳۳۵

تباہی کی دو وجوہات

مسلمانوں کو اندازہ کہ ایک وقت آئیگا کہ ارض

مقدس پر پھر بنی اسرائیل (یہود) قابض ہو

۵۶۸

جائینگے۔

مسلمانوں کے مقابل پر دیگر اقوام کی دنیاوی

۴۷۹

خوشحالی

مستقبل

مسلمانوں کی دوبارہ ترقی بھی ایک مسیح کے

۱۲

ذریعہ مقدّر ہے۔

مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے ایک

۱۲

موجودہ دو القرنین کے ظہور کی خبر

۱۱

دوسری تباہی کے بعد عروج کی خبر

ایسا زمانہ آنے کی پیشگوئی جب مسلمان عیسائیوں

۴۶۸

کے مظالم سے محفوظ ہو جائینگے۔

مسلمانوں کو روحانی استحکام کے لیے تیرہویں

۳۹۱

صدی کے بعد چھ سو سال بیٹینگے۔

مسلمانوں کے دوسرے عذاب کے زمانہ میں

فلسطین یہود کے قبضہ میں دیتے جانے کی خبر ۵۷۴

۲۷۰

فلسطین پر مسلمانوں کا آئندہ قبضہ دائمی ہوگا

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دیگا کہ وہ اسرائیل

۵۷۹

کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔

MESMERISM

مسمومیت

۳۴۳

اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔

۳۴۳ اسلامی معجزات کی حقیقت

۱۹۴ معجزات کی اقسام

علمی معجزات ماموری صداقت معلوم کرنے کا

۵۳۶ زبردست ذریعہ ہیں۔

۱۹۷ کلام بھی اپنی ذات میں معجزہ ہوتا ہے

حضرت موسیٰ کے سمندر کو دو ٹکڑے کرنے

۴۴۱ کی حقیقت

یونانہ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ تین دن رات پھل

۹۵۰ کے پریٹ میں خدا کی حفاظت میں رہا۔ ۹۴

۹۹ یونس نبی کے معجزہ کی تفصیلات

ابتدائی مسیحیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا

سب سے اہم معجزہ یونانہ نبی کا نشان تھا ۹۲، ۹۴

۱۹۷ قرآن کریم کا معجزہ

۱۹۴ آنحضرت کے بعض معجزات

۲۱۸ آنحضرت کے گھر برکت کا معجزہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سرنخی کے چھینٹوں

۱۹۴ کا معجزہ

۱۹۴ حضرت مصلح موعود سے دو معجزہ واقعات

۴۴۴ من و سلوٹی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھجی

۴۴۹ بھی ایک قسم کا من ہے۔

منافق

۴۷۱ منافقین کا طریق کار

مومن

۳۸۶ مومن وہ ہے جو لوگوں کیلئے برکات اور امن کا موجب ہے

مسیح موعود۔ نیز دیکھئے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام

۹۱ آنے والا مسیح امت محمدیہ میں سے ہوگا۔

۱۲ مسیح محمدی محمدی سلسلہ کا آخری نقطہ

۲۳۳ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشان

حضرت محمدی الدین ابن عربی کا فرمانا کہ قیامت

کے دن مسیح موعود آنحضرت کے جھنڈے کے

۲۳۶ نیچے اپنا چھوٹا جھنڈا لیکر کھڑا ہوگا۔

حضرت سید احمد بریلوی مسیح موعود کے لیے بطور

۱۳۱ ارہاس کے آنے تھے۔

آپ کے دعویٰ سے پہلے مسلمانوں پر مغربی مسیحی

۱۱ طاقتوں کے ہاتھوں عمومی تباہی

اسلام کی طاقت اور شوکت کے ٹوٹنے پر اس کا

۱۲ دوبارہ احیاء مسیح محمدی کے ذریعہ ہوگا

مسلمان مسیح موعود پر ایمان لا کر تباہی سے بچ

۱۳ سکتے ہیں۔

مسیح موعود کے اصحاب کہف کے ذریعہ اسلام

۱۲ غالب آئیگا۔

معراج

۳۱۱ ایک اعلیٰ درجہ کا کشف ہے۔

معراج میں آنحضرت کا حضرت عیسیٰ کو دوسرے

آسمان میں اور حضرت ادریس کو چوتھے آسمان

۳۱۳، ۳۱۰ میں دیکھنا۔

۱۳۹ معراج کے متعلق شیعوں کا عقیدہ

معجزہ

۳۳۹ اصطلاح کے معنی

مومنوں میں پرواز کی خاصیت

مومن خدا تعالیٰ کی روحانی اولاد ہیں

ن

نباتات

نباتات میں نرمادہ کا علم قرآن کریم کی حدیث

کا عظیم نشان ہے۔

نبی / نبوت

۱۲۸ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء گزرے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ سے خدا کا وعدہ تھا کہ آپ کی

۸۵ ذریت میں پے در پے انبیاء آئیں گے۔

حضرت اسماعیلؑ اسی شریعت پر پڑتے تھے جو

۲۹۰ ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔

بائبل کی رو سے ایک ہی زمانہ میں سینکڑوں

۱۱۷ انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔

۲۰۹ حضرت عیسیٰؑ کا دعویٰ نبوت (اناجیل کی رو سے)

۲۶۷ غیر عرب انبیاء کے ناموں کا قرآن کریم میں استعمال

سورۃ مریم میں انبیاء کا خاص ترتیب سے

ذکر اور اس کی حکمت ۳۱۲۰، ۲۹۴، ۲۶۴

امقام اور نہالیں

۲۹۱ مقام صدیقیت و نبوت

۲۸۹ رسول اور نبی کا باہم تعلق

۴۶۰ نبی مطاع بھی ہوتا ہے اور مطیع بھی ہو سکتا ہے

اللہ کی طرف سے انبیاء کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ انکی

۲۶۵ آئندہ زندگی کے کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں

یعنی پہلے نبی ہیں جو کسی سابقہ نبی کا نام پا کر

آئے ہیں اور جو کسی آئندہ نبی کے لیے بطور

۱۳۰ اور اس کے آئے ہیں۔

انبیاء کو دِجَالاً، کامل القویٰ لوگ قرار دیا

۲۹۶ گیا ہے۔

ہر نبی اپنی قوم کے لوگوں میں سے اشرف اور

۲۹۶ اعلیٰ ہوتا ہے۔

سب انبیاء پیدائش کے وقت سے ہی بابرکت

۲۲۷ تھے۔

نبی کی نیکی اور روحانیت وقت گزرنے کے

۲۰۷ ساتھ ترقی کرتی جاتی ہے۔

تمام انبیاء اپنے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی

۱۷۲ آیت ہوتے ہیں۔

انبیاء اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کے

۱۹۷ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔

نبی کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ کئی

۱۰۷ زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔

تمام انبیاء بشر اور انسان تھے اور خدا کو ہی

۳۸۶، ۳۱۴ اپنا رب سمجھتے تھے۔

تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں۔ ۴۸۸

کسی سلسلہ کے درمیان انبیاء کے کام

۳۲۲ باقی سلسلہ کے کام میں مدغم ہو جاتے ہیں۔

سلسلہ کی ابتداء اور آخری کڑی کو خاص اہمیت

دی جاتی ہے اور ان کے نام اور کام کو باقی

۲۳۲ رکھا جاتا ہے۔

حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش میں یہود کو
انذار تھا کہ آئندہ ان سے نبوت پھین لی
جائے گی۔ ۸۶

۵۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

نبی آخر الزمان اور رحمتہ للعالمین کا ظہور ۱۷۱
آنحضرت کی بعثت سے بنی اسرائیل میں نبوت
کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے منقطع ہو گیا۔ ۸۶

پہلی سورتوں میں بن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو
بتا دیا تھا کہ آپ خاتم النبیین کے مقام پر فائز
ہونے والے ہیں۔ ۳۹۵

ایسے نبی کا اسلام میں آنا جس نے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل نہیں کیا۔ اسلام
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشک ہے

۶۔ مخالفت

انبیاء کے انکار اور مخالفت کی اصل وجہ ۵۲۱
لوگ انبیاء کی آمد کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں ۶۴
انبیاء پر کفار کے اعتراضات ۴۸۶

انبیاء کے مخالفین کا حربہ۔ جذبات سے کھیلنے
کی کوشش۔ ۴۳۰

بنی اسرائیل میں انبیاء کے انذار کا بیجا رجحان ۸۶

انبیاء پر بائبل کے الزامات کی عمومی تردید ۳۱۵

ایسے انبیاء کا ذکر جنہوں نے حکومت وقت کی

تقریف کی اور علمائے انکو عداوت قرار دیا ۵۵۶

نجات

خدا تعالیٰ کا صادق ہونا ایک مجاہد کی نجات کا خاص ہوتا ہے ۲۴

نبی کا شعر کہنا اور نبی کا شاعر ہونا ۴۹۳
ہر نبی کی ایک دوسری بعثت اس دنیا میں
بھی ہوتی ہے۔ ۲۳۷

جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو اسی جہان
میں سزا کا وعدہ ۵۱۲

۲۔ بعثت کی غرض

انبیاء کی بعثت کی غرض ۵۲۶

انبیاء کا مشترک مشن اشاعتِ توحید تھا۔ ۵۰۶

نبیوں کی زندگی کا خلاصہ ۶۱۴

اگر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی ہدایت کے لیے

انبیاء و رسل کی بعثت کا انتظام۔ ہر توفیق

کے دن انسانوں کا عذر درست ٹھہرتا ۴۸۳

۳۔ صداقت

بنیادی دلیل صداقت ۲۱۴

انبیاء کی نیکیوں کا وعدہ ۱۲۵

انبیاء کے مقابلہ میں فلاسفوں کے اخلاق

بالکل ایسے ہوتے ہیں۔ ۴۷۹

سلسلہ نبوت ناکام نہیں ہوتا ۴۸۸

انبیاء کا معجزانہ کلام ۱۹۷

انبیاء کے معجزات (بائبل کی رو سے) ۶۱

۴۔ بنی اسرائیل میں نبوت کا انقطاع

بنی اسرائیل سے نبوت کا انقطاع ۱۵۲، ۱۷۱

حضرت زکریا جانتے تھے کہ نبوت کا نور بنی

اسرائیل سے پھینکا جانے والا ہے۔ ۱۷۶

اپنی اولاد کو (خاص طور پر عیسائیت کی ترقی کے دور میں) نمازوں کی تاکید کرنے کا حکم ۴۸۲
نماز کے آداب ۳۶۷

نیکی

الوجہل اور البوسنیان کی مخفی نیکیاں اور ان کے نتائج ۵۲۳

و

والدین

والدین کی فرمانبرداری کا صحیح مفہوم ۱۴۸
روایہ اور کثرت میں اللہ تعالیٰ مال یا باپ کی شکل میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ ۲۱۰
یہود میں خدا کو باپ کہنے کا محاورہ عام تھا۔ ۲۰۹
وحی - نیز دیکھئے الہام اور کلام الہی

ابتداءئے عالم سے وحی کے جاری رہنے کی دلیل ۳۹۰
حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی ۴۲۴
آنحضرت پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ۱۶۴
آنحضرت پر پہلی بار وحی کے نزول کی تفصیل ۳۹۵

وعد الاخرہ

سورۃ انبیاء میں وعد الاخرہ سے مراد آنحضرت کے زمانہ کی پیشگوئی ۵۷۷
وعد الاخرہ سے مراد مسلمانوں کے دوسرے عذاب کا زمانہ ۵۷۴

○

عیسائیوں کے عقیدہ نجات کا رد ۲۱
اگر عیسائی عقیدہ نجات سچا ہے تو تمام انبیاء کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے۔ ۲۵

عیسائیوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ مسیح سے پہلے لوگوں نے کس طرح نجات پائی ۵۶

نشان

نشان جادوگری کا نام نہیں۔ ۴۸۳
بنی اسرائیل کے لیے خدائی عہد کو پورا کرنے کے لیے ظاہری نشان مقرر ہوتے تھے۔ ۱۴۳، ۱۴۲

حضرت موسیٰ کے نو نشانات ۴۱۶
۵۳۳ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ۲۳۶

نظام

توہی نظام کے مطابق قطع تعلقی ایمان کے مظاہر کا نام ہے اور اسے مقاطعہ نہیں کہہ جاسکتا ۴۶۲

نظام شمسی

نظام شمسی کی تخلیق کے متعلق قرآن کریم کا ایک اہم نکتہ ۵۱۴
نظام شمسی کی حفاظت ۵۱۶

نماز

باجامعت نماز سوائے اسلام کے کسی مذہب میں ادا نہیں کی جاتی۔ ۴۱۰
قرآن کریم کی ایک آیت سے پانچ نمازوں کے اوقات کا استدلال ۴۸۱
نمازوں میں سستی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا وصل ہاتھ سے جاتا ہے۔ ۳۱۸

یہود

تاریخ

۵۴۳ حضرت داؤدؑ یہود کے پہلے بادشاہ تھے۔

۱۱ یہود کی دو تباہیاں
۵۸۶ سنہ نبی ۴۰۰ میں بوکود نصر کا بنی اسرائیل کے
دس قبائل کو ایران و افغانستان میں منتشر

۶۰۰ء/۱۰۳۰ کر دیا۔

۵۴۲ بائیسوں کا یہود سے ڈیڑھ سو سال کے لیے

۵۴۲ فلسطین چھین لینا

۵۵۶ حزن قلیل نبی کے نزدیک یہود کا قید ہو کر بائبل آنا

۵۵۶ الہی مصلحت سے تھا۔

۱۰۴ افغانستان اور کشمیر میں آباد یہود بدعت تہذیب

۱۰۴ سے متاثر ہو گئے تھے۔

۱۰۴ فارس اور مید کے بادشاہوں کی مدد سے یہود

۱۰۴ کا دوبارہ یروشلم میں آنا

۵۴۷ رومیوں کا فلسطین کو یہود سے چھیننا

۲۶۹ فلسطین پر یہود کا حالیہ قبضہ ۱۳۶۷ ہجری

۲۶۹ میں ہوا ہے۔

۴۴۷ دشت سینا کو امریکہ کی مدد سے آباد کرنا

عقاید

۱۴۳ یہود کی روایات اور ان کا دستور

۲۴۵ یھوہا کے معنی یاھوہ

۲۴۳ یہود میں خدا کو باپ کہنے کا محاورہ عام تھا۔

۲۴۳/۲۰۹

۳۹۳ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے

۵

ہجرت

۳۶۹ حضرت ابراہیمؑ کی کنعان کی طرف ہجرت

۷ سورۃ مریم میں ہجرت حبشہ کی پیشگوئی منجی تھی

۲ ہجرت حبشہ کا حکم

۶ ہجرت حبشہ جب سب مذنبوں میں ہوئی۔

۳۴۹ قادیان سے ہجرت اور اس کے نتائج

ہندو مذہب - نیز دیکھئے آریہ مذہب

خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو ماننے سے

۲۷۸ ہندو مذہب ختم ہو جاتا ہے۔

ہندوؤں میں حضرت یوگ کے واقعات ملتے

۵۵۱ جتنے نئے واقعات ہریش چندر کے ہیں۔

کی

۴۸۹ یاجوج و ماجوج

۳۳۵، ۳۳۴ وجہ تسمیہ

۵۶۴ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور مغربی ممالک

۵۵۹ یاجوج و ماجوج کے متعلق حزن قلیل نبی کی پیشگوئی

۴۸۹ ترقی اور زوال

۳۳۵ آتشیں اسلحہ کی فراوانی

۵۶۴ تمام دنیا پر غالب آنا

یوم انقیامت - نیز دیکھئے قیامت

قیامتیں دو ہیں ہر فرد کی قیامت اور

۴۶۵ اجتماعی قیامت

مسیح کی بن باپ پیدائش یہود کے لیے اذکار
تھا۔ ۱۵۳، ۸۶

یہودیت کے لیے مسیح کا بنیادی نشان یوناہ نبی
والا نشان ہی تھا۔ ۹۴

حضرت مسیح کی تعلیم کے ذریعہ یہود کی خسرویت
کو دور کیا جانا مقصود تھا۔ ۱۷۱

یہود کی پیلاطوس سے درخواست کہ مسیح کی قبر
پر تین دن سرکاری پروہ رکھا جائے۔ ۱۱۴

مستقبل

آخری زمانہ میں یہود کو جمع کر کے فلسطین میں
لائے جانے کی خبر ۵۷۴

یہود کی دودھ تباہی اور ان سے فلسطین
چھیننے جانے کی خبر ۵۷۱

احادیث میں اسلامی شکروں کے فلسطین
میں آنے اور یہود کے بھاگنے کی خبر ۵۷۶

یہود فلسطین (اسرائیل) سے لازماً نکالے
جائیں گے (مصلح موعودؑ) ۵۷۶

موسوی شریعت میں زانیہ کی سزا سنگساری ہے،
مسیح کے زمانے تک یہودی موسوی شریعت
سے اتنے دور نہیں ہوئے تھے جتنے کراہ ہیں
ابتدائی عیسائیوں اور یہود کے اعمال و عقاید
میں یکسانیت ۹۲

عادات و روایات

حزقیل کے زمانہ میں یہود کی معاشرتی حالت
انبیاء سے تسخیر اور مضحکہ ۵۵۸

یہود میں بھی مسلمانوں کی طرح بزرگی و راشت بن
گئی تھی اور گدیوں قائم ہو گئی تھیں۔ ۸۶

یہود کو شیلی زبان میں گفتگو کرنے کا بہت
شوق تھا۔ ۱۰۹

مسلمانوں کے دریافت کرنے پر یہود کے علماء
دانستہ غلط باتیں بتاتے تھے۔ ۲۹۹

یہود عیباد کی پیشگوئی سے کیا سمجھتے تھے
یہود کے اس اعتراض کا جواب کہ عربوں میں
نبی کس طرح آگیا۔ ۱۰۴

یہود اور مسیح
یہود میں یہ پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ مسیح کی آمد سے
پہلے ایسا نبی کا آنا ضروری ہے۔ ۳۲۴

۱۱۸۰ ۱۳

اسماء

جلد پنجم

آدم سے اجتہادی غلطی کا صدور ۴۷۱۰۳۳۰۳۷	آدم علیہ السلام
آرنلڈ (سرتھامس) ۱۳۰۱۳۹	۸۰۶۵۹۰۳۳۰۳۳۰۳۱۰۲۹۰۲۵۰۱۶
آزر	۴۸۶۰۳۹۵۰۱۶۱
حضرت ابراہیمؑ کے والد ۲۶۷	خدا تعالیٰ کا آدم کو اپنی صورت پر بنانے کا مطلب ۳۳۰۲۶۱
آلوسی علاء (مصحف تفسیر روح المعانی) ۵۲۸	آدم کا واقعہ تثنیٰ زبان میں بیان ہوا ہے ۴۷
آمنہ	میسیت کا آدم کو گنہگار قرار دینا ۴۰
آنحضرتؐ کی والدہ ماجدہ ۲۲۵	آدم کا واقعہ جس پر مسیحیت کی بنیاد ہے محض ایک
باوجود ان کے مشرک ہونے کے آنحضرتؐ نے ان کے لیے دعا کی ہے ۲۷۰	غلط فہمی ہے ۳۹۱
۱	آدم کے گناہ کی تفسیر: بائبل میں، ۸۲۰۸۱
ابراہیم علیہ السلام ۸۶۱۰۸۰۰۳۳۰۲۵۱۳۱	بائبل کے بیان کی رو سے آدم کا باغ عدن
۴۸۸۰۳۴۷۰۳۹۵۰۲۹۴۰۱۳۱۰۱۳۷۰۱۳۰	سے باہر نکالا جانا ۴۶
نام کی حکمت ۲۶۵	کیا آدم نے واقعہ میں گناہ کیا تھا؟ ۴۱
پیدائش اور ہجرت ۵۳۲	آدم نے گناہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک لغزش
آپ عراق کے رہنے والے تھے اور ہجرت کر کے کنعان فلسطینؑ نے تھے	مغنی جو بغیر ارادہ ظہور میں آئی ۳۹۲
۳۶۹۰۲۷۰۰۲۴۵۰۵۳	آپ میں غلطی کے لیے عزم نہیں تھا ۳۹
مصر اور کنعان جانا ۲۶۸	بائبل کی رو سے بھی آپ نے دانستہ غلطی نہیں کی ۴۵

صداقت کے اظہار کے لیے قادر الکلام اور اعلیٰ
 ۲۶۶ درجہ کی بحث کرنے والے تھے
 ۵۳۰۰۵۲۸ آپ تعریفاً کلام کرتے تھے
 ۲۸۳ آپ کے تقویٰ کا لطیف معیار
 ۲۷۰ والد کو شرک چھوڑنے کی نصیحت
 ۱۲۶ قوم بھڑ پر عذاب کی خبر سن کر آپ کی دعا
 ۲۵۹ بائبل نے ابراہیم کو صدیق قرار نہیں دیا
 ۲۷۲ آپ کے بارہ میں ظالمودی روایات
 سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے بعد آپ کا ذکر کرنے
 کی حکمت
 ۲۶۲ آپ کے ذکر میں ابّ یعنی چچا استعمال ہوا ہے
 ۵۲۸ ابراہیم
 ۳۴۱ ابراہیم کی شکست
 ابن السکیت
 ۳۳۳۳۹۸۲۹۷
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نیز دیکھئے عبداللہ ابن عباس
 ۳۷۰۰۳۱۰۲۹۹۱۱۸
 ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ
 ۵۰۹۰۳۲۷۰۳۱۱
 خزوہ خنین میں آنحضرتؐ سے رکنے کی درخواست
 کرنا
 ۳۲۳۱۳۲۱
 ابو بکر سیّد
 حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا جدہ میں آپ
 کے ماں مٹھنا
 ۳۰۱
 ابو جہل
 ۳۵۵۲۹۲۰۲۸۰
 ابو جہل کے اندک نیکی کے نتیجے میں اسکے بیٹے کا مسلمان
 ہونا
 ۵۲۳

آپ بچپن سے ہی شرک سے نفرت رکھتے تھے ۵۳۱
 آپ نوح کی شریعت کے پیرو تھے ۵۳۸
 ملک صدق سالم کی اطاعت ۵۴
 آنحضرتؐ سے بُت شکنی میں مماثلت اور فرق
 ۵۳۰۰۵۲۸
 آپ سے فرشتوں کے ذریعہ خدا کا کلام ۱۳۵
 آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدے ۳۱۲
 آپ کو شدت دی گئی تھی کہ فلسطین میں آپ
 کو قبولیت دی جائے گی ۵۳
 بائبل میں آپ سے عہد اور اس کا نشان ۱۵
 آپ سے خدا کا وعدہ تھا کہ آپ کی اولاد میں
 پے درپے انبیاء آئیں گے ۸۵
 آپ سے خدا کا عہد آپ کی ساری اولاد کے
 متعلق تھا ۲۶۹
 عبد ابراہیم کی تکمیل پہلے اصحاب سے اور پھر
 اسماعیل کی نسل سے ہونی مقدر تھی ۱۴
 آپ کی پیشگوئیوں میں مسیح کا کوئی ذکر نہیں ۵۵
 آپ کی اولاد میں ایک موعود کی پیشگوئی مسیح پر
 چسپاں نہیں ہوتی ۵۷
 یہودی روایات میں آپ کے بچپن کے واقعات ۲۶۶
 بڑی عمر میں مسلم کا حصول ۴۷۰
 آپ کا سب سے بڑا ابتلاء ۲۷۵
 بڑے بُت کو توڑنا ۵۲۹
 آپ پر آگ کا ٹھنڈا ہونا ۵۳۱

۲۱۰ اسلامی سرچر میں آپ کا ذکر

۲۰۵ آپ کے آسمان پر جانے کا عقیدہ

۲۱۱ اہلین اور اسماعیل کی مشابہت

آپ کو سرج سے رافع روحانی میں مشابہت ہے ۱۵

معراج میں آنحضرتؐ کا آپ کو چوتھے آسمان میں لکنا ۳۱۰

آپ کے وجود سے مسیحیت کے عقیدہ ابوہریرہ

سرج کی تردید ہو جاتی ہے ۲۱۳

ارخلاؤس

۱۸۹ فلسطین کے رومی گورنر ہیرودس کا بیٹا

۴۴۳ اسامہ بن منقذ

اسحاق علیہ السلام

۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۴۵، ۵۶۰، ۱۵۰۱

۵۴۹، ۵۳۴، ۴۸۸، ۴۴۷، ۲۹۴

۲۶۵ نام کے معنی

۱۳ آپ حضرت ابراہیمؑ کے دوسرے بیٹے تھے

۱۴ یانیل میں آپ کے متعلق پیش گوئیاں

۸ اسد اللہ خان غالب

اسماعیل علیہ السلام

۲۶۹، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۴۵، ۵۵۰، ۱۵۰۱

۵۶۰، ۵۵۵، ۵۳۴، ۴۸۹

۲۶۵ نام کے معنی

۱۳ حضرت ابراہیمؑ کے پلوٹے بیٹے تھے

۱۲، ۱۱، ۱۰ یانیل میں آپ کے متعلق خدا کا وعدہ

۲۹۵ یانیل میں مذکور آپ کا مقام

۲۶۸ آپ کی قریت سے ایک بڑی قوم بنانے کا وعدہ

۲۵۰ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۰۹، ۳۵۵ ابوسفیان رضی اللہ عنہ

۵۲۴ اپنی کسی معنی نیکی کے نتیجے میں مسلمان ہوا

۴۲۷ غزوہ اُحد میں کفار کی طرف سے ہون

ابوطالب

روسانہ مکہ کا ابوطالب سے آنحضرتؐ کو تسلیغ

سے روکنے کا مطالبہ ۵۱۰، ۴۲۶

اہل مکہ کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر آنحضرتؐ

کو نصیحت کرنا ۴۰۰

آنحضرتؐ کا ان سے شکوک ۳۹۷

آنحضرتؐ کا آپ کو اسلام کی دعوت دینا ۵۲۸

ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ۲۵۴، ۱۷۰

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ۴۴۹، ۳۷۷

ابوالبہلول (مصر) ۳۵۶

ابن ملک

۲۵۹ حضرت ابراہیمؑ کا ہم عصر بادشاہ

۵ احمد بن حنبل

احمد بریلوی (سید) علیہ الرحمة

آپ مسیح موعودؑ کے لیے بطور مارٹن آئے تھے ۱۳۱

احمد جان (صوفی رضی اللہ عنہ)

۴۴۲ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کے خمر

۲۱۵ احمد نور (کاتبی - سید)

۵۶۰، ۵۵۵، ۵۳۴، ۴۸۹، ۱۱ ادیس علیہ السلام

مفسرین کے نزدیک ادیس سے مراد حنوک ہیں ۲۹۶

۲۹۷ ادیس اور حنوک قریباً ہم معنی ہیں

- ۳۴۱ انور کی
- ۳۰۴ انوس
- ۴۴۱ ایبٹ - جین JEAN S. C. ABBOT
- ۴۴۴ ایمر زجاجرج
- ۴۴۲ ایٹلی (جزل)
- ایلیاہ (نبی)
- ملا کی نبی کے ذریعہ آپ کے دوبارہ نزول کی خبر ۱۳۱
- یہودیوں نے پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ مسیح کی آمد سے
- پچھلے ایلیاہ نبی کا آنا ضروری ہے ۱۱۸، ۱۱۳
- انجیل نے بتایا ہے کہ ایلیاہ نے مراد یوحنا ہے ۱۳
- یوحنا ایلیاہ کے بروز تھے ۱۵۳
- آپ نے مردے زندہ کیے (بقول بائبل) ۶۲
- ایلی سن ہاکس ALEYSON HOCKS F.R.A.S. ۵:۵
- ایمی دورانکی EMMEDURANKI ۳۱۰
- ایوب علیہ السلام ۵۶۰-۳۰۶
- شجرہ نسب اور خاندانی حالات ۵۴۹
- آپ کے اصل حالات ۵۵۴، ۵۵۳
- بائبل میں ذکر ۵۵۱
- مغربی محققین کے نزدیک آپ غیر اسرائیلی تھے ۵۵۱
- آپ کی عبادت آپ کے کام آئی ۴۸۹
- حضرت علیؑ سے مشابہت ۵۴۹
- آپ کے واقعات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کے لحاظ سے ایک پیشگوئی ۵۴۹

- ابراہیمی عہد کے دوسرے ظہور کا ذریعہ ۴۹۴
- آپ اُسی شریعت پر چلتے تھے جو ابراہیمؑ کی تھی ۲۹۰
- اسماعیلؑ اور ادیس کی مشابہت ۳۱۱
- حضرت عیسیٰؑ کی آپ سے مشابہت ۱۷۸
- مشرکین کو حضرت اسماعیلؑ کے بُت کی پرستش کرتے تھے ۳۶۱
- عیسائی کئی یہانوں سے آپ کو نونڈی کا بیٹا قرار دیکر آپ کو حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں ۵۵۴
- اسماعیل (دینی) ۳۰۷
- اسووس
- حضرت ایوبؑ کے والد ۵۴۹
- اصعی ۳۰۳، ۲۹۸
- افرائیم (بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ) ۲۴۲
- اگطس (قیصر روم) ۱۷۹، ۱۷۵
- الزبجہ (الیسات)
- حضرت زکریاؑ کی بیوی ۱۹۳، ۱۸۴، ۱۳۲
- الہ دین (حکیم) ۵۲۹
- الہاس علیہ السلام ۵۰۵
- بعض مفسرین آپ کو ادریسؑ قرار دیتے ہیں ۲۹۷
- یحییٰؑ پہلے مہی ہیں جو ایسا نبی کا نام پا کر آئے ہیں ۱۳۰
- اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ۵
- اُم طاہر ۲۱۸
- اُم ہانی رضی اللہ عنہا ۱۸
- سورۃ مریم کے مقطعات کے آپ سے مروی معنی ۱۷
- اناکوس ANNACUS ۳۱۰

ب

- سورۃ کہف کی ایک شکل آیت کا حل ہوتا ۳۲۲
- پیچمن میں ایک عیسائی پادری سے مباشرت ۲۲
- پیچمن میں لاہور کے ایک پادری سے گفتگو ۵۶
- پادری وڈ سے عیسائیت کے متعلق گفتگو کی
- رونداؤ ۸۴
- سٹن میں ڈلہوزی میں پادری ٹکس سے مباشرت ۵۰۳
- منکین الہام سے گفتگو ۳۸۱
- فلسطین کے مستقبل کے متعلق لوگوں کا حضور
- سے سوالات کرنا ۵۶۴
- آپ کے ساتھ دو مجراۃ واقعات ۱۹۴
- اخراجات کے مقابل آمد میں برکت ۲۱۸
- کھانے میں برکت ۲۱۸
- ۱۹۵۳ء میں گورنر پنجاب کی طرف سے حضور کو
- نوش کا ملنا اسدیا - ایمان افزہ واقعہ ۲۳۶
- ”میری گردن تہا سے گورنر کے ہاتھ میں ہے لیکن
- تہا سے گورنر کی گردن میرے خدا کے ہاتھ
- میں ہے“ (۱۹ مارچ ۱۹۵۳ء) ۲۳۶
- راج کے موقع پر جہدہ میں سینئر ابو بکر کے ہاں قیام
- کا ایک واقعہ ۳۰۱
- خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کا حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ
- کی اتباع میں دعا کرنا ۳۸۶
- نظام حیدر آباد کے چھوٹی زاد بھائی کے بیٹے
- کا قادیان آکر حضور سے دعا کی درخواست کرنا ۳۷۷
- مصر کی جامع مسجد دیکھنا ۳۵۷

- باتو خان ۱۷۵
- بادا نانک ۴۹۴
- بخت نصر (نیز دیکھئے ہوکہ نصر) ۳۴۵
- یہود اس کے ہاتھوں قید ہو کر ہند کے قریب کے
- علاقوں میں کھٹے گئے تھے ۵۵۱
- برلاس ۱۷۵
- ترکوں کی ایک شخ ۴۳۷
- برنارڈسٹ (جرمن سیاح) ۳۰۹
- بروس BRUCE سیاح ۳۴۰
- بشیر احمد مرزا قرآن انبیاء رضی اللہ عنہ
- بشیر الدین محسود احمد (المصلح الموعود)
- خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۱۲
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار
- اور حضور پر درود ۵۳۰۰۴۲۱
- میرا کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کام ہے ۱۱۶
- ”ابھوں میں میرا ایک نام ادولوا العزم بھی آیا ہے“ ۳۰۱
- اللہ تعالیٰ سے بمکملی کا دعویٰ ۳۸۱
- پیچمن کی ایک روایہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا
- سکھایا جانا ۱۶۴
- آپ کو روایہ میں بتایا جانا کہ کھیتھیں میں آپ
- کا ذکر بھی ہے ۱۱۶
- آپ کو - دیاء ولیم دی لکھ کر لڑوایا جانا ۳۰۱
- ”انبیا کی ترتیب کے بارہ میں یہ وہ علم ہے جو خدا تعالیٰ
- نے صرف مجھے عطا فرمایا ہے۔“ (المصلح موعود) ۲۶۴

بنی اسرائیل دشت سینا جیسے دشوار گزار ریابان
میں کس طرح اڑتیس سال بسر کرتے رہے ۴۴۳
اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مراد ۱۰۵
افغانستان اور کشمیر میں آباد بنی اسرائیل بدھوں
:دودھری اقوام کے تہذیب و تمدن کو اپنا
چکے تھے ۱۰۶
بنی اسرائیل کی دوتاہیوں کی خبر ۵۶۰
پہلی تباہی حضرت داؤد کے بعد ہوئی ۱۱
بنی اسرائیل کو انداز کر ان کی شرارتوں کی وجہ سے
فلسطین ان سے چھین لیا جائے گا ۵۶۰
بنی اسماعیل

بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں نبوت کا انتقال ۱۵۳
بنی لاوی ۴۵۸، ۴۵۶
بہاء اللہ (بانی بہائیت)
خدائی کا مدعی تھا اس لیے اُسے دنیا سے سزا
نہیں ملی ۵۱۲
بہاء اللہ کے اتباع ۵۱۳

پ

پیٹرس (حوری) ST. PETER

اصل نام شمعون ہے حضرت مسیح نے آپ کا

نام پیٹرس (چٹان) رکھا تھا ۷۷، ۷۷

ST. PAUL

پولوس

۳۰۵۰۵۴۰۵۰۰۴۹

بلال رضی اللہ عنہ
آپ کے ایمان اور قربانی کا نمونہ ۴۳۹
بلد
حضرت ایوبؑ کا ایک مرید ۵۵۲
بلقائین ۳۰۴
بنو ابی (فنی قبیہ کی شاخ) ۴۴۳
بنو اسحاق
بار بار عید توڑنے کی وجہ سے بنو اسحاق کو آخری
تنبیہ ۱۴
عہد کا خاتمہ ۱۵
بنو امیہ
اموی دور کی خوشحالی ۵۴۸
بنو عباس
عباسی دور کی خوشحالی ۵۴۸، ۱۱
بنو قریظہ (مدینہ کا یہودی قبیہ)
سنا اور لوہار کا کام کرتے تھے ۴۶۰
بنو ہوازن (حضرت حلیمہ کا قبیہ)
غزوہ جنین میں بنو ہوازن کا قید ہونا
بنی اسرائیل (نیز دیکھئے یہود)
حضرت زکریاؑ جانتے تھے کہ نبوت کا نور اب
بنی اسرائیل سے چھینا جانے والا ہے ۱۲۶
مسیح کی بن باپ پیدائش ان کے لیے ایک
انذار تھا ۸۶
مصر سے نکلا ۴۴۰
مصریوں سے زیورات کا لینا ۴۵۳

PILATE

پیلطوس

رومی حکومت کا فلسطین میں گورنر جس نے مسیح
کے صلیب دینے جانے کا فیصلہ دیا تھا

۱۱۴۰۱۱۱۰۱۰۸

مسیح کے بے گناہ ہونے کے متعلق پیلطوس

کی بیوی کا خواب ۱۰۹

مسیح کو صلیب سے بچانے کے لیے پیلطوس

کی تدابیر ۱۰۸

مسیح کے خون سے بریت کا اظہار ۱۰۹

یوسف اریمتیا کو پیلطوس کا مسیح کی لاش

دے دینا ۱۱۳

ت

تاریخ

حضرت یوہنہ کے دادا ۵۴۹

تاریخ (آزور)

حضرت ابراہیم کے والد کا نام ۲۷۲۰۲۷۱۰۲۷۰

تیزو (حضرت موسیٰ کے خسر) ۲۰۹۰۳۰۰

تُرک (قوم)

تُرکوں کی دوش نمیں ۱۷۵

جنگ عظیم اول ۲۴۲

ST. THOMAS

تھوما (حواری)

اس کے معنی مضامی بھائی ہیں تو ہم کے نہیں

۱۶۰۰۱۵۸۰۱۱۱

حضرت مسیح نے زخموں کو باقہ نگاہ کر دیکھا ۱۱:۴

ط

ٹائٹس TITUS فلسطین میں روم کا گورنر ۵۷-۷۰ء

یہودی دوسری تباہی ٹائٹس کے ہاتھوں آئی ۱۱

TITNIS

ٹنٹس

گورنر یہودیہ ۱۸۱

ٹسڈل (پلوری) ۲۰۴

ث

ثعالبی

مصنف فقہ اللغة ۱۴۵

ثعلبی ابوالحاق - ایسا پوری مصنف تفسیر کبیر ۳۷۰

ج

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ۳۷۸

جارج ایمبرز ۲۴۶۰۲۴۴

جارج ای پوسٹ (ڈاکٹر ایم ڈی) ۱۷۸

جارجس (شپ) ۱۸۴

جامی (بلا رتہ اللہ علیہ) ۲۰۸

جبریل عیہ السلام ۲۶۴۰۱۳۴

حضرت زکریا کو بیٹے کی بشارت دینے کیلئے آنا ۱۳۲

حضرت یسعی اور حضرت جبریل کی تجلی کا فرق ۳۰۱

جملانی خان ۱۷۵

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

جہزت جہت ۳

نجاشی کے سامنے گفتگو ۴

نجاشی کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کرنا ۶

جلال الدین (السیوطی) ۲۸۵

۳۳۷ حصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ

۲۸۰ آنحضرت کا گہرا دوست

حلیہ سعید

آنحضرت کے سامنے آپ کی بیٹی کی سفارش سے

۳۲۵ بنو کا اذن کے چھ ہزار قیدیوں کی رسانی

ENOCH

حنوک

آدم علیہ السلام کے پڑ پوتے اور نورح کے دلو

مفسرین کے نزدیک آپ کو ہی ادریس کہا گیا

۵۵۶۲۹۶۱۵۲۱۶ ہے

۱۵ آپ کو ہی عرب لوگ ادریس کہتے ہیں

۲۶۷ حنوک اور ادریس ہم معنی ہیں

۳۰۴ شجرہ نسب

۳۰۴ حنوک کے حالات

حنوک کا ہم اپنی دامانی اور تقویٰ میں بطور

۳۰۶ ضرب المثل یہودیوں میں مشہور تھا

۳۰۳ بائبل میں ذکر

۳۰۷ یہودی و مسیحی روایات میں حنوک کا ذکر

۵۳ بائبل کی رو سے حنوک نیک انسان تھا

۳۱۱ خدا کے ساتھ چلنے سے مراد

خو اعیہا السلام

۸۳۱۸۲۶۸۰۰۴۷۰۴۷۱۴۳۱۴۳۱

بائبل کی رو سے خوا آدم سے زیادہ گنہگار

۳۹۲۱۸۱ تھیں

۱۸۱

جوزیفس (مؤرخ)

۱۱۷

جوشوعا

۳۴۶

JESENIUS

جیسینس

۳۴۱

JEAN S. C. ABBOT

جین (ایبٹ)

رج

۳۰۹

CHARLES

چارلس (علم بائبل)

۵۲۲

چرچل (روشن سوزن یا نظم انگشتان)

چشتی (معین الدین رکن الدین علیہ)

دبدم روح القدس اندر معینی می بود

۴۰۳

من بنی گویم گر من معینی ثانی شدم

۳۴۵۱۷۵

چنگیز خان

ح

۳۰۸

حافظ (شیرازی)

۳۱۰

HERCULES

حرقول

حزقیل علیہ السلام

۵۳۵۱۵۰۵۰۴۰۶۰۲۳۲۰۱۶۲۰۱۱۷

ذوالکفل حزقیل کا معرب ہے

۵۵۵

[۶۲۲ ق م - ۵۷۰ ق م]

۵۵۶۱۵۵۵

حالات زندگی

۵۵۵

اپکا یسعیاہ کے ساتھ خاص تعلق

۵۵۶

آپ کی شاہت مسیح نامری اور مسیح محمدی سے

۵۵۷

آپ کی پیشگوئیاں اور تعلیم

۱۷۲

آپ موسیٰ اور داؤد سے درجہ میں چھوٹے تھے

۳۱۰

حسن رضی اللہ عنہ

۳۱۱

حسن (ابن علی) رضی اللہ عنہ

خ

خاقانی

۳۴۱

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

۳۹۵

خدیجہ رضی اللہ عنہا

۳۹۹، ۳۹۴

آنحضرتؐ کی آپ سے شادی

۳۹۸

آنحضرتؐ کا آپ کو غار حراء کا واقعہ سنانا اور

۳۹۶

حضرت خدیجہؓ کا جواب

و

دانیال

۳۴۵

دانی ایل (۴۰ ق م)

۳۰۶، ۱۱۷

داؤد (علیہ السلام)

۵۷، ۵۲، ۳۳، ۱۷، ۶۰، ۱۲۵، ۸۰، ۷۹، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۲۵

سورۃ انبیاء میں آپ کا ذکر کرنے کی خاص وجہ

۴۸۹

آپؐ یہود کے پہلے بادشاہ تھے

۵۴۳

آپؐ کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیے

۵۳۹

جانے سے مراد

داؤد اور سلیمان کے فیصلہ کی حقیقت

۵۳۹

آپؐ کے زمانہ میں اسلحہ سازی

۵۴۸

بنی اسرائیل کی پہلی تباہی آپؐ کے بعد ہوئی

۱۱

فلسطین کے بارہ میں آپؐ کی پیشگوئی

۵۶۸

ڈ

ڈارون

۴۷۰

DARWIN

ذ

ذوالقرنین

امت محمدیہ کی ترقی اور حفاظت کیلئے ایک

موجود ذوالقرنین کے ظہور کی خبر

۱۲

ذوالکفل

۵۶۰، ۴۸۹

ترتیل کا معرب ہے

۵۵۵

آپؐ کا ذکر قرآن کریم میں ایک جگہ اسماعیل اور

ادیس کے ساتھ آتا ہے اور دوسری جگہ اسماعیل اور

۵۵۵

یسعیاہ کے ساتھ

ذوالنون (یونس علیہ السلام)

۵۶۰، ۴۸۹

ر

راڈویل (انگریز مترجم قرآن کریم)

۵۰۱

راغب (اصفہانی امام)

۴۰۱

رام چندر

۴۹۷

رفیع الدین (شاہ)

۴۳۹

ربنیر سنگھ (مہاراجہ جوں دشیر)

۱۱۰

روم

حضرت ایوبؑ کے پردادا

۵۴۹

ز

زاہد روٹن

۴۴۸

زُجَاج (نخوی)

۴۳۷

زکریا (علیہ السلام)

۲۶۳، ۲۶۲، ۱۴۳، ۱۲۷، ۱۲۱، ۱۱۶، ۵۶، ۱۳۰، ۱

۴۸۹، ۳۱۳

ان کی کتاب بائبل میں شامل بجاویہ ۴۸ سال

قبل مسیح میں گزرے ہیں

۱۱۷

آپؐ پر دہشت کا بہن (خاندان سے تھے

۱۲۴، ۱۱۷

آپؐ حضرت مریمؑ کے کفیل تھے

۱۱۸

سامری ۲۵۴، ۲۵۳

تفاسیر میں اسرائیلی روایات کے مطابق سامری

۲۶۴ کے واقعات کا بیان اور اس کا رد

حضرت مصلح موعودؑ کے نزدیک سامری صفاتی نام

۲۵۹ ہے اور کسی پیشہ ور قبیلے کا نام ہے

پہرے ہیلن (ڈاکٹر) HALEN SUPERWAY ۱۴

۱۴۶ سمری (سارہ)

۱۶۴ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

۳۴۱، ۳۰۸ سعدی (شیخ) مصلح الدین

۲۴۹ سعید بن زید رضی اللہ عنہ

۳۴۴، ۳۴۵ سکندر اعظم

۲۸۹، ۱۲۹، ۱۲۵، ۵۴ سلیمان علیہ السلام

۵۴۱ منطق الطیر کی حقیقت

۵۴۸ آپ کے لیے ہواؤں کے مسخر ہونے کی حقیقت

۵۴۸ آپ کے لیے غوطہ لگانے والے شیاطین

۵۴۸ حضرت سلیمانؑ کے بحری بیڑے

۵۴۹ داؤدؑ اور سلیمانؑ کے فیصلہ کی حقیقت

امور مملکت میں داؤدؑ کے مقابلہ میں سلیمانؑ کی

۵۴۹ پالیسی زیادہ صحیح تھی

۱۰۳ آپ کا بنایا ہوا معجزہ نوکِ فتنہ نے تباہ کر دیا تھا

۲۶۰ آپ کے زمانہ میں فری میسنز کا فتنہ

بائبل نے آپ پر عیاش اور بے دین ہونے

۱۳۸ کا الزام لگایا ہے

۳۹۳ سیبویہ (امام نحو)

۳۰۴ سیت (شیت) ابن آدم علیہ السلام

۱۱۹ زکریاؑ کے واقعہ کی اہمیت

حضرت مسیحؑ سے پہلے حضرت زکریاؑ کا ذکر کرنے

۱۱۸ کی وجہ

۱۱۶ قرآن کریم کی رو سے آپ نبی تھے

انجیل نے ان کو اور انبیؑ کی پوی کو مستباز اور

۵۵، ۵۴ بے عیب قرار دیا ہے

حضرت مریمؑ کے معصومانہ کلام سے آپ میں دُعا

۱۳۳ کی تحریک ہوئی

۵۶۲ بیضاء عطاء کیے جانے کیلئے آپ کا دُعا کرنا

۱۲۵ آپ کی لطیف دُعا

۱۳۲، ۱۲۸ آپ کو یحییٰ کی بشارت

۱۳۷ آپ کا انکار بطور اظہارِ تہجیب تھا

۱۳۶ آپ کی زبان بندی بطور سزا نہیں تھی

۱۴۱ آپ کا الہام ذوالعجاب تھا

زلیخا

۳۰۸، ۱۴۰ تفاسیر میں یوسف زلیخا کا فتنہ

XISUTHRUS

زی سو تھروس

۳۱۰

زید بن عمرو

۳۹۴ حضرت عمرؓ کے چچا، زمانہ جاہلیت کے ایک موجد

س

۲۶۸، ۲۵۹، ۳۶۶ سارہ علیہا السلام

۱۳۵ بیٹے کی بشارت

ض

ضرار رضی اللہ عنہ

۲۵۴ یسلی فوج کے مقابل بے مثال جرأت

ط

۲۴۳، ۳۹۳ طی (قید عرب)

ع

عاد

۳۵۱ قوم عاد کی طاقت

عاص

۲۵۵ عائشہ اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا

عبد الحکیم (ڈاکٹر)

۲۳۰ حضرت مسیح موعودؑ پر ایک غلط الوام اور اس کا جواب

عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا فرمانا کہ میں اچھا کھانا یا کپڑا استعمال نہیں کرتا

جب تک اللہ مجھے اپنی ذات کی قسم کھا کر مجبور

نہیں کرتا

۲۴۳

عبد الکرم مولوی رضی اللہ عنہ

۲۴۰

عبد اللہ بن ابی ابن سلول

۲۵۴

عبد اللہ بن عبد المطلب

والد ماجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۷

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

۵۵۵

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۸۰۲، ۳۸۹، ۳۸۵

عبد المطلب

۲۲۳، ۵۷

سید احمد بریلوی

۱۳۱ آپ مسیح موعودؑ کے لیے بطور اہل آئے تھے

۲۴۲ سیف الدین ابن سالار (وزیر مصر)

۱۹۲ سیل جارج

۳۱۰ SEMIRAMIS سیمی رامیس

۱۸۱ SENTINIS سینٹنی فس (گورز یہودیہ)

۲۸۵ سیوطی (جلال الدین)

ش

۲۳۹ شاہ فریح الدین

شمعون (توری)

۷۷ پطرس کا اصل نام ہے

۲۱۶ شمعون (ابن مریم)

شوقی آفندی

۵۷۵ بہائیوں کے لیڈر

۳۰۴ شیش ابن آدم علیہ السلام

۸ شیکسپیر (انگریز ڈراما نویس)

۳۰۶ شین CHEYNE (عالم بانیبل)

ص

۵۴۵ صالح علیہ السلام

صدق سالم (ملک)

۵۳ حضرت ابراہیمؑ کا ہم عصر ایک نیک بادشاہ

اناجیل کی رو سے یہ بے باپ۔ بے مل اور بے نسب تھے

۵۴ انلی اور ابدی ہے

عبد اللہ سندھی (مولانا)

قادیان اگر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ

۵۰۲ سے قرآن کریم سمجھا

عبد اللہ بن حش

۶ ہجرت حبشہ کے دوران عیسائی ہو گئے تھے

۳ عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ

۳۰ عثمان غنی میر نظام حیدر آباد دکن

عداس

طائف کا ایک عیسائی غلام جس نے آنحضرتؐ

۱۰ سے مل کر عقیدت کا اظہار کیا تھا

۲۲۵۰۲۳۲ عزرائلی

آپ کے ساتھ یہود کا ایران سے یروشلم کی تعمیر

۱۲۹ کے لیے آنا

۲۳۹۰۲۲۰ غزنی (دوب مشرکین کی ایک دیوبی)

عزیز

۳۹۳ یہود عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے

عقیل

۳۹۷ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی

۳۹۲ عک (عربی قبیلہ)

۳۳۸ عکرمہ بن ابی جہل - رضی اللہ عنہ

آپ نے ابو جہل کی کسی غفنی نیکی کی وجہ سے سلمان

۵۲۳۰۵۲۳ ہونے کی توفیق پائی

آپ کو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے حضور کی طرف

۴۹۵ سے مکہ میں رہنے کی اجازت

۳۹۲ عک (قبیلہ عرب)

علی بن ابی طالب خلیفہ چہارم رضی اللہ عنہ

۳۰۰۰۳۰۱

۵۴۹ حضرت ابوبٹ سے آپ کی مشابہت

جب کوئی مصیبت پیش آتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے

۱۰ تھے یا کفیعص یا غفر لی

شیعہ روایات کی رو سے خدائے تعالیٰ کا معراج میں

۱۳۹ حضرت علی کی شکل اختیار کر لینا

عمر بن الخطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ

۵۰۹۰۳۲۰۳۹۴

آپ کے عہد میں بیت المقدس کی فتح

۵۰۲ یروشلم کا قبضہ لینے کے موقع پر آپ کا شہم تشریف

۱۰۰ لے جانا

فلسطین کی فتح کے موقع پر آپ کی رواداری کا

۵۰۲ بے نظیر نمونہ

عمران

۱۵۵ آل عمران

۲۹۵۰۳۵۵۲۸۱ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

آپ بڑے لسان آدمی تھے اور زمانہ جہلمیت

۳ میں ہر قومی ڈیپوٹیشن میں شامل ہوتے تھے

۳۰۴ عمیراد

۵۵۱۰۳۴۸ عیسو

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

۲۹۰۰۳۴۳۰۳۴۲۰۵۹۰۳۱۰۳۲۰۳۰۱

۴۹۰۰۳۹۴۰۳۱۲

۲۳۹ دنیا کی سب سے بڑی متا زعمہ مذہبی شخصیت

مفسرین کا حضرت عیسیٰ کی تعریف میں غلو کرنا ۱۷۹
بن باپ پیدائش اور اس کی حکمت

بن باپ پیدائش ۱۳
 بن باپ پیدائش کی حکمت ۱۹۳، ۸۵

آپ کی بن باپ پیدائش بنی اسرائیل کے لیے

انذار اور نشان تھا ۱۵۳، ۸۶

قرآن کا آپ کو بن مریم کہنے کی حکمت ۲۴۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح کی پیدائش

کو بن باپ قرار دیا ہے ۱۷۵

ہمارے نزدیک حضرت مسیح کی ولادت بغیر

باپ کے ہوئی تھی ۱۹۳

ذاتی حالات

آپ کی پیدائش دسمبر میں نہیں جولائی اگست

میں ہوئی تھی ۱۷۹

آپ کا نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام تک نہیں

پہنچتا ۵۷

سلامتی دلی پیدائش اور موت کا مفہوم ۲۳۳

آپ کے یسوع نام میں آپ کے مصائب کی

طرف اشارہ ۳۰۳

آپ ایک نازک مزاج انسان تھے ۱۱۱

آپ کے بہن بھائی ۲۳۹

آپ دعا میں کرنے کے عادی تھے ۲۱۹

آپ کا ایک آدمی کے گناہ معاف کرنا ۶۲

قرآن کے بیان کے مطابق آپ والدہ کے

فرمانبردار تھے ۱۵۸، ۱۱۱

اناجیل کی رو سے آپ اپنی والدہ سے ترشروئی

سے پیش آتے تھے ۱۵۸

اناجیل کی رو سے آپ پر آپ کی والدہ ایمان

نہیں لائیں ۱۵۷

مقام

مسیح سے پہلے ایلیا کا ترنا یہود میں مشہور عادات

تھی ۱۳

آپ کے متعلق گوشہ انبیاء کی پیشگوئیوں کا خلاصہ ۱۰۵

آنحضرت کے ذریعہ آپ کی تصدیق ۲۳۸

آپ کو آیت قرار دینے کی حقیقت ۱۷۱

سلسلہ موسویہ کی آخری کڑی ہونے کی وجہ سے

آپ کی خاص اہمیت ۲۳۲، ۱۲

آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور

ارہام کے آئے تھے ۱۳۷، ۱۱۹

مسیح کی پیدائش سے ہی بشارت محمدیہ کی بنیاد

رکھی گئی تھی ۱۳

دعویٰ نبوت (اناجیل کی رو سے) ۲۰۹

کتاب دینے سے جانے کا مطلب ۲۰۸، ۱۴۶

"میں قانون کو بدلنے نہیں پورا کرنے آیا ہوں" (مسیح)

قرآن میں آپ کی طرف منسوب دعاوی کی

اناجیل سے تائید ۲۰۳

آپ اپنے آپ کو صرف بنی اسرائیل کے لیے

مبعوث سمجھتے تھے ۱۰۴

آپ یہودی طرف اس لیے مبعوث ہوئے تھے

۲۰۹ کو تورات کو رائج کریں

آپ حضرت یحییٰ سے درجہ میں برتر تھے ۱۴۹

آپ باوجود اعلیٰ درجہ کے نبی ہونے کے انسانوں

کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں ۳۹۶

ہر اہم کی اپنی اولاد میں سے ایک موعود کی

پیشگوئی حضرت عیسیٰ پر چسپاں نہیں ہوتی ۵۷

مسیح کی آمد سے ایک اسماعیلی موعود کی خبر ۱۵

مسیحیوں سے پاک ہونا صرف آپ اور آپ کی

والدہ سے متعلق نہیں ۲۲، ۱۵۱

دیگر انبیاء سے مشابہت

یہودیوں نے آپ کو ملک مدق سلم سے تشبیہ

دی ہے ۵۴

حضرت اسماعیل سے مشابہت ۱۷۸

تذلیل سے مشابہت ۵۵۶

یونانہ نبی سے آپ کی مماثلت کس بات میں ثابت

ہوتی ہے؟ ۱۰۱

حضرت یحییٰ کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ ۲۳۱

آپ اور یحییٰ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں ۲۳۱

حضرت یحییٰ آپ کے ارہامس تھے ۱۱۸

آنحضرت سے موازنہ ۴۰۰

معجزات

مہدی میں کلام کرنے کی حقیقت ۱۹۶

مسیح کا اصلی معجزہ یونانہ نبی کا معجزہ ہے ۹۲

ابتدائی مسیحیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام

کاسب سے اہم معجزہ یونانہ نبی کا نشان تھا ۹۴

یونانہ نبی کے شیل ہونے کی صورت میں آپ کا

صلیب سے زندہ اترنا۔ زندہ قبر میں رہنا اور تبلیغ

میں کامیاب ہونا ضروری ہے ۱۰۰

تعلیم

آپ کی تعلیم کے ذریعہ یہودی خشونت کو

دھکی جانا مقصود تھا ۱۷۱

آپ کا توبہ پر زور ۷۳

ایک انبیاء آخر الزمان کے ظہور کی خبر دینا ۳۲۵

حیات بعد الموت کے متعلق آپ کی تصریح ۳۲۸

آپ نے بتایا ہے کہ یوحنا ہی ایلیاہ تھا ۱۳۱

آپ کی بیان فرمودہ باغ کی تمثیل ۶۳

آپ کی بیان فرمودہ انجیر کے درخت کی تمثیل ۷۳

آپ کا فرمانا کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو ۳۵۰

آپ کا فرمانا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے

آیا ہوں ۶۶

انجیل کی رو سے آپ کا پہلے انبیاء کوڈاکو کبتا ۵۰۵

آپ کے نزدیک کھوئی ہوئی بھیرڑوں سے مراد ۱۰۵

واقعات صلیب

اناجیل سے مسیح کا صلیب پر مرنا ثابت نہیں ۹۳

آپ کا واقعہ صلیب کو مٹانے کے لیے دعا کرنا ۷۶

آپ کے واقعات صلیب ۱۰۸

صلیب پر مسیح کی دعا ۷۹

صلیب پر آپ کا آخری فقرہ ۲۳۶

آپ کو صلیب سے بچانے کے لیے پلاطوس

کی تدابیر ۱۰۸

اچکے بے گناہ ہونے کے متعلق پلاطوس کی بیوی

کا خواب ۱۰۹

صلیب کے موقع پر سرکاری مہر سے دہرا آپ

کے ہمدرد تھے ۱۱۲

صلیب سے اتارے جانے کے بعد نیزہ مارنے

پر آپ کے جسم سے خون کا بہنا ۱۱۳

آپ کو کس قسم کی قبر میں رکھا گیا ۱۱۳

انجیل کی رو سے مسیح صرف ۶ سہ گئے قبر میں ۸، ۷

مسیح کو صلیب سے اتار کر ان کی ہڈیاں نہیں

توزی گئیں ۱۱۲

واقعہ صلیب کے بعد مسیح کا حواریوں سے ملنا ۱۱۴

تھوما حواری کا آپ کے زخموں کو نٹول کر دیکھنا ۱۱۴

مسیح کا صلیب سے زندہ اترنا ایک ایسا مسئلہ

ہے جس میں عیسائیت کی موت ہے ۹۱

صلیب سے چڑ جانے پر آپ کے ایمان کا

ثبوت ہوتا ۱۰۷

مسیح کے صلیب سے زندہ اتر آنے کا عیسائیوں اور

مسلمانوں کے عقائد پر اثر ۹۱

آپ کا مشن اور کشمیر آنا

آپ کو مشرق کی طرف غیر مالک میں جانیکا حکم ۱۰۵

آپ کا دل افغانستان اور کشمیر جانے سے گھبراتا تھا ۱۰۷

اچکے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں ایسے حالات پیدا کر

دئے کہ آپ کو مجبوراً کشمیر اور افغانستان جانا پڑا ۱۰۷

آپ کے کام کا اصل نوازہ وہ تھا جب آپ قبر سے

نکل کر مشرقی ممالک میں گئے ۱۰۸

واقعہ صلیب کے بعد مسیح کا بنی اسرائیل کے گشتہ

قابل کی تلاش میں ایران، افغانستان اور کشمیر جانا ۹۴

کشمیر میں آپ کو بہت جلد ایک نبی کی حیثیت

سے ملن لیا گیا ۱۰۸

آپ کا کشمیر میں شہزادہ نبی کے نام سے مشہور ہونا ۱۰۷

کشمیر پہنچنے کے بعد بھی آپ کے زخموں کا علاج

ہوتا رہا ۱۰۷

اللہ ہونے کا راز

آپ کا خدا ہونے سے انکار ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷

عالم الغیب ہونے سے انکار ۲۰۷، ۲۰۷

آپ کی الوہیت کا رد ۲۱۳

واقعہ صلیب کے بعد مسیح کا تجسم اختیار کرنا

غیر ضروری تھا ۷۵

ابن اللہ ہونے کا راز

ابن اللہ ہونے کا رد ۲۲۲

آپ کا ابن اللہ ہونا اصل حقیقت ہے یا

ابن آدم ہونا ۷۰

آپ کے حفاظ میں ابن اللہ کے محاورہ کی تشریح ۷۷

آپ نے اپنے آپ کو استعارہ خدا کا بیٹا کہا تھا ۷۹

بشریت

بشر ہونے کا اقرار ۲۲۸، ۲۰۵، ۲۰۳

آپ کا اپنے آپ کو ابن آدم کہنا ۷۴

یوحنا سے پتہ چلنا ۱۳۸

ابا جیل کی رو سے یوحنا کے مقابل پر آپ کو کوئی

خصوصیت حاصل نہیں ۱۵۲۱۴۷

آپ کے حالات دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں

اس لیے ان کو کیوں انبیت کا درجہ دیا جائے ۲۸۹

آپ کا اپنے آپ کو نیک کہلانے سے انکار ۷۳۱۷۲

آپ کا کفارہ ہونا

مسیح بھی جو اس کے ذریعہ آدم کی اولاد میں سے تھا

لہذا وہ آدم کے محلہ سے پاک نہیں ٹھہرتا ۸۰

کی مسیح کفارہ ہونے پر راضی تھا؟

۱۰۸۷۹۱۷۷۷۷۷

آسمان پر جانا

آسمان پر بحکم غصہ جانی کی تردید ۳۱۳

آپ کی وفات اور آسمان پر جمانے کا ایک ثبوت ۲۳۲

وفات

آپ وفات پا چکے ہیں ۲۸۸

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح کی طبعی موت

ثابت کر کے مسیح کو بھی لعنت سے بچایا اور

عیسائیت کو بھی ملودیا ۹۱

مسیح اگر زندہ ہے تو اسلام کے ذریعہ سے قرآن

کے ذریعہ سے اور ہماری جماعت کے ذریعہ سے ۲۳۵

مثیل مسیح اور آمد ثانی

ابن آدم کا دوبارہ آنا ۶۴

مثیل مسیح ناصری ۱۱۶

حضرت معین الدین چشتی کا عینی ثانی ہونے کا

دعویٰ ۴۰۳

ع

غالب اسد اللہ خان

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

۳۸۱۰۳۳۷۱۲۳۰

مقام

آپ مثیل مسیح ناصری ہیں ۱۱۶

سیدنا محمد بریلوی آپ کے لیے بطور راجا کے

آئے تھے ۱۳۱

آپ کے دعویٰ سے پیسے ہی مغربی مسیحی طاقتوں

کے ہاتھوں مسلمانوں کی تباہی ۱۱

حضرت یوبہ کے واقعات میں مسیح موعود

علیہ السلام کے زمانہ کے لحاظ سے ایک چٹکونی ۵۳۹

حزقیل سے مشابہت ۵۵۶

باوجود موزوں کلام کہنے کے آپ شاہ نہیں

کہلا سکتے ۲۹۴

آپ کے "عظیم الشان کارنامے" ۹۲۰۹۱

تاریخی واقعات

لدھیانہ تشریف لے جانا ۳۴۲

آپ کا چودہ مہروں پر مشتمل ایک انجمن بنانا ۱۹۶

تعلیم و تہذیب

آپ کی طرف سے "ان مشکئہ الا دار دھما"

کی تفسیر ۳۴۶

اسلامی اصول کی فلاسفی میں لفظ خنزیر کی تشریح ۳۴۲

آپ نے فرمایا ہے کہ جبراء و سزا اتمام حجت

سے تعلق رکھتی ہے ۴۳۰

آپ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کا محاسبہ فطرت کے مطابق ہوگا ۵۱۰۵۰

جہاد کے متعلق آپ کی تعلیم کی تائید ۳۶۵
آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کو جس چیز کا کامل

علم ہو اسے وہ بنا بھی سکتا ہے ۲۳

آپ کا تحریر فرمانا کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے

ہیں اور اس کی حکمت کا بیان ۱۷۵۱۵۳

آپ نے اپنی کتاب 'مسیح ہندوستان میں تبلیغی

ثواب سے ثابت کیا ہے کہ مسیح افغانستان اور

کشمیر آئے تھے ۱۱۵

عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ پر حضور کی ایک گرفت

جس کے نتیجہ میں بائبل کے تراجم بدل دیئے گئے

ہیں ۷۲

آپ کی گرفت پر بائبل کے تراجم میں تبدیلیاں ۷۳

فہرست

"مرزا بہرہ ماہی کہ ماموریم خدمت را" ۶۳

"دگر استاد رائے نہ دافتم"

کہ خواندم دردستانِ محمدؐ ۲۱۳

"کرامت گرچہ بے نام و نشان است

بیابانگر ز غلمانِ محمدؐ" ۲۰۳

"خاتمِ نثار کو چہ آئی محمدؐ است" ۲۱۱

"کچھ شعور و شعری سے اپنا نہیں تعلق

اس دھبے کوئی سمجھے جس سے عیاں ہے" ۲۹۳

آپ کی ایک تحریر خدا تعالیٰ سے محبت کے متعلق ۳۷۱

عیسائیت کے متعلق آپ کی دعا

"يَا رَبِّ سَخِّطْهُمْ كَسَخِّطْتَ طَاغِيَا"

وَأَنْزِلْ بِسَخَطِهِمْ بِقُدْرَتِكَ الْيَوْمَ" ۳۶۶

آپ کی ایک منظوم دعا ۱۲۲

ایک سید پر کا واقعہ سننا ۱۲۴

معجزات و الہامات

ایک مکان کا آپ سے کلام کرنا ۳۶۱

پنجاب میں طاعون آنے کی خبر دینا ۳۴۳

سرخ کی کچھ ہینوں کا معجزہ ۱۹۴

اللہ تعالیٰ کو باپ کی شکل میں دکھایا جانا ۳۱۰

مخالفات

آپ کو اس قدر گایاں دی گئیں کہ شاید کسی ہامد

کو اتنی کثرت اور اس مقدار میں گایاں نہ ملی

ہوں ۳۶۶

آپ پر فتاویٰ کفر ۲۶۶

سکھوں کے مظالم کے مقابلے میں انگریزوں

کی تعریف کرنے کی بنا پر علماء کا آپ کو غدار

قرار دینا ۵۵۶

کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کی وجہ سے طاعون

اور دوسری وبایں آئیں ۵۴۵

ف

فرسہ غوی

شاگردوں کی طرف سے آپ کا ادب ۲۲۴

فرعون ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱

آپ کی فتح اور کفر کی شکست کی خبر ۵۲۲
آپ کی طرف سے فلسطین میں اسلامی لشکروں
کے داخل ہونے کی پیش گوئی ۵۷۶

مقام

خاتم النبیین۔ سید ولد آدم اور افضل ترین ۵۳۳۲۹۰
پہلی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ
خاتم النبیین کے مقام پر فائز ہوئے ہیں ۲۹۵
آپ کی پانچ خصوصیات جو کسی اور نبی کو نہیں ملیں ۳۷۸
ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ پورا ہوا ہے ۱۴

آپ کی بعثت سے بنی اسرائیل میں نبوت کا
سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا ۸۶
تمام انسانوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے محبوب

اور پیارے بندے ۲

آپ پیسے نبیوں کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے
اپنی افضلیت ثابت کرتے ہیں ۵۰۶

قرآن کریم میں رسول اللہ کے اللہ کو خدا کا ہاتھ قرار
دیا گیا ہے ۲۶۹۰۷۱

دنیا کا حقیقی نجات دہندہ ۵۸

آئندہ آپ کے لانے ہوئے دین کو دنیا میں عزت

اور کامیابی حاصل ہوگی ۱۱

آنحضرت کے تبعین کا عظیم الشان شرف ۵۰۵

آپ پر ایمان لانے سے انسان اللہ تعالیٰ کا

محبوب بن جاتا ہے ۵۸

آپ کی اتباع سے نور عارفی اس نبوت سے نجات

حاصل کر سکتی ہے جو کہ کیے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے ۵۸

فرائض کی متعلق آپ کا ایک قول ۲۳۴

مبارک احمد مرزا ابن حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ۲۱۶

متوسل ۳۰۴

متی ۱۸۹، ۱۹۵، ۱۹۰، ۱۳۸

متینان ۳۰۴

مجاہد ۳۱۰

مغل ایل ۳۰۴

محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی علیہ وسلم

۵۶۵۰، ۲۹۴۰، ۳۸۸۰، ۲۹۴۰، ۲۹۴۰، ۲۹۴۰، ۲۹۴۰

ابن مبارک

نام رکھا جانے میں تصرف الہی ۲۶۵

آپ کے نام میں آپ کی کامیابی کی طرف اشارہ ۳۰۳

انبیاء کی پیشگوئیوں کے مصداق

حضرت موسیٰ کے ذریعہ آپ کی بعثت کی خبر ۱۲۰

حضرت موسیٰ اور یسعیاہ کے ذریعہ آپ کی

بعثت کی پیش گوئی ۲۲۵

آپ کے ظہور کیے حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ۳۲۵

مسیح کی پیدائش سے ہی بعثت محمدیہ کی بنیاد

رکھی گئی تھی ۱۳

نزدل وحی

آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی ۱۶۴

غایہ میں پہلی بار فرشتے کا ظاہر ہونا ۳۹۴

اس بات کا ثبوت کہ قرآن کریم آپ نے نہیں

بنایا

آپ کی وحی میں آپ کو نئے علوم دینے جانے کی خبر ۳۹۵

۵۰۹، ۴۲۷ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی غیرت

۴۲۱، ۴۰۰ جرات اور ثابت قدمی

۴۲۷ استقلال

۳۹۸ سخاوت اور ہیر چشی

۳۹۹ فقر و فاقہ

۲۱۱ بطور تشکر بارش کے قطرے کو زبان پر لینا

صفات حسنہ

۴۰۰ آپ کی حمد و صفات

۲۸۹، ۱۷۳ رحمۃ للعالمین

۳۹۳ آپ کی پاکیزہ فطرت اور قلبِ مطہر

۳۹۳ انسانِ کامل

اسوۂ حسنہ

۳۹۶ آپؐ دامنِ نبی ہیں جنہیں اسوۂ حسنہ قرار دیا گیا

۳۹۷ آپؐ کا قابلِ تقلید بچپن

۳۹۹ دشمن کے ظلم سنے میں نمونہ

۳۹۹ بحیثیت تاجر قابلِ تقلید نمونہ

معجزات

۵۳۶ آنحضرتؐ کو دیئے گئے علمی معجزات

۱۹۷ آپؐ کا معجزانہ کلام

۳۴۲ باوجود بے سروسامانی کے آپؐ کی کامیابی

۱۹۴ آنحضرتؐ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے کا معجزہ

۲۱۸ حضورؐ کے گھر میں غلہ میں برکت کا معجزہ

مماثلت اور موازنہ

۵۲۸ حضرت ابراہیمؑ سے مماثلت

۵۳۰ بُت شکنی میں حضرت ابراہیمؑ سے مماثلت اور فرق

۲۳۷ بعثتِ ثانیہ

آپؐ کے بعد ایک مامور کی بعثت سے کی خبر

۲۳۷ (مستودع شاہد منہ)

ایسے نبی کا اسلام میں آنا جس نے رسولِ کریم صلی اللہ

علیہ وسلم سے فیض حاصل نہیں کیا اسلام اور محمد

۹۱ رسول اللہؐ کی ہتک ہے

توحید کی محبت اور شرک سے بیزاری

بچپن سے ہی آپؐ کی فطرت میں توحید کی محبت

۳۹۴ اور شرک سے نفرت کو جو واقعی

۵۱۰ خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت کی تڑپ

شرک کی بیگنی اور توحید کے قیام میں بے نظیر

۵۰۶ جانفشانی اور قربانی

آپؐ نے عہدِ یکہ کا کسی مشرک کا تحفہ قبول

۲۸۱ نہیں کریں گے

اپنی آخری وصیت میں شرک سے عتبہ بے

۵۱۰ کی تائید

آپؐ کے آخری الفاظ سے خدا تعالیٰ کی محبت

۵۱۰ کا اظہار

اخلاقی عالیہ

۴۸۰ آنحضرتؐ جملہ اخلاقی عالیہ کے جامع

۳۹۶ حضرت خدیجہؓ کی نظر میں آپؐ کا مقام

۳۹۷ بے داغ جوانی اور امین و صدوق کہلانا

۳۹۹ اہل طائف سے عفو

۳۵۵ عبد اللہ بن ابی ابنِ رسولؐ کی گستاخی سے درگزر

۴۹۵ مذہبی رواداری اور اہل مکہ سے عفو و درگزر

ہمارا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی ہے کہ

آپ بشر تھے ۷۱

صحابہ کی آپ سے محبت کا عالم ۴۲۸

آپ کی شفاعت کا سستی کون ہے؟ ۳۷۶

آنحضرت کی خوراک ۳۹۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکار نہیں کیا

مگر آپ شکار کر دیا کرتے تھے ۱۲۴

آپ کے مقبرہ کی سادگی ۳۵۷

محمد بن اسحاق ۵

محمد احسن ہر وہی سید ۱۹۶

محمد علی مولوی امیر شیر بابین

آپ کا عقیدہ کہ یحییٰ بن باپ پیدا نہیں ہوئے ۱۷۵

محمیا ایل ۳۰۴

عفی الدین ابن عربی علیہ الرحمة

آپ کا فرمان کہ مسیح موعود قیامت کے دن آنحضرت

کے جہنم کے نیچے ایک چھوٹا جہنم ایک

کھڑا ہوگا ۲۳۳

مرقس انجیل نویس ۱۸۸۰ ۱۶۰۰ ۱۳۹

مریم عیسا سلام ۱۶۹۰ ۱۵۳۰ ۱۱۱۰ ۵۷۰۰

۵۶۳ ۴۸۹ ۲۱۹ ۱۸۲ ۱۸۱

مریم نام کی ایرانی اور عربی میں تحقیق ۱۵۴

آپ خدائی امتہ کی ایک علامت تھیں ۱۵۳

قرآن کریم کا حضرت مریم کی فضیلت بیان کرنا ۱۵۹

فَصَلِّتْ عَلَیْہَا لَعْنَتِیْ مَعْنٰی ۱۷۳

موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ۴۲۹ ۴۲۶

آنحضرت اور حضرت موسیٰ کا موازنہ ۴۲۱

موسیٰ اور محمدی سلسلہ میں اہم مشابہت ۱۰

آنحضرت اور حضرت عیسیٰ کا موازنہ

۴۲۳ ۴۰۳ ۴۰۰

آپ کی حضرت یسوع سے مشابہت ۵۵۴

درود و سلام

آپ پر درود بھیجنے کے لیے مسلمانوں کو دعا کا

سکھایا جانا ۵۳۲ ۲۸۷

آنحضرت پر درود کی حکمت ۵۳۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ سے عشق

وگراستاد رانے نہ داتم

کد خواندم در بوستانِ محمد ۲۱۳

خاکم شاکر کو پر اہل محمد است ۲۱۱

مخالفت

آپ سے کفار کا استہزاء ۵۱۸

آپ کو کفار کا ہن بکتے تھے ۱۱۷

آپ کے خلاف کفار کے منصوبے ۵۳۱

آپ کے انکار اور مخالفت کی وجہ ۵۲۱

متفرق

جلف الفضول میں شرکت ۳۹۸

شام پر لشکر کشی ۲۵۰

حضور کا فرمانا

اَنَا الْبَقِيَّةُ لَا كَذِبَ ۴۲۲

اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ

۵

ہابیل ابن آدم ۲۰۴۰۶۰۵۹

مسلمان ہابیل کے تابع ہیں ۶۱

ہاجرہ علیہا السلام

حضرت ابراہیم کی ہاجرہ سے شادی ۵۳

فرشتہ کا آسمان سے پکارتا اور اسماعیل سے

ایک بڑی قوم بنانے کا وعدہ ۲۶۸

ہارون علیہ السلام ۵۲۵، ۴۱۷، ۱۲۵

حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آپ کا مقام ۲۹۳

آپ حضرت موسیٰ کے مطیع تھے ۴۶۰

حضرت مریم کو اخست ہارون کہنے کی وجہ ۱۹۲

ہابیل کا حضرت ہارون پر شرک کا الزام ۴۵۶

ہابیل (عرب مشرکین کا دیوتا) ۵۰۹، ۴۲۷

ہاشم ۳۴۸

ہندہ زوجہ ابی سفیان

فتح مکہ کے موقع پر بیعت کرنا ۵۳۱، ۴۹۵

ہیرلڈ رچرڈس HEROLD RICHARDS

۵۱۴

ہیرڈ فلسطین کا رومی گورنر ۱۸۹۰، ۱۸۱

ہیرش چندر

ہندوؤں میں ہیرش چندر کے واقعات حضرت

ایوب کے واقعہ سے ملے ہیں ۵۵۳، ۵۵۱

ہیلن سپروے DR. HELEN SPERWAY ۱۴

ہیلی وے HELEVY عالم ہابیل ۴۶۶

حضرت یحییٰ کی شہادت کے متعلق آپ کا عقیدہ ۲۲۷

آیت ان و منکھ اذ ادرہا کی تفسیر ۳۳۸

آپ کے نزدیک خانقہ کے قرآن پڑھنے کا مسئلہ ۱۸۷

مولانا عبید اللہ سندھی کا تادیان اگر آپ سے قرآن

سمجھنا ۵۰۲

آپ کے زمانہ کا ایک واقعہ ۲۱۴

آپ کی ایک چور کو نصیحت ۵۱، ۵۰

ایک واعظ کا آپ کے پاس آنے کا واقعہ ۳۱۷

حکیم اللہ دین کا واقعہ سننا ۵۲۹

ایک مولوی صاحب کے متعلق آپ کا ایک

واقعہ بیان فرمانا ۴۵۴

نور الدین زئی ۴۴۲

نیکو فرعون ۲۶۹ NECHO

و

واشنگٹن

امریکی جنگ آزادی کے ہیر کا ایک واقعہ ۴۷۴

وڈ پادری WOOD

حضرت مسیح موعود سے میسانیت پر گفتگو ۸۴

ولی اللہ شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ

حافظ قرآن کا احترام ۲۱۰

ولیم میور M. MUEK

۱۴۰۰، ۱۳۹۰، ۱۰۹۰، ۸۰۰، ۷۰۰

وہیری ریونڈ WHERRY

۳۸۹، ۱۶۰۰، ۱۳۹۰، ۱۳۴۰، ۱۰۹۰، ۹۰۰، ۷۰۰

سورہ انبار کے بارے میں وہیری کی رائے غلط ہے ۴۸۵

ی

یابل یویل

۳۰۴

یارو

۳۰۴

توک کے والد

یرمیاہ (۲۹ ق م)

۵۵۷۰۵۵۶۰۵۳۵۰۵۰۵۰۲۳۲۰۱۱۷

یہود کا آپ کو ذکرنا

۸۶

یحییٰ علیہ السلام

۵۶۳۰۵۲۵۰۲۲۷۰۲۱۹۰۱۷۳۰۱۷۲۰۵۶۰۱

آپ کی پیدائش کا موجب حضرت مریمؑ ہوئیں

۱۱۸

پیدائش کی بشارت

۱۲۸

یحییٰ کے معنی

۱۲۸

کیا دنیا میں آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہ تھا؟

۱۲۹

سلامتی والی پیدائش اور موت کا مفہوم

۲۳۳

یَوْمَ الْبَعْثِ حَيَاتِ کی صداقت کا ثبوت

۲۳۵

آپ کے شہید ہونے کے متعلق حضرت

خليفة المسيح الاول کا عقیدہ

۲۳۷

آپ ایلہا کے بروز اور شیل تھے

۱۵۶۰۱۵۳

آپ کا آنا مسیح کیلئے بطور راہس کے تھا

۳۱۲۰۲۶۳۰۲۶۲۰۱۵۶۰۱۵۳۰۱۱۸

آپ اراہس والے نبیوں میں سے پہلے نبی تھے

۱۳۰

ہمدی جماعت عبور ہے کہ یحییٰ کے نام کو زندہ

رکھے کیونکہ مشیت کا نکتہ انہی کے ذریعہ سے

۱۳۱

حاصل ہوا ہے

۱۳۱

ابراہیم اور موسیٰ کے تابع تھے

آپ کی حیثیت ایک مجدد کی سی تھی

۲۳۲

آپ قوم کو مسیح پر ایمان لانے کے لیے تیار

۱۲۶

کرنے آئے تھے

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے

۱۲۹

درجہ میں کم تھے

آپ کی نیک صفات

۱۳۸۰۱۳۷

انجیل میں حضرت یحییٰ کی تعریف اور بے مثل

۱۳۱

ہونے کا ذکر

آپ کو فنانے پچن سے ہی روحانی طاقت اور

۱۳۸

حکمت عطا کی تھی

علم ہرنی اور پچن میں حکمت حاصل ہونے میں مسیح

۱۳۷

سے مماثلت

حضرت عیسیٰ سے مماثلت

۲۳۲

آپ اور عیسیٰ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں

۲۳۱

آپ پر کسی نئی کتاب کے اترنے کے نہ مسلمان

۱۳۶

قائل ہیں نہ عیسائی

الْمَسِيحُ

آپ نے مڑے زندہ کیے (بقول بائبل)

۶۲

یسعیاہ

۵۵۷۰۵۵۵۰۵۳۵۰۲۳۲۰۱۰۲

حزقیل کے ساتھ خاص تعلق

۵۵۵

حضرت مسیحؑ کا یسعیاہ کی کتاب سے وعظ کرنا

۲۱۱

بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل کو اکٹھا کرنے کی

۱۰۳

چینگوئی

آپ کے ذریعہ عرب میں نبی مبعوث ہونے

۳۲۵

کی پیشگوئی

یعقوب علیہ السلام

۲۸۸۶۴۳۸۰۴۳۶۰۲۶۲۰۱۲۵۱

یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلنے کی خبر ۱۶۲

یعقوب حضرت مریم کے خسر یوسف بنجار کے والد ۵۷

یعقوب ابن مریم ۲۱۶

یعقوب حارثی ۷۶

یٹکسن پادری

حضرت معلوم موہوٹ سے ڈہلوزی میں رہائش ۵۰۳

یوحنا

بائبل میں مذکور یوحنا نام کے افراد ۱۲۹

یوحنا نیز دیکھئے یحییٰ علیہ السلام

آپ ایلیاہ نبی کے بروز تھے ۱۱۸

حضرت مسیحؑ نے یوحنا کو ہی ایلیاہ قرار دیا ہے

۱۳۱۱۱۸۰۱۳

مسیحؑ کے لیے بطور بارش ۱۲۹

انجیل کی رو سے یوحنا پر روح القدس کا نزول ۵۵

مسیحؑ کا آپ سے پتھری لینا ۱۳۸

انجیل میں مذکور حالات ۱۳۲

گرفتاری ۱۸۸

یوحنا (حارثی) ۷۶

یوحنا (انجیل نویس) ۱۶۰

یوسف علیہ السلام ۵۶

تغابیر میں یوسفؑ زلیخا کا قہر ۱۴۰

یوسفؑ حضرت مریمؑ کے خاوند ۱۴۰۱۵۵۰۵۷

۲۴۰۰۱۸۶۰۱۸۲۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۶۰۱۷۵

یوسف آرمینیا

ایک ملہار اور محرز یہودی جو مسیح کا معتقد تھا

۱۱۴۰۱۰۸

پیلایوس کے پاس آکر مسیحؑ کی لاش مانگنا ۱۱۳

یوسیس (ابن مریم)

حضرت یحییٰ کے بھائی ۲۱۶

یونانہ بن مٹی (یونس علیہ السلام) ۵۶۱۰۹۵۰۹۲

یونانہ عبرانی نہیں تھا بائبل کی تردید ۹۶

یورپ کے محققین اس بارہ میں مختلف الحیال

ہیں کہ یونانہ اسرائیلی تھے یا غیر اسرائیلی ۱۰

آپ نینواہ کی مملکت میں نہیں رہتے تھے ۱۰۵

آپ کا دل نینواہ والوں کی طرف جانے سے

گھبراتا تھا ۱۰۶

آپ کا نینواہ کی بجائے ترسیس کی طرف جانا ۱۶

ابتدائی مسیحیوں میں یونانہ نبی کے مجرہ کی

بنیادی اہمیت ۹۴

یونانہ نبی کا مجرہ یہ تھا کہ وہ تین دن رات پھیلی

کے پیٹ میں خدا کی حفاظت میں رہا ۹۵

یونانہ نبی کے مجرہ کے اہم نکات ۹۹

نینواہ والوں نے آپ کا کونسا نشان دیکھا ۱۰۱

آپ کے واقعہ کی تفصیل بائبل میں ۹۷۰۹۶

یونس علیہ السلام نیز دیکھئے یونانہ ۱۰

پھلی کے پیٹ میں تین دن رات زندہ رہنا ۱۰۱

صرف آپ کی قوم ایسی تھی جو عذاب کے آثار

دیکھ کر ایمان لے آئی

۴۹۵۰۴۹۴

۱۷۸۰۶۵	یہوداہ (خواری)	۵۶۱	بائبل میں مذکور آپ کے حالات
	یہوداہ (ابن مریم)		یہووا
۲۱۶	حضرت عیسیٰ کے بھائی	۲۳۵	یہووا درحقیقت یا ہوسے

	۲	آرمینیا
یہ علاقہ بابل کے شمال سے آرمینیا کی سرحد تک اور کردستان سے دجلہ کے مغرب تک تھا اور	۹۶	اسٹریلیا
نیمونہ اس کا دارالخلافہ تھا	۲۵۸	انگریزوں کے لیے دیوال جان ثابت ہوگا
۹۶	۵۳۲	۱)
اشوری سلطنت کا دارالخلافہ		اے سینیا (نیز دیکھئے حبشہ)
۹۶	۴۱۳	حجرت حبشہ کا حکم
۹۳		سلاویوں میں البانی سینیا میں صحیفہ سنوک کے
۱۱۵۱-۱۰۷۱-۱۰۶		فخول کا صیاف ہوتا
۱۰۳۱-۱۰۱	۳۰۹	۱) اٹلی
یہاں آباد بنی اسرائیل بدھ تہذیب سے متاثر ہو گئے تھے		جنگ عظیم دوم میں تیاری
۱۰۴	۳۴۷	احمر بحیرہ
گم شدہ بنی اسرائیل کی تلاش میں مسیح کا	۴۸۵	اسرائیل نیز دیکھئے فلسطین
۹۴	۵۵۴-۱۸۹	یو۔ این۔ او۔ اور امریکا کی مدد سے اسرائیل کا قیام
۳۴۰	۵۷۶	اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق مے گا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ مجادیں
امر تسر (بھارت)		یہاں سے یہود لازماً نکالے جائیں گے
امریکہ (یونیٹڈ سٹیٹس)	۵۷۶	اسرائیل کا مستقبل
۴۴۷، ۳۵۱، ۳۴۵، ۲۵۸، ۵۳۱	۵۷۶	فریقہ
امریکہ اور یورپ کی نیلی آنکھوں والی اقوام کی	۵۷۶	
ترقی اور تنزل کی پیشگوئی	۵۷۶	
۴۵	۵۷۶	
جنگ آزادی کا ایک واقعہ	۵۷۶	
۳۷۴	۵۷۶	

ایلیس (پہاڑ) ۵۴۰
ایلیم (دشت سینا) ۴۴۴

ب

بابل ۵۵۸، ۵۵۶، ۵۵۵، ۵۳۱، ۵۱۰، ۴۰۱، ۳۰۱، ۱۹۶
بابی لوگ مشرق کو جرک سمجھتے تھے ۱۶۲، ۱۶۱
بحیرہ احمر ۴۸۵
بحیرہ قلزم ۴۸۵
بغداد

بغداد کی تباہی ۱۱
بجیم ۳۴۸
بیت فگے (فلسطین) ۴۲۶
بیت اللحم (فلسطین)

۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۴، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۶۹، ۱۶۶
عمل وقوع ۱۷۸
بیت المقدس ۱۲۴، ۳۳
حضرت عمر کے ہاتھ پر فتح ہونا ۵۳۲

۱۳۶ ہجری سے ۱۳۵ ہجری تک ۱۳۵۹
سال مسلمانوں کے قبضہ میں رہا ہے ۴۶۹
میلون چھاوونی نزد ڈوبوزی (مہارت) ۵۰۳

پ

پاکستان ۴۶۲، ۳۳۵
پنجاب ۴۳۶
پنجاب میں طاعون ۴۴۳
سہ ماہی شورش ۴۸۲
پیرس (فرانس) ۴۴۹

امریکا اور یورپ کی دولت ان کی تباہی کا موجب
۴۸۲

یورپ اور امریکہ کی دولت دیکھ کر روس کے خزانم ۴۸۳
روس اور امریکہ کی ٹکریں دونوں طاقتیں تباہ ہو
جائیں گی ۴۴۷

اسرائیل کے قیام میں امریکہ کا ہاتھ ۵۷۶
انڈس
انڈس پر ابوسینان کے خاندان کی پانچ سو سالہ
حکومت ۵۲۳

انطاکیہ (شام) ۹۳
انگھستان ۴۴۲، ۳۴۸، ۲۰۸
انگریز کے لیے ہندوستان اور دوسری نوآبادیوں

کا دباں جان بن جانا ۵۲۲
حضرت مصلح موعودؑ کا دیبا میں انگھستان جانا ۳۰۱
اور (عراق) UK

حضرت ابراہیمؑ کی جائے پیدائش
۵۳۲، ۴۷۰، ۴۶۷

ایران ۵۰۶
بنی اسرائیل کے دس قبائل کا ایران کے مشرق
میں منتشر کیا جانا ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۱

ایران سے عزرا نبی کے ساتھ یہود کا یروشلم
کی تعمیر کے لیے آنا ۱۲۹
حضرت مسیحؑ کا بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کی

تلاش میں ایران جانا ۹۴
ایشیا ۵۲۲

ت

تبوک

۲۵۰

ترسیس (ترشیش)

۵۶۱،۹۶

یونانہ جی کا ترسیس جانا
ترکی

جنگِ عظیمِ اول میں بادشاہت کا خاتمہ

۳۴۸

ط

ٹائر

۵۵۶

ج

جذہ (سعودی عرب)

۳۰۱

جراہ

۲۵۹

جرمنی

۳۴۸،۸

جنگِ عظیم دوم میں تباہی

۳۴۷

جعفر چشمہ

(مصر اور فلسطین کے درمیان)

۳۴۳

جلیل (دگیل) فلسطین

۱۸۹

جموں ریاست جموں و کشمیر

۱۱۱

جیکب آباد (پاکستان)

۶۰

چ

چشمہ سلیمان

۱۷۸

چلڈیا (عراق)

۲۷۴،۲۷۰،۲۶۷

چین

۳۶۶،۳۵۱،۳۵۸،۱۷۴

ح

حاران (بالائی عراق)

حضرت ابراہیم کا اور سے یہاں آنا

۵۳۲

جیشہ (ابے سینا)

۲۸۵،۳۶۹،۳۱۲

ہجرتِ جیشہ جب شہِ نبوی میں ہوئی

حج مکہ کے بعد مکہ کا جیشہ جلد کی کوکوشش کرنا

۴۹۵

حجاز

۳

حراء

آنحضرت کا غارِ حراء میں آکر یادِ الہی میں مشغول

ہونا

۴۰۱،۳۹۴

حران (عراق)

۲۷۲،۲۷۱،۲۷۰

حورب پہاڑ (دشت سینا)

۴۴۳،۴۰۸،۴۰۷

حیدرآباد (دکن)

نظام کے پیو پی زاد بھائی کے بیٹے کا تادیان

۳۷

خ

خراسان

۴۴۷

خلیج عقبہ

۵۵۱،۵۴۸

د

دجلہ (دریا)

۹۶

دمشق

۴۴۳

دیرنرو

۵۵۸

ڈ

ڈلہوزی (بھارت)

۲۲

ایک عیسائی پادری سے شہرت مصلح موعودؑ

۵۰۳

کامراش

ر

ربوہ پاکستان

۵۷۵

جماعت احمدیہ کا مرکز

سیالکوٹ	۲۵۰	ربوہ اگر جہالت کی ترقی
پادری ٹیگس کے ذریعہ اس علاقہ میں عیسائیت		رتھپتر (ضلع گورداسپور)
بہت مضبوط ہوئی ہے	۲۳۲	حضرت صوفی احمد بیان رتھپتر والوں کے ریدتھے
۵۰۳	۲۳۸۱۳۳۵۰۲۵۸	روس
سیدون	۵۶۲	یاجوج و ماجوج میں سے ایک فریق ہے
سیریا (شام)		ایٹم اور ہائیڈروجن ہوں کے ذریعہ دو یورپ
۹۶	۲۸۲	اور امریکہ کی دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے
۲۳۷۰۳۳۲۳۰۸۰۲۹۱		روس امریکہ کی ٹگر میں دونوں طاقتیں تباہ
سینا (دشت)	۲۳۷	ہو جائیں گی
ش		روم
۵۵۱۳۳۲۳۵۱۲۸۰۲۷۲		مغربی مسیحی طاقتیں رومن یا پارکے قائم مقام ہیں ۱۱
شام	۵۷۲	فلسطین کا روم کے قبضہ میں آنا
حضرت سلیمان کے سمندری بیڑوں کا شام جانا	۹۳	باد جو سختیوں کے عیسائیوں کی تبلیغی جدوجہد
۵۳۸		روم میں ابتدائی مسیحیوں کے پھیلنے کی غلیں
۲۵۰	۹۲	CATACOMBS
حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں شام میں طاعون		ز
۱۰۰	۲۳۷۰۷۸	زیتون (پہاڑ) فلسطین
۵۳۰		س
۲۵۹	SODOM	سودوم
ط	۱۲۷	قوم لوط کا شہر
طائف	۲۳۷	سلسلی
آنحضرت کا تبلیغ کے لیے طائف جانا	۵۷۵	سوئٹزر لینڈ
۳۹۹۰۱۰۰۱	۲۵۶	سومناٹ (کامیڈا ڈی بھارت)
۲۸۱	۲۳۲	سویز نہر مصر
۵۳۸	۸۳۱۵۶	سہارنپور (بھارت)
طاء انمل (مصر)		
طبریہ (فلسطین)		
طور سینا		
ع		
۳۱۸۱۰۹۱۰۳۲		
عدن		
بائبل کی رو سے آدم کی جنت عدن کے		
۲۷۰۲۱		
مشرق میں تھی		

عراق فلسطین

بیت لحم سے سوئیل کے فاصلہ پر ایک قصبہ ۱۸۰

عراق ۲۵۱'۲۶۰'۲۶۵'۹۶

حضرت ابراہیم کا آبائی وطن ۵۲۲'۲۲۵

حضرت ابراہیم کی عراق سے ہجرت ۵۳

عقبہ خلیج ۵۵۱'۵۴۸

عسکہ (فلسطین)

بہانیوں کا نام نہاد مرکز جس میں کوئی بہائی

نہیں ہے ۵۶۵

عمواس (شام)

طاعون عمواس ۱۶۰

عوض

حضرت ابو بکر کے قصبہ کا نام ۵۵۱

ع

عزہ

۴۴۳

ف

فارس

۳۴۵۱۰۳۱۱

فرانس

۴۴۹'۳۵۱'۳۴۸'۳۴۵'۸

جنگ عظیم دوم میں تباہی

۳۴۶

فرانسیسوں کی نوآبادیوں کا ان کے لیے دہان

۵۲۲

بن جانا

فلپائن

۲۵۸

فلسطین

۵۴۸۰۴۴۲'۳۵۱'۳۲۵'۲۶۲'۱۱۵'۱۰۶'۹۲

ابراہیم اور لوط کا فلسطین آنا ۵۳۲۰۵۳

نیکو نضر کے حملہ کے بعد فلسطین میں بنی اسرائیل

۱۰۳ کے صرف دو قبیلے باقی رہ گئے تھے

۱۰۶ مسیح کا فلسطین کو مجبوراً مچھوڑنا

۵۴۲ فلسطین پر رومیوں کا قبضہ

حضرت عمرؓ کے عہد میں فلسطین کا فتح ہونا اور

۵۴۳ مسلمانوں کی رسد اداری

۴۸۹ مسلمانوں کے فلسطین سے نکالے جانے کی خبر

"اگر تم نے کسی وقت میرے عہد بننے میں کمزوری

دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس ملک میں

۵۶۹ واپس لے آئے گا"

آخری زمانہ میں یہود کو فلسطین میں جمع کیے جانے

۵۶۴ کی خبر

۴۴۶ ۱۹۲۶ء میں فلسطین کی آبادی

مسلمانوں کے دوبارہ فلسطین پر قابض ہونے

۵۶۹ کی پیش گوئی

احادیث میں اسلامی لشکروں کے فلسطین

میں داخل ہونے اور یہود کے بھاگنے کی خبر

۵۶۶'۵۷۱

"اب کے بعد مسلمانوں کو واپس ہو گا تو پھر

کبھی ایسے واقعے سے نہیں جائیگا۔" (المصلح الموعود) ۲۶۰

مسلمانوں - یہود اور عیسائیوں کا سہولت حکومت ۲۶۹

ق

قادیس

۲۵۹

قادیان دارالامان

۵۷۵ جماعت احمدیہ کا دائمی مرکز

۵۴۰ کشمیری دانشوں کا طریق

ہمارا چرنیر سنگھ کے دیبا میں منظر آباد کے

۱۱۰ ایک مسلمان راہب کی دلیری کا واقعہ

کعبہ

۳۹۲ خانہ کعبہ کی خصوصیت

۳۴۱ حفاظت

۳۹۳ خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت

۱۸۸ کفرناحوم (فلسطین)

کیفل (ایران)

۵۵۸ یہاں حضرت حزقیل نبی کی قبر بتائی جاتی ہے

۲۷۲ گلہ دی (چلڈیا، عراق)

کنعان ۵۵۱، ۴۴۲، ۳۶۹، ۳۲۵

حضرت ابراہیم کا عراق سے یہاں آکر آباد ہونا

۵۳۲، ۴۶۸، ۲۴۵

۲۶۹ ابراہیم کی نسل کو کنعان کی حکومت کا وعدہ

ابراہیم عبد کا نشان کنعان پر قبضہ کا حاصل ہونا

تھا

۲۸۸

۴۹۵ کنعانیوں سے حضرت موسیٰ کا سلوک

۵۷۳ یہود کے ارض کنعان میں دوبارہ آنے کی خبر

۳۴۵ کوریا

۴۷ کوئٹہ (پاکستان)

کیٹیڈا

۵۲۲ اخیر زوں کے لیے گلے کا پتھر ثابت ہوگا

گ

گستنی (فلسطین)

۷۶ GETHSEMANE

۵۰۲ مولانا عبد اللہ سندھی کا قادیان آنا

نظام حیدر آباد کے چھوٹی زاد بھائی کے بیٹے

۳۷۷ کا قادیان آنا

۳۴۹ قادیان سے ہجرت اور اس کے نتائج

۴۸۵ قلزم (دیکھو)

۹۶ قلعات شرجیت (عراق)

ک

کبابیر (فلسطین)

۵۷۵ کرمل پہاڑ پر ایک احمدی بستی کا نام

۵۷۴ کراچی پاکستان

کرمل پہاڑ (فلسطین)

اس پہاڑ پر کبابیر نام کا گڑھ پورے کا پورا

احمدی ہے

۵۷۵ کردستان

۹۶ کشمیر

۵۵۳، ۱۱۵، ۱۰۷، ۱۰۶

۱۰۳، ۱۰۱ کشمیر میں بنی اسرائیل

کشمیر میں آباد اسرائیلی قبائل بدھ تہذیب سے

۱۰۴ بہت متاثر ہوئے

حضرت عیسیٰ کا گمشدہ بنی اسرائیلی قبائل کی تلاش

۹۴ میں کشمیر جانا

مسیح کے کشمیر آنے پر اجماع آپ کے زخم

۱۰۷ موجود تھے

۱۰۷ کشمیر کی تواریخ میں مسیح کے کشمیر آنے کا ذکر

حضرت مسیح کا کشمیر میں شہزادہ نبی کے نام سے

۱۰۷ مشہور ہونا

حَلُّ اللُّغَاتِ

٢٤٠	تَزَقَّبَ	٢٣٧	أَوْجَسَ يُوجِسُ	٢٠٣	إِسْتَوَى يُسْتَوِي	١	ا
٢٠١	تَشَقَّى	١٢٢	أَوْحَى يُوحِي	٢٣٢	أَسَحَتْ يُسَحِتُ	٥٤٤	أَوْ نَتَكُمُ
٢٢٣	تَضَمَّ	٢٢٣	أَوْحَى يُوحِي	٢٩٤	أَسْرَقَ يُسْرِقُ	٢٠٧	أَسَنْتُ
٢٤٧	تَعَبَّدَ عَبْدٌ	٢٤٧	إِخْطَا	٢٠٥	أَلَا سَمَاءُ / أَسْمُ	١٢٢	أَيَّةُ / آيَاتُ
٣٨٠	تَفَطَّرَ يَتَفَطَّرُ	٢١٣	أَحْشَى	٢٤٣	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْعِزْ	٢٤٣	أَبَيْتُ
٥٧٣	تَقَلَّمَ يَتَقَلَّمُ	٢٢٧	إِيلَ	٢٥٥		٢٤٥	أَبْرَمَ / أَبْرَاهِمَ
٢٣٧	تَلَقَّفَ لَقْفٌ	٢٩١	أَلَا يَمُنُّ	٥١١	أَشْفَقَ يُشْفِقُ	٢٩٩	أَتَرَنُ يَتَرَنُ
٥١٢	تَعَيَّدَ مَا دَ		ب	٣٢٥	إِضْطَبَرَ يَضْطَبِرُ	٢٩٩	أَتَرَفْتُمْ
٢٠٢	تَنَزَّلَا	٢٩٨	أَلْبَأْسُ	٢٩٣	أَضْعَاكَ / ضَعُفْتُ	٢١٣	أَتَوَكَّلُوْا
٢٢٧	تَنَبَّيَا	١٢٨	بَرٌّ	٥٢٢	أَطْرَافُ / طَرَفٌ	٣٢٢	أَلَا ثَاثُ
٢١٣	تَوَكَّلَا يَتَوَكَّلَا	١٤٨	بَغِيًّا	٢١٠	أَقَامَ يُقِيمُ	٢٧١	أَشْرُ
٣٧٢	تَوَزَّرَ	٣٢١ / ١٢٥	بَلَرَّةٌ	٢٩٠	إِقْتَرَبَ يَقْتَرِبُ	٢٥٢	أَحْزَابُ / حِزْبٌ
	ث	٥٧٨	بَلَاغٌ	٢١٠	أَقِمَّ	٢٩٣	أَخْلَامُ / حُلْمٌ
٢٠٥	أَلْثَرَى	٥١٩	بَهَتْ يَبْهَتُ	٢٧٤	أَلَامَتْ	٢١٠	إِخْتَارَ يُخْتَارُ
٣٣٢	ثُمَّ		ت	٢٣٨	إِمْتَرَوْ يَمْتَرُوْا	٢١١	أَخْنَى يُخْنِي
	ج	٥١٩	تَبَهَّتْ يَبْهَتُ	٢٥١	أَمَرُوْا	٢٣٣	أَخْلَفَ يُخْلِفُ
٢٩١	جَانِبٌ	٢٠٥	تَجَهَّرَ جَهْرٌ	٢٠٧	أَمْلَكُوا	٢٤٩	إِذَا
١٢٨	جَبَّارٌ	١٤٤	تَحَتَ	١٥٢	إِثْبَدَ يَثْبِدُ	٣٧٢	أَرْسَلَ يُرْسِلُ
	أَلْجَبَلُ / جِبَالٌ	٣٨٨	تُحِشُّ أَحْسَ	٥٠١	أَنْشَرُ يُنْشِرُ	٣٧٢	أَزَّ يُؤَزُّ
٥٢٣ / ٥٣٨ / ٢٧٤		٢١١	تَرَوَى رَوَى	٥٢٠	أَنْظَرُ يُنْظَرُ	٥٠١	إِسْتَحْسَرَ يَسْتَحْسِرُ

جَنَى يَجْنُو ٣٣٠	خَسِي يَخْشِي ٢٠٢	زَهْوَةٌ ١٢٨	الشَّيْطَانُ ٥٢٨
جَنِيًّا ٣٣٠	الْخُلْدُ ٥١٧	زَكِيًّا ١٤٤	الْثَّيْبَةُ ٣٣٢
جَذَاذًا ٥٢٥	خُلِقَ مِنْ ٥١٨	زَهْرَةُ الدُّنْيَا ٢٨٢	ص
جَذَعٌ ١٤٧	خَيْفَةٌ ٢٣٧	س	صِدِّيقٌ ٢٤٠
جَسَدٌ ٢٩٤	➤	سَاقُ يَسُوقُ ٣٤٢	جَلِيًّا ٣٣٣
الْجَنَاحُ ٢١٥	دَمْعٌ يَدْمَعُ ٥٠٠	سَامِرِيٌّ ٢٥٩	صَمَعٌ يَصْنَعُ ٢٢٣
جَهْرٌ يَجْهَرُ ٢٠٥	ذ	سَبَمٌ يَسْبِمُ ٥١٧	ض
ح	الذِّكْرُ ٥٠٥/٢٩٤/٢٩١	سُبْحَنَهُ ٥١٠	ضِدُّ ٣٥٨
حَاقَ بِهِ ٥٢٠	ر	سَبَقَ يَسْبِقُ ٥١١	أَلْفَرُّ ٥٢٩
حَدَبٌ ٥٤٢	الزَّالِكَيْنِ ١٧٠	السَّخَرُ ٢٩١	فِيضَتْ / أَضْغَاتُ ٢٩٣
الْحَدِيثُ ٢٠٧	رَتَقًا ٥١٣	سَرِيًّا ١٤٨	٢٩٣
خِزْبٌ / أَخْزَابُ ٢٥٢	رَجَمَ يَرْجِمُ ٢٨٠	السَّعِينُ ٢٢٧	فَنَّا ٢٤٤
أَلْحَسَنِي ٢٠٥	رَدَى يَرْدِي ٢١١	السَّلَوَى ٢٢٢	ط
حَسَنٌ يَحْسُنُ ٣٨٨	الرُّشْدُ ٥٢٤	سَمَاءٌ ٥١٧	طَائِرٌ ٥٢٥
حَسِينٌ ٥٤٤	رَغَبٌ يَرْغَبُ (مَنْه) ٢٤٩	سَمِيًّا ١٢٨	طَه ٢٩٢
حَمِيدٌ ٢٩٩	رَقَبٌ يَرْقُبُ ٢٤٠	سَوَى ٢٣٣	طَرَفٌ / أَطْرَافُ ٥٢٧
حَفِيٌّ ٢٨٣	رَكَزٌ ٣٨٨	السَّوَى ٢٨٢/٢٤٥	أَلْطَوْرُ ٢٩١
حُلْمٌ / أَحْلَامٌ ٢٩٣	رَكَضٌ يَرْكُضُ ٢٩٨	السَّيْرَةُ ٢١٢	هَلَوَى ٢٠٩
حَنَانٌ ١٢٧	رَوَاسِي / رَاسِيَّةٌ ٥١٢	ش	هَلَوَى يَهْلَوِي ٥٤٤
حِنْثٌ ٥٥٢	رُودٌ ١٧٣	شَاخِصَةٌ ٥٤٧	ظ
خ	رَهَبًا ٥٤٢	شَاعِرٌ ٢٩٣	ظَنٌّ يَظُنُّ ٥٤٠
خَامِدِينَ ٢٩٩	رَيْبًا ٣٢٢	شَرْقِيٌّ ١٥٢	ع
الْخَرْدَلُ ٥٢٣	ز	الْشَّفَاعَةُ ٣٤٥	عَامِصَةٌ ٥٣٩
	زَفِيرٌ ٥٧٧	شَقِيَ يَشْقَى ٢٠١	عَارِقٌ ١٢٣
		الْشَّقَى ٢٢٧	عَبْدٌ يَعْبُدُ ٢٤٧

عِيًّا ١٢٠	قَصَمَ يَقْصِمُ ٢٩٨	مُسْرِفِينَ ٢٩٤	نَفْسٌ يَنْفُسُ ٥٣٨
عَذُو ٣١٨	قَمَلٌ ٢٢٠	مُشْفِقُونَ ٥١١	نَقَرٌ يَنْقُرُ ٥٤٠
الْعَرْشُ ٢٠٣	الْقِيَوْمُ ٢٤٨	مِصْبَاحٌ ١٢٢	نَقَرْتُ ٥٠٠
الْعِزُّ ٣٥٤	لِ	مَقْضِيًّا ١٤٠	نَحَسُوا ٥٢٤
عَشِيٌّ ٣٢١/١٢٥	الْكَزْبُ ٥٣٤	مَلَكْتَ يَمْلِكُ ٢٠٤	نَشِيفٌ ٢٤٢
عَصِيٌّ ٢٤٤/١٢٨	كَلًّا ٣٥٢	مَلِيًّا ٢٨٢	نَشِيفٌ ٥٤٠
عَيْنٌ ٢٨٤	كَلًّا يَكْلُو ٥٢٠	مَنْ يَمُنُّ ٢٢٢	و
غ	الْكَيْدُ ٥٣٠	أَلَمْتُ ٢٢٢	وَجْهٌ/وُجُوهُ
غُلَامٌ ١٤٤/١٢٨	ل	مِنْ خِلَافِي ٢٣٤	٥١٩/٢٤٨
غَيٌّ ٣١٤	لَا عَيْنِينَ ٥٠٠	مَوَالِي/مَوَالِي ١٢٣	أَلْوَرْدُ ٣٤٥
ف	لَا هِمَّةٌ ٢٩١	ن	وَرَقٌ ٢٤٢
فَتَى ٥١٣	لَعِبَ يَلْعَبُ ٢٩١	نَادَى يُنَادِي ١١٤	وَزِيرٌ ٢٢١
فَتَنَ يَفْتِنُ ٢٨٢	لَعَلَّ ٢٢٩	نَافِلَةٌ ٥٣٢	وَصَفَّ يَصِفُ ٥٠٢
فِتْنَةٌ ٥٤٨	لَقِفَ يَلْقَفُ ٢٣٤	أَلْتَجَوَى ٢٩١	وَفْدٌ ٣٤٤
فِجَاجٌ/فَجٍّ ٥١٥	لَهَى/يَلْهُو ٢٩١	نَجِيًّا ٢٩٢	أَتَوَلَّى ١٢٢
فَرَطٌ يَفْرُطُ ٢٢٨	م	تُخْلِفُهُ ٢٣٣	رَأَى يَرَى ٢٢٤
الْفُرَاتُ ٥٢٥	مَا تَبَيَّنَا ٣١٩	أَلْتَدَّى ٣٣٩	وَهَنَ يَهِنُ ١٢٢
فَلَكَ ٥٠٤	مَا دَعَيْدُ ٥١٢	نَزَلَ يُنْزِلُ ٢٠٢	ه
ق	مَا رِبُ ٢١٣	نَفَسٌ يَنْفَسُ ٢٤٤/٢٤٣	هَبَطَ يَهْبِطُ ٢٤٤
قَبَسٌ ٢٠٤	مَا كَانَ لَهُ ٢٢١	نَسَلَ يَنْسِلُ ٥٤٢	هَدَأُ ٣٨٠
قَدَرٌ يَقْدِرُ ٥٤٠	مُبَارَكٌ ٥٢٥	نَسَوُ ٢٤٢	هَزِيهٌ ١٤٨
قَدَرٌ يَقْدِرُ ٥٠٠	الْمَثَلُ ٢٣٢	نَطَوَى ٥٤٤	هَرَوُ ٥١٨
قَرَنٌ ٣٢٢	مُحَدَّثٌ ٢٩١	نَفْتِنَهُمْ ٢٨٢	هَشَّ يَهْشُ ٢١٣
قَرِيَّةٌ ٢٩٢	مِخْرَابٌ ١٢٢	نَفْحَةٌ ٥٢٣	هَضَمَ ٢٤٨
الْقِسْطُ ٥٢٣	مَخَاضٌ ١٤٤		هَمَسَ ٢٤٤

ي	يَرْكُضُونَ رَكَضًا	يُسْحِكُمْ أَشْحَتَ	يَنْسِفُ نَسْفَ
يَتَفَطَّرُونَ تَفَطَّرَ	يَسْبَحُونَ سَبَاحَ	يَصْنَعُونَ وَصَفَ	يَنْسِلُونَ نَسْلَ
٣٨٠	٥١٤	يَقْرُطُ قَرَطَ	يُنْشِرُونَ أَنْشَرَ
يُخْشِي خَشِيَ	يَسْبِقُونَهُ سَبَقَ	يَكْوُ كَلَا	يَنْظُرُونَ أَنْظَرَ
٢٠٢	يَسْتَخْسِرُونَ اسْتَخْسَرَ	يَلْعَبُونَ لَعِبَ	يَوْمَ
٢١٥	٥٠١	يَمُتَرُونَ إِمْتَرَ	٢٦٦
يَذْمَعُ ذَمَعًا			
٥٠٠			

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

جلد پنجم

تفسیر	حدیث
تفسیر ابن جریر	جامع صحیح بخاری
۱۹۲۶ م.	۳۸۵، ۴۴۹، ۴۲۲، ۴۰۱، ۳۹۴
۵۴۱، ۳۱۰	۴۹۵، ۳۷۸، ۳۶۹، ۴۰، ۲
جامع البیان	صحیح مسلم
۳۳۷	۳۳۷
روح المعانی مصنف علامہ آلوسی	سنن ترمذی
۵۲۸، ۵۰	۵۵۵
تفسیر فتح البیان	شمال ترمذی
۵۴۱، ۳۹۲، ۱۹۲، ۱۷	۳۹۹
تفسیر قرطبی	سنن ابی داؤد
۳۳۸	۵۳۵، ۱۱۷
کشاف المصنفی	مسند احمد بن حنبل
۲۹۸	۵۵۵، ۲۷۰
إِملَاء مَا مَنَّ بِهِ الرَّحْمَنُ	زرقانی
۳۶۰	۶
WHERRY'S COMMENTARY ON QUR'AN	
۱۴۰، ۸، ۶	
۱۹۲	
القرآن جارج سیل	

کتب حضرت مسیح موعود و خلفاء سلسلہ

اسلامیات

- ۳۹۸ اشتغال قاضی عیاض
۱۱۷ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی
۴۳۵ مشنوی مولانا روم

عیسائیت

- بائبل (معدنامہ قدیم و جدید)
۳۰۰ ایپو کریفا
۱۸۴ پیکس کی تفسیر بائبل
۴۰۴ شہادۃ القرآن لکتب انبیاء الرحمن مصنفہ سر ولیم میرد
بہت بیش قیمت عطر کی شیشی مصنفہ
۴۰۴ پادری ٹسڈل
۴۰۴ ستم ہامان مظلوم منشی کیدار ناتھ
تاموس کتاب القدس ترجمہ و تالیف ڈاکٹر
۱۷۸ جارج ای پوسٹ ایم ڈی

متفرق

- ۱۵۴ سبع معقالت
۴۴۳ کتاب الاعتبار لاسامہ بن مقعد
۵۱۵ MARVELS & MISTRIES OF SCIENCE
ALEYSON HOCKS F.R.A.S.
۵۱۴ THE NATURE OF THE UNIVERSE
THE UNIVERSITY SERVEYED
۵۱۴ BY HEROLD RICHARDS

- ۴۴۲ براہین احمدیہ
۴۰۳۰۳۳۶ آئینہ کمالات اسلام
۴۳۱، ۴۳۰ حقیقۃ الوحی
۱۷۵، ۱۵۳ مواہب الرحمن
۴۳۲ اسلامی اصول کی علامتی
۱۱۵ مسیح ہندوستان میں
۲۱۴ دعوتہ الامیر

سیرت و تاریخ

- ۵ سیرت ابن اسحاق
۵۲۸، ۴۲۷ سیرت ابن ہشام
سیرت الخلیفہ
۵۳۰، ۴۲۸، ۴۲۵، ۴۲۱، ۲۵۰
۳۹۸ طبقات ابن سعد
۴ تاریخ کامل ابن اثیر
۵۴۹ اقوام المسالک فی معرفۃ احوال الممالک

THE DECLINE AND FALL

۵۷۳ OF THE ROMAN EMPIRE

۴۴۱ LIFE OF NEPOLEON BONAPART BY
JEAN S. C. ABBOT

۳۰۸ HAYYE HANQK

۱۸۴ RISE OF CHRISTIANITY

جی حنوک

ENCYCLOPAEDIA BRITANICA

۵۱۵، ۴۵۸، ۴۴۹، ۴۴۷، ۴۴۶، ۱۷۵

ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION & ETHICS

۴۵۴، ۴۵۵

JEWISH ENCYCLOPAEDIA

۵۵۷، ۵۵۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۷، ۱۱۲

اخبارات و رسائل

روزنامہ الفضل ۷۷ نومبر ۱۹۵۶ء

۴۹۳ اخبار زمیندار لاہور

۵۴۹ رسالہ تہذیب الاخلاق جلد نمبر ۳ لاہور

SUNDAY PICTORIAL LONDON NOV. 6. 1955

LENCEY LONDON

لغات اور دائرۃ المعارف

اقرب الموارد

۲۹۷، ۱۴۴

مفردات امام رابع اصفہانی

۱۹۱

فقہ اللغة للثعالی

۱۴۵

المنجد

۳۴

۴۵۵ NEW STANDARD DICTIONARY

۵۵۱ ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

ENCYCLOPAEDIA BIBLICA

۵۵۶، ۵۴۸، ۴۴۸، ۴۴۶، ۳۰۶

۲۹۷، ۲۶۴، ۱۸۱

انڈیکس کی تیاری میں معاونت

۱۔ فضل کریم تبسم صاحب شاہد

۲۔ طاہر محمود احمد صاحب شاہد